

من زمان مغز برداشتم استخوان سوسکهاں انجتم

صحة القلب لعلی

شرح

مثنوی مولوی موسوی

شرح

از علی

علاء الضالہ ذہن حشر رضویہ
حضر مولانا محمد رفیع صاحب اویسی

ماشاء اللہ العالیہ تہذیب الدین
امام الامین امین جلال ہن کی

ملکت شہزادہ سید صاحب
پرنسپل پبلسٹیٹیشن

مہی قرآن مغز برائے شہداء و شہداء کے لئے سو سگان اذہ ختم

اردو
صدائوں کی

شرح
مشنوی
مولوی معنوی

امام اہلین مقدم العالین حضرت علامہ عبداللہ بن اوی قلمس

شیخ التفسیر و اریث

مشلاح

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

ناشر

مکتبہ اولیئہ رضویہ بلتان روڈ بہاول پور (پاکستان)

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

ناشر

مکتبہ اویہ رضویہ مُلکان روڈ بہاول پور

قیمت :-

۱۰ روپے

بشنواز نے چوں حکایت میکند از جدائیہا شکایت میکند

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

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

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

شاہ شمس تبریز قدس سرہ جب مولانا رومی

رحمۃ اللہ علیہہ کو عشق کی واوی 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 پیر و مرشد کو بانسری بجا نیوالوں

کے زمرہ میں پاتے ہیں۔ اور قدموں پر گر جاتے ہیں۔ شاہ تبریزؒ نے اپنے جانثار

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

بانسری بجا 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 برودہ ساکب 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 کا 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 ایزدی اور دیدار الہی کے اور کچھ نہ تھا لیکن جب وہ ہمیشہ ایزدی 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)

توجیہ صوفیہ (نے) | سے مراد واصلان کامل و مکمل ہیں (جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں) بانسری اور انسان کامل کو ظاہری و باطنی مناسبت ہے ظاہری تو اس لئے کہ نے کبھی بمعنی نفی مستعمل ہوتا ہے اور کا طین 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 کا طین 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 نیساں تا مرا۔ سریدہ اند از فیرم مردوزن نالیدہ اند

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

درستاً سے مرکب ہے تاں جگہ کو کہتے ہیں۔ نعر۔ فریاد۔ نالہ۔ آواز۔ (غیاث)
ترجمہ۔ کہ جب سے مجھے نے کی جگہ سے (کارکنانِ تقدیر) نے تراشا ہے
میرا فریاد سے مرد و عورت رو رہے ہیں۔

تشریح۔ نیتاں سے مراد غیب اول و یقین 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
نمکنہ 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 منظر ہوتے و کما قال العارف القادر کا
۷ میں تھا بھی کہاں اور ہوں بھی کہاں ہستی ہے مرکا اک دیم و گماں جب آئے یقین
مٹتے 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 دور کیا اور مابہ الاتحاد کے احکام پر مابہ الامتیاز کا غلبہ
ہوا تو وہ شکایت کرنے لگے کیونکہ مرتبہ غیب حقیقت انسانِ کامل سے چھٹی منزل ہے مثلاً
دل غیب اول و یقین اول۔

(۲) اعیان ثابتہ (۳) ظہور حقائق (۴) عالم مثال (۵) عالم اجسام (۶) حقیقت
انسانِ کامل۔ اب جو حقیقت مرتبہ اول و غیب اول سے جتنا دور ہوتی جائے گی۔ مابہ
الامتیاز کے احکام مابہ الاتحاد کے احکام سے غالب ہو جائیں گے اور جدائی سے بھی پہنچا بلکہ
مراد ہے اب اندازہ لگائیے کہ حقیقت انسانِ کامل کو غیب اول سے کتنا بعد ہے تو
انسانِ 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 دردا انگیز ہوتی ہے اور وہ اپنی جدائی کا حال سنار ہی 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 ہوسے بعد ازاں مجھ میں سوراخ کئے گئے ان مقام امور کی تکمیل پر مجھے بہت سی بجز و فراق کی مصیبتیں سہنی 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 رہا 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 مولاناؒ 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 کیا ہے۔

(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 کیا 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 حساب 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 بھڑکا بھڑکا . شرح . بفتح اول و سکون ثانی بیان کرنا ظاہر

(غیثات)

قائدہ . شوق میں حصول مطلب کے بعد آرزو ختم ہو جاتی ہے اور اشتیاق میں مقصود برآر کا کے بعد ذوق طلب بڑھ جاتا ہے۔

ترجمہ . درد سنانے کیلئے، مجھے وہ سینہ درکار ہے جو فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا کہیں 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 نا اہل کو سننا اندھے کو شیشہ دکھانے کے مترادف ہے لہذا فرمایا مجھے درد سنانے کے لئے وہ سینہ درکار ہے جو میری طرح بھر و فراق سے پارہ پارہ ہو۔

سوال . جب انسان کامل ہمیشہ حاصل حق ہوتا ہے تو پھر اس کا بھر و فراق کا فکوحہ بے جا ہے! (باقی صفحہ پر)

(باقی صفحہ پر) سہ کیست مرد اسمائے خلاق و دود کان بود فاعل و راطوار

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

یعنی جب انسان کامل کو بیگزگی کے ملک کی باتیں یاد آتی ہیں تو اس کے بھر و فراق سے

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

سہ متو بودیم بادشاہ وجود حکیم غیریت بکلی نحو بود

نے زحمت ممتاز از یکدیگر
 غرق در پائے وحدت سر بسر
 ناگہاں در جنبش آمد بخبر 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
 زین جدایہا شکایت میکند
 کز نیتاں نے کہ دروے سر عدم
 رنگ وحدت داشت بانور قدم
 تا بہ تیغ فرقت ہم بسریدہ اند
 از نفیرم مردوزن نالیہ اند

وہ وقت بہت اچھا تھا کہ جس میں ہم خوشی دشمنی سے آزاد تھے اپنے معشوق حقیقی
 کے پاس تھے اور وہاں 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 کار دنا بھی اسی لئے ہے کہ وہ اپنی جدائیوں کا شکوہ 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۔

(کذانی شرح تبیین للجامی قدس سرف)

۱ ہر کے کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

۲ من بہر جمعیتے نالال شدم جفت خوشمالان بد حالان شدم

۳ ہر کے از ظن خود شد یار من از درون من نجات یار من

(۱) حل لغات . کو . دراصل 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 تلاش

ہوتا ہے .

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

فراق سے دور رہوں بلکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے اصل مقام سے جدا ہوتا

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

سے معذور سمجھئے .

(۲) حل لغات . جمعیت . بفتح جمیم و سکون میم و کسین و بفتح یا مشدود

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

ترجمہ . میں ہر مجمع کے ساتھ رہ چکی ہوں، اچھے اور بُرے لوگوں کی

ساتھی ہو چکی ہے .

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

مظاہر کلام شاہدہ کرنا اور ان کا جامع ہونا مراد ہے اور خوشمالان سے اسمائے جمالیہ اور

بدعالموں سے اسمائے جلالیہ کے آثار نمودار ہوتے ہیں (تنبیہ) جب مظاہر میں اسمائے جمالیہ کے آثار نمودار ہوتے 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 بد حالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنا بریں یہ خوشحالی و بدعالمی 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 . یازدہ دگر 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

واصل یا اللہ ہوتا ہے . پھر سیر فی اللہ میں قدم رکھتا ہے اس مقنم میں پہنچ کر ایک تہل کا مشاہدہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر دوسری تہل کا متمنی رہتا ہے . (بحر العلوم)

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

تن زبان و جاں ز تن مستور نیست ایک کس اوید 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 ہی لیکن میرے سامنے اس راز سے نا آشنا ہیں لہذا
 یہ میرے گریہ کا تصور نہیں بلکہ سامعین کی کوتاہی سمجھئے۔

۴ نہم سخن چوں نکند متمتع قوت طبع از مشکلم مجو

(۲) حل لغات۔ مستور، اسم مفعول بمعنی پوشیدہ، دید جان دید 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 فرمائیں 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 جان سے اور جان جسم سے پوشیدہ نہیں گریہ دستور نہیں کہ کوئی شخص جان کو دیکھ سکے
 (بقیہ صفحہ سے) نجست بضم الجیم از جست 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 یاد 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 سامنے 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 دروہی و کونی 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۔ بعض نسخوں میں یہ شعر نہیں ہے۔

آتش است این باگمائی نیست باو^۱ ہرگز آتش ندار نیست باو

آتش عشق است کاڈرنے فتاو^۲ جوش عشق کاڈرنی فتاو

(۱) حل لغات، آتش، بفتح التاء و بالکسر ہر دو جائز۔ تائی، بانسری بجلنے والا

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

محروم ہے خدا کرے مٹ جائے۔

شرح۔ نے سے مراد اولیٰ کامل اور نائی سے ذات مطلق مراد ہے کیونکہ دل کامل

کی آواز دراصل صدائے حق ہے بلکہ اس کا ہر قول و فعل دراصل قول و فعل الہی ہے بندہ 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 ہوا نہ سمجھنا بلکہ یہ

تو آتش سوزاں ہے کہ اس کا بدلت ہستی موہوم 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۔ جوش عشق جو شین کا حاصل مصدر ہے بمعنی جوش خود

جوش بھی حاصل مصدر ہے اس کے چند قوانین ہیں جسے فقیر نے ایسی نام میں لکھ دیا ہے
ترجیحہ 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 کہ نئے سے مراد انسان کامل مراد ہے اور نئے 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۔ کذت کذراً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق
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 "ناکر اسماء حق کا کمال ظاہر ہو ورنہ ذات حق تو ہر شے سے مستغنی
ہے اسی لئے ہر تماشائی نیرت 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 لاکر 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 ہرگز ایسا بے برید پرواٹش پر دمائے 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 رمانش کی ضمیر نے کانے کی

طرف راجع ہے اور اس سے مرشد کامل کے نالہ نامے ولی مراد ہیں اور پرواٹے سے وہ پروے 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 پروے چاک ہوئے .

شرح . انسان کامل اس شخص کا دوست و غمخوار 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 نااہل ہے اور س تربیت نہ اہل چوں گر وگاں برگیند است . اور نفوس قدسیہ

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

مابین حائل ہیں .

(۲) ترجمہ . نئے کا طرح زہر اور تریاق

شرح . انسان کامل اپنے لئے زہر ہے جی فنا فی اللہ ہوتا ہے اور تریاق

ہے کہ فنا کے بعد باقی باللہ ہو جاتا ہے دوسرے معرکہ 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 عمر امت کے بڑھانے اور اس کو راہ حق دکھانے کے مشتاق اور
غمخوار رہے ہیں۔

عاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نے سے
ظاہری معنی بانسری لیمبائے تو یہ اہل ہوا اور جھوٹے مدعیوں کے حق زہر قاتل اور اہل دل
کے لئے شفا ہے عاجل 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 تقریروں ہو سکتی ہیں کہ نے پھر دوصل نے نغموں کے باعث زہر تریاق
دولوں کا کام دیتا ہے۔ دوسرے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ یہی نے بانسری بجانے والے
کا دم ز اور غم 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 دماں داریم گویا بچوں نے یک دمان نہیہا نست در بہا دے

پکد مان نالان شدہ سوئے شما ٹائے دہوئے بزگند در کسا

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

(۲) دوسرا ترجمہ . منہ تہبہاری طرف ہو کر گریاں ہے کہ اس نے آسمان

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 کاح طرح دوسرے رکھتا ہے ایک نے نواز حقیقی کی طرف 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 یلیٰ کا عاشق تھا یعنی مرشد کامل قیس کے عشق کے قصے سناتا ہے اور بطور تفہیم مریدین سے فرماتا ہے کہ جس طرح قیس (مجنون) نے عشق یلیٰ میں انالیٰ کا مرتبہ حاصل کیا تھا اس طرح عشق حقیقی کو مرتبہ نالی الذلت حاصل کرنا چاہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کا، انا اللہ ناعبدنی، 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 اس لئے تو منکرین نے۔ انہیں جادوگر اور مجنون کہا اور حدیث شریف میں بھی ہے:

اَذْكُرُوا لِلّٰهِ حَتّٰی يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ ۝۱۰۰ ہرگز نہیں شریعت میں ہے لا یكمل ایمان العید حتی یقول الناس ان المجنون علیہم السلام کے قصے سناتا ہے تاکہ طالب حق منکرین کے طعن و تشنیع سے بدول 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 ہو گا کہ قصہ عشق ناقص کو مجنون یعنی عاشق کامل بنا دیتا ہے۔

شرح . مرشد کامل اس ماہ 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 مگر تو اقبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ 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 .

(فائدہ) 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 امینہا و عظام علی نبینا علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے .

۱
ایک اندھیر کر اور امنظر است کاین فعاں این سرہم نہاں سر است

۲
درد مر از نالی از دہبائے دست ہائے دہوی روح از یہبائے دست

۳
گر بنوے نالہ نے را نثر نے جہا نرا پر نکروے از شکر

(۱) حل لغات . منظر بمعنی چلنے نظر اور مجازاً بمعنی چشم ، فعاں بمعنی نالہ

د فریاد .

توجہ . 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 .

۷ گفۃ او گفۃ 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 نال .

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

دراصل مبداء فیض کی تینہیات سے ہے .

۷ آنچه است ازل گفۃ ہماں می گویم

مشرح . یہ شعر پہلے کا تترہ 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 ینطق 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

اس 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 چاہیئے 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 دمال و زر مجازاً بمعنی یتیمہ ، شکر ، بفتیمین و بھہ تخفیف بمعنی شیرینی

(غیاث) باقی صفحہ پر

(بقیہ صفحہ سے) وہ نلے 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 جز بہوش نیست مرزبان رشتہ می چوں گشت نیست

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

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

(۱) حل لغات - محرم بفتح المیم والراء یعنی آن کہ در حرم را باید و مجازاً بمعنی واقف کار، ہوش بواو مجہول عقلمندی (غیثت) یہاں وہ اسرار مراد ہیں جو بانسری بیان کر رہی ہے۔ یہ ہوش 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 - 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 فریادیں اتر نہ ہوتا تو بانسری جہاں
کو شیرینی سے پر نہ کرتی۔

مشرح۔ پچھلے اشعار میں دعویٰ کرتے رہے کہ بانسری کی آواز دراصل بجانیاں
کی آواز سے یعنی مجاذ 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 بچتا 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 کی 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 (غاروز
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
(سحر) بیگاہ۔ ضائع گوا مر ہے گفتن سے۔ ردا مر ہے، رفتن سے باک، خوف، مضائقہ پر
بمآں 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 گا وہ کونئی پرواہ نہیں مگر

اے محبوب چونکہ تجھ جیسا اور کوئی نہیں پس تم پیش نظر رہو۔
 شرح ۱۹-۲۰. سابقا فرمایا کہ بانسری کے لب دلجو کی حقیقت سمجھنے کیلئے
 اہلیت درکار ہے اب فرماتے ہیں مجھ جیسے ان دہن میں رہتے ہیں اگرچہ واردات کا نزول
 سالک 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 کس نگاہے

فائدہ واردات تحلیہ کا چونکہ سالکوں کے نزدیک نعمت عظمیٰ میں شمار ہوتا
 ہے اس 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 رہ۔
 مسئلہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واردات مقصود نہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہوتے
 ہیں۔ (بجرا العلوم)

ہر کہ جز ما ہی ز آبش سیر شد ہر کہ بے روز نیست و ریشد

حل لغات۔ آبش کی ضمیر کا مرجع محبوب حقیقی ہے بے روز۔ بمعنی محروم روزش
 کی ضمیر کا مرجع ہر کہ اسم موصول ہے۔ ریشد 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 ملین اور حسنہ 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

سمخا 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 بجز معرفت میں مستغرق ہونے کے باوجود پھر بھی رَبِّ زُوْنِي عَلِمًا اور هل من مزید پکارتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

دلارام در بردلارام جو لب از تشنگی خشک بر طرف

زگویم کہ برآب تادرنیند کہ ہر سائل نیل متبقی اند

متوسط وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام سے کلام الہی سکر۔ 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 و السلام

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 ہونی

چاہیے اور میرا سلام ہو۔

مشروح۔ گذشتہ شعر میں عاشقِ کامل کا ذکر اشارۃً ہوا اب تصریح کے ساتھ اس کا تعارف یوں فرماتے ہیں کہ اس عاشقِ کامل کی حقیقت کو کون پہنچ سکتا ہے جب کہ وہ دریائے ناپائیدانگہ میں تیر رہا ہے اس لئے اس کے حال کو مختصر کرنا چاہیے۔
(ف) ابتداء سے یہاں تک ثمنوی 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) محل 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 توجید کی قائل ہوئے یہ لوگ دنیا و آخرت میں مشابہ حق سے محروم ہیں کیونکہ

خلاف پیغمبر کے راہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزلِ نخواستہ 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 ضد ادھا 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 بجاں اے آنکہ الخ تو اب عشاق کے اقسام بیان کرنے پڑے تاکہ محبوب کو معلوم ہو جائے کہ جو تو بجاں پکار رہا ہے یہ عشق

نہیں ایسا تشناب ہے۔ کہ باوجودیکہ بحر مشاہدہ میں غوطہ لگا رہا ہے لیکن کہتا ہے۔
 ساقی صلاتے 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 بنا کر اپنی محبت کے مرتبہ کا اظہار فرمایا۔

برسماع راست ہر س چیز نیست طمہ ہر رنگے انجیر نیست

بندگیسل باش از او سے سپر چند باشتی بند لفرہ سیم و زر

(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 و صدہ
 کی ہے۔

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

مشرح۔ اس سے قبل درنیابہ حال پختہ ایچ 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 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۔

(۲) حل لغات - بند بمعنی قید فکر و توقع و طمع، بگسل بضم کاف فارسی سین گینجن 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 فریفتہ 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 جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے

(اعلیٰ حضرت بریلوی)

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

۱
گر بریزی بحرادر کوزہ چند گنجد قسمت یک روہ

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 کشور کی غیاث قسمت بالفتح حصہ کر دن بالکسر حصہ۔

ترجمہ۔ اگر کوزہ میں دریا نہ پانی ڈالا جائے تو بتاؤ اہیں 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 بتاؤ کہ اس کوزہ میں کتنا پانی سمائے گا۔ پھر اس کا خود دیا کہ صرف ایک دن کی ضرورت کا پانی۔ اب سالک خود سوچے کہ سیم و زر 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

تفتیقین 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 ہے 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 و زر کی حرص سے ملتا ہی کیا ہے کیونکہ حریفوں

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

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

• (بقیہ صفحہ ۱۴ سے) آزاد جو کسی کا غلام نہ ہو، چند عدد جمہالیاتیں سے نو تک مستعمل ہوتا ہے اور کبھی بمعنی استفہام آتا ہے اور یہاں بھی یہی مراد ہے۔
ترجمہ: اے عزیز قید کو توڑ کر آزاد ہو جا کب تک چاندی اور سونے کے خیال میں مقید رہے گا۔

شرح: گذشتہ بیانات میں مولانا فام خیالات سے پرہیز اور پختہ کامی کی ترغیب دلاتے آئے ہیں اب جب کہ سبک 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 صلی

چوں پیوند آبگسل و اسلی

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

بہرہ را جامہ ز عشقے چاک شد اور حرص و عیب کلی پاک شد

۲

شاد باش اے عشق خوش دوائے ما اے طیب جملہ علتہائے ما

۳

اے دوائے نعت ناموس مس اے تو افلاطون و جالینوس ما

(۱) حل لغات - جامہ - کپڑا - عشقے میں یا تشکیر 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 سانس کی اصلی غرض ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں

از نگاہ عشق خسار عشق شود

عشق حق عشق سسر اپا حق شود

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

کی تعریف فرمائی۔

(۲) حل لغات - شاد باش جملہ دعائیہ ہے۔ سووا بمعنی سیاہ اور اخلاط

اربعہ میں سے ایک لفظ کا نام ہے اور بمعنی عشق بھی مستعمل ہوتا ہے۔ (خ)

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

شرح۔ قاعدہ ہے کہ جو بیمار اپنی بیماری سے تنگ ہو اور کوئی علاج اسے
کارگر نہ ہوتا ہو تو جب کوئی حکیم اسے اپنی خدا داد 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 کئے بے شمار طریقے استعمال کئے اس کو شفا اس وقت ملی جب عشق آیا اور
اس نے ماسولے اللہ کو جلا کر رکھ دیا ساک کے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکلی کہ شاد
باش اے عشق الخ

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

مردم (امداد) (باقی صفحہ ۲۰ 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 چھاما اس طرح ساک کو بھی اگر مشاہدہ درکار
ہو تو اسے بھی قناعت اختیار کرنی چاہیے۔

جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در قعر آمد و چالاک شد

(۱) حل لغات۔ شہید۔ وہ شخص جو اپنے مقصد میں سے پہلے مصرع میں بیٹھنے

رقت و گزشت 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 سے
گیا جیسا کہ شب معراج سید الانبیاء علی بنیاً 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 اویسا۔ (باقی صفحہ ۳۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۲۹ سے) ترجمہ عشق تو ہمارے تکیہ و جاہ طلبی کی دوا ہے اور ہمارا افلاک

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 طبیب 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 تجسدن اللہ اور یجبکم اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ عشق صفت حق
بھی ہے۔ ویرہ صفت بھی اور انسان بھی حقیقت سب کا ایک ہے۔ مگر عشاق میں نفع
تحقیق مختلف ہے۔ ملک سے انسان میں اس کا نوع تحقق اکمل ہے۔ شیخ اکبر سیدی

ابن العربیٰ 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 اجزاء میں مسریت 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۔

کھول عشق قلب کیلے دے

ہر وقت یارتے دیدے

عشق فریدتصرف کیتا اور فرمایا

لایس جڑ کر پریم پلپیتا

سب صورت اکھیاں نال ڈیندے

یعنی جب سے عشق کا غلبہ ہو گیا تو تمام صورتوں میں صورت سمان 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 آمدی اشقا طور مست و زخموسى صعقا

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

(۱) حمل لغات . عاشقا کا الف نذائیر ہے، خرمانی . گر پڑ، صعقا، یہو بشر

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 .

مترجم یہ شعر گزشتہ شعر سے ایک پیدا شدہ سوال کا جواب اور ایک تتر
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 .

اربع استباہ) خزموسی صعا سے بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تفسیر 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 (خزموسی
صعا) یعنی موسیٰ علیہ السلام مقام انانیت سے گذر کر محو ذات ہوئے اور جب اس
محویت سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے ”انی بقت“ اسے میرے اللہ آئندہ میں انانیت
کو سامنے رکھ کر دیدار کی آرزو نہیں کروں گا . (کذا فی روح البیان) مولانا جامی فرماتے
ہیں .

برون بردار خودش اشراق آن نور

نور خود غلام سید

marfat.com

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

ترجمہ . چونکہ میں نے دساز کے ساتھ ب ملائے ہوئے ہیں اس وجہ سے نے کی طرح میں بھی باتیں کہتا ہوں . (باقی صفحہ ۲ 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 یحسبہا کوہ طور کو تہلی برداشت کرنیکا تاب نہ تھی اسی لئے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا (بھرا) 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 وارد صد نوا

چونکہ گل نوت و گلستان درگذشت تشنویاریں 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 بچوں 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 نکتے کس طرح بیان کرتا جس طرح باغ اجڑ جانے کے بعد بیل کی نغمہ سرائی ختم ہو جاتی ہے اس طرح مجھ میں جلوہ یار کی جلوہ گری ہوتی ہے تو میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں۔

(۳) حل لغات: زیر بالکسر دیا نے معروف فن موسیقی میں وہ باریک تراؤں جو بم کے بالمقابل ہوتی ہے۔ بم موٹی آواز کو کہتے ہیں۔ فاش دراصل 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 کروں 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) و مساز سے مراد ذات حق ہے۔ مولانا فرماتے ہیں چونکہ وہی حق ہے یا جمیع اسماء و 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 لفظ ہر تو وہ آواز بانسری کا ہوتی ہے۔ مگر درحقیقت نہ نواز کی ہوتی ہے۔

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

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

آپ نے گوید اندر ایں رباب گر گویم من جہاں گرود خراب

جملہ معشوق است 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۔

مشرح یہ پہلے شعر کا تترہ ہے یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں طالبانِ ذاتِ احدیث

پر جلوہ فرماؤں تو تمام عالم ان کی نظروں 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۔

مشرح 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 ہستی 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، وادیل

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 زندہ 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 مبتزلہ پردہ

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

طرح پیداوار 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 لعلوم)

پرو بال ملکند عشق اوست موکشائش میکند تا کوئے دست

من چہ گویم ہوش دارم پیش پس چوں نباشد نوریارم ہم نفس

نور از زمین بسیرت تحت فوق بر سر گردنم چوں تاج و طوق

عشق خواہد کایں سخن بیرون بود ^۴ آئینہ نماز نبود چوں 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 وبال ہیں جو کہ عاشق کے بال کھینچ کر اس کی
نگاہ تک پہنچاتا ہے۔

شرح شعر سابق کی تائید میں فرمایا کہ عشق کی باگ ڈور ہمارے گلے میں ایسی مضبوط
ہے جیسے پزندہ کے لئے پر وبال ہم اس عشق کے ذریعے اپنے معشوق کے در و دولت پر پہنچتے
ہیں یعنی سالک کو سلوک کی منزل میں ذواراہ (عشق) ضرور رکا ہے۔ اگر عشق صرف عالی 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 فنا حق 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 بعض 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 ساک 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 کیسا ساک کے سامنے یہ تعینات جلوہ حق کی تجلی گاہ ہیں۔

رکھا قدم جس زین پر تونے بنا دیا اسکو عرش اعلیٰ

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

آئینہ جانت چراغ نماز نیست زانکا زنگار رخسار نیست

آئینہ کز زنگ و آتش جداست پرشعل نور خورشید جداست

روتوزنگار 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 ساک 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 تجویں بھی اس کا عکس موجود تو ہے لیکن تیرے اپنے فیضے میں وہ تاثیر نہیں جو اس

نور کو ظاہر کر کے .

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

سے پر شعاع ہے .

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

عرش اللہ کا وصف رکھتا ہے .

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

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

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

آسان ہے وہ یہ کہ (باقی صفحہ ۴ پر)

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

کنڈہ بچشم طعنے 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 .

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

کنت کنز امخفیا کے اتصاف 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 اسے 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
نہیں ہو سکے گا۔ مولانا جامی قدس سرہ فرماتے ہیں

بقدر آئینہ حسن تو نماں دروے

دریغ کا آئینہ ماہفہتہ و زنگ دست

۱
ایں حقیقت شنوار گوش دل تابوں آئی بجلی زاب گل

۲
فہم گروارید جان را راہ و مید بعد از از شوق باور رہ نہید

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

کینزک را و بیمار شدن کینزک و درمان بیماری او

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

طرح چھوٹ جائے۔

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

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

خرابیوں سے کس طرح نجات ملتا 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 کر العلوم و صمتہ 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 ذہنی تعلقات کی زنگ نے آکر آئینہ دل کو میلا کھینچا کر دیا ہے انہیں ذکر الہی سے صاف کرے پھر ان الوار و تجلیات کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔

بشنوید اے دوستاں! اس داستانِ خود حقیقتِ نقدِ حالِ ما است آن

حل لغات . دوست مشتق از دو کسیدن بمعنی چسپیدن و پیوستن 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 آرزو زائدہ ہے جیسا کہ بالشت تا آرزو زائدہ ہے داستان قصہ نقد . بالفتح
آبادہ 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 رائیں ہیں کہ بادشاہ سے کون مراد ہے اور لونڈی سے کون اور
زرگر کیا شے ہے۔ اور طبیان خام 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 خریدنے والے تاکہ اس کی بدولت دیدار حق سے باریاب
ہو سکیں یہ عقل (کینرا) 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 بوقت 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 کند

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

(بقیہ صفحہ ۴۱ سے) حال دگرگوں رہا۔

پس ساک 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 کرے۔

۱۔ تقد حال خویش اگر پیے بریم ہم ز دنیا ہم ز عجبی بر خوریم

۲۔ بو پاوشاپے در زمانے پیش ازین ملک دنیا بودش و ہم ملک دیں

۳۔ اتفاقاً شاہ روزے شد سوار بانواص خویش از بہر شکار

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

۵۔ یک کنیزک دید اور بشاہرا شد غلام آں کنیزک جان شاہ

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

یریں چل کھاتے۔

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

اور بادشاہ حدیث پاک من عرف نفسه فقد عرف ربه کا ترجمہ ہے۔ 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 هم یحزنون (اسی فی الاخرۃ) کیا خوب فرمایا گیا ہے رہ بجائے خبر و ہر کہ ز خود بے خبر است نقش پائے بود آں 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 قیام 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 .

(۳۲) 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 شکر سمیت شکار کے لئے سوار

ہوا .

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

(۳۳) ترجمہ . شکار کے لئے پہاڑ اور جنگلوں کی طرف جا رہا تھا اچانک 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 مست مٹکریں اسے عقل جزئی کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی اس لئے بدن میں روح کی مرغوب چیز عقل جزئی ہے .
د . انسان نے دنیا میں قدم رکھنے سے قبل عقل جزئی کی ضرورت محسوس کی اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا چنانچہ شعر ذیل کا تاہید ہوتا ہے .

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

اس کا غلام ہو گیا۔

مرغ جاننش و نفس چوں طمید وادمال و آں کنیزک خرید

چوں خرید اور اور خوردار شد آں کنیزک از قضا بیمار شد

آں یکے خرواشت پالانش نبود یافت پالاں گرگ خرد اور بود

کوزہ بودش آب می نماید بدست آب را چوں یافت خود کوزہ شکست

(۱) حل لغات . نفس یعنی پنجرہ سین و صادونوں 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 چل رہا تھا اس

لئے مال لے کر اس لونڈی کو خرید لیا .

شرح . 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 کیسا تھ لہتی 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 باصتم 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 لوندی دستیاب نہ ہوتی تو اس کے شوق میں جل رہا تھا جب لوندی حاصل ہوئی تو وہ بیمار ہو گئی . جس کی وجہ سے بادشاہ اس کے وصال سے محروم رہا جس طرح ان دو شخصوں کو کا مال ہے کہ وہ بجا بادشاہ کی طرح اپنے مقصود میں کامیاب نہ ہونے .

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

شہ طیبیاں جمع کروا چپ راست گفت جان بہرود دست شہماست

جان من سہل است جان نغم است دردمند خستہ ام در نام اوست

۳ ہر کردیاں کردو حربان مرا بر گنج درو 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 دو قالب ہیں۔

(ف) مصرعہ ثانی میں مجاڑ 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 شرع میں

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

طرح انبیاء کرام و اریاء 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۔

فَاْفْهَمْ وَتَدَبَّرْ

(۲) حیل لغات۔ سہل، بالفتح آسان یعنی ناچیز۔ خستہ بالفتح بمعنی خراب

و عاشق۔ بیمار وغیرہ زہنی وغیرہ درمان بمعنی علاج۔

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

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

مترجم۔ میں اگرچہ تمہارے سامنے بڑا ذی 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۔
 (قائدہ) عاشق جب تک اپنے مستوق 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 کرو پھر حاضر ہونا مرید واپس 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 خامی 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
 نہیں 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 قنارتی ایشیخ 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 مرغ رنگ جسے ہندیا
 میں مونگا کہتے ہیں۔

ترجمہ . جو بھی میری جہان (محبوبہ) تندرست کر دے تو وہ
 میرے موتی اور مونگے کا خزانہ ہے۔

مشرح . ان اشعار میں ساک کو صبق 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 ماتھے ملانے تو اس پر بک جائے کہ اپنے ارادات شیخ کے ارادات کے تابع سمجھے

جملہ گفتاروں کو جاننا ہی کہیں ہم کو آریم و انسبازی کہیں

ہر ایکے از ما مسیح علیہ السلام ہر ہم را در کف ما مرہے است

(۱) حل لغات - جاننا ہی کہیں - 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 ہی بھائی بننے کرنے

والا اور یعنی 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 وہ حال کو اسی لئے مسیح کہا جاتا ہے

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

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

ہیں . اس لئے بادشاہ کے طبیبوں نے کہا کہ ہم سب کے سب 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 . آکر بمعنی یعنی دروغ گو اور بیمار .

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

خدا ہے .

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

۲
ترک استنشا مردم تسو تحت 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 عجز و با لفتح و با کسر عاجز ہونا کمزوری۔

ترجمہ۔ طبیوں نے گھنڈ میں اگر انشاء اللہ تعالیٰ نہ کہا جس پر اللہ تعالیٰ

نے ان کو انسانی کمزوری دکھا دی۔

شرح۔ طبیوں نے شاہکی محل کو دیکھ کر نفس کے غلبہ سے انشاء اللہ تعالیٰ کے

فصل کو فراموش کر بیٹھے جس کا خمیازہ انہیں اٹھانا پڑا چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ نہ کہنے سے کینزک کے علاج سے عاجز آگئے۔

(۲) حل لغات۔ ترک بالفتح بمعنی چھوڑنا وغیرہ اس سے پہلے لفظ از

مخدوف ہے۔ استنشا بمعنی انشاء اللہ کہنا یہ کہ ان مصادر سے ہے جو جملہ کو مختصر کر کے

بولا جاتا ہے۔ مثلاً "بسم اللہ کہنے پر بسم اللہ اور انا اللہ وانا الیہ راجعون پر استرجاع"۔

وغیرہ وغیرہ مراد مضاف اور مسمیٰ مضاف الیہ تسو۔ بفتح قاف وواو بمعنی سخت ولی۔ عارض

اس کے کئی معنی ہیں۔ منجملہ ان کے اس کو کہتے ہیں جو کسی ذات کو حق ہو جانا یا نیا ہونا ہے

ترجمہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ نہ کہنے سے میری مراد سیرہ ولی ہے بلکہ یہ زبانی

انشاء اللہ تعالیٰ کہنا جو کہ عارضی حالت ہے بھی سیرہ ولی ہے۔

شرح . یہ شعر مولانا نے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے سوال کا تقریر یہ ہے کہ ان طبیوں کا ترک استنار پر مذمت کرنا یہاں ہے کیونکہ یہ نہ کہتائیاں 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 ذلک پھر مصرعہ ثانی میں کچھ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں صرف زبانی ذکر کا قائل بھی نہیں ہوں جو کہ ”بر زبان اللہ در دل گاؤ خیر“ 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 و بال ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یخرج فی آخر الزماں رجال الدنیا بلدین یلیسون للناس جلود الفضان من الدین السنتم اعلیٰ من السکود 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 دہنے 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 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 شعروں میں وضاحت فرماتے ہیں۔

۱ اے بسا نادرہ استثنائے گفٹ جان اوباجان استثنائے جفت

۲ ہرچہ کہ دنداز سلطان وارووا گشت رنج افزون حاجت ناروا

۳ آن کینزک از مرض چوں مویں شد چشم شاہ از اشک چوں چو بند

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

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

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

چوں باد اند پہنہاں چالاکوچ چوں مشک اند خاموش تبسیر 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 قسوت 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 مافی فاعل ذلک عدلاً الا ان یشاء اللہ . نازل

فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو طرفۃ 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 لوٹدی 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 ہوتی 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 لوٹدی مرض سے بال ہی 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 شد بھیموں نقت

ستی دل شد فنون و خواب کم سوزش چشم و دل پرورد غم

شربت داویہ و اسباب او از طبییاں بردیکسر آبرو

(۱) حل لغات . سرنگین بالکسر مرکب لفظ ہے دراصل سرکہ اور رائگین یعنی شہد تھاجے عربی میں سکنجین کہتے ہیں جو صفراوی بیماریوں کے لئے اکیسر ہے .
ترجمہ . تقدیر سے سکنجین نے صفرا کو بڑھا دیا تاکہ (طرفہ یہ کہ) روغن بادام اٹا خشکی کرتا .

(۲) حل لغات . اطلاق مصدر افعال جاری کرنا . قید سے رہا 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 . ہلید 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 . نزول بفتحیں بعض کے نزدیک بالفتح بمعنی زیادتی .
ترجمہ . دل کی کستی بڑھ گئی اور نیند قسم ، آنکھ کی سوزش زیادہ ہوئی اور دل درد و غم سے بھر گیا .

(۴) حل لغات . شربت بضم مقدار یکبار خوردنی درشامیدنی آبن وغیرہ اور بالفتح یکبار پینا اور اطباء کی اصلاح میں دو خشک یا تر جو کہ یک بارگی استعمال کیا جائے . ادویہ و داکہ جمع ہے اگرچہ یار منفی 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 آں طیبانرا برید پارہنہ جانب مسجد وید

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

۳
چوں سجودش آند ز غرقاب فناء خوش زبان بکشا در مدح و شمار

۴
کلے کینہہ بخششت ملک جہاں من چہ گویم چوں تو میدانی نہاں

(۱) حل لغات. برہنہ بالفتح اول و ثانی و سکول بالمعنی عرباں ننگا.
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۔ مہراب اسم آکر از حرب چونکہ یہ جگہ شیطان کا آکر حرب (باقی صفحہ پر)

(بقیہ صفحہ ۵۵ سے) شرح. خلاصہ یہ کہ طیبوں کو بکسر 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 پر بجائے
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 ۵۵ پر)

عاجز شدن طیبیان از معالجه کنیزک و ظاہر شدن

بر بادشاہ در آوردن بدگاہ 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 اس 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 چاہئے 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۔ قارمحویت۔ بے خودی
صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اس بے خودی کو کہتے ہیں۔ کہ جس میں حدت و قدم
کافرق 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 پھلکے چھوٹ

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

۲ اے ہمیشہ حاجت مار اپناہ باروگیرا غلط کرویم راہ

۳ یک گفتی گرچہ میدنم سرست زود ہم پید کنش بزطاہرت

۴ چو برآورد از میاں طاب خودش اند آمد بجز بخشاش بخوش

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

غیث ۱۲ .

ترجمہ . ہمایا اور ان طیبیوں 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 (باقی صفحہ ۵۹ پر)

(بقہ صفحہ ۵۷ سے)

گئے اور 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 دردیوں سناتا ہے .

(۲) حل لغات . کئے دراصل کہ اسے تھا . اور کہ بہانہ ہے . کینہ ادنی

ترجمہ . بادشاہ نے بارگاہ انزوی میں عرض کی کہ اسے وہ ذات کہ تیری ادنی

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

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

گناہم گراز حد برون است
ہزاران بار زان فضلت 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
شدہ 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 باکسر و تشدید عربی لفظ ہے بمعنی راز پوشیدہ یہاں پر
راز مخفی پڑھا جائے زود بالضم اول بمعنی جلدی۔

ترجمہ . لیکن تو نے خود فرمایا ہے کہ اگر چہ 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 ماکہ حقیقی کے سامنے عجز و نیاز

۱ درمیان گریہ خواہش در بود دید خواب او کیسے نمود

۲ گفت اے شاہ مژدہ حاجاروا تہست گریہ بآیدت فروازماست

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

میں ایک بوڑھے کی زیارت کی۔

(۲) حل لغات۔ مژدہ باضم 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

کی پیری 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 ہوگا۔ حالانکہ آئندہ شعر سے آں خیالے کہ مستند 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 لاکر 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 ہے 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 برآرمی 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 امین 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 کسر 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۔ ان اگر سحر کا دوسرا معنی ہو تو اب تشریح (باقی صفحہ ۶۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۱ سے) پڑھے اور بارگاہ انبیا میں سجدہ کر کے عاجزی کرے اور یہ دعا پڑھے۔
 اللَّهُمَّ لَيْسَ عَلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِكَ الْمُقْرَبِينَ حَتَّى يَدُلَّنِي عَلَيْكَ وَعَلَّمَنِي
 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 آؤں شد آفتاب از مشرق اختر سوز شد

بود از منظرہ ش منظر تا بید آئینچ نمودند سر

دید شخصے کا ملے پر سایہ آفتاب در میان سایہ

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

(۱) ترجمہ۔ جب وعدہ کا وقت پہنچا اور دن ہو گیا۔ سورج نے 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 والوار سبحانی کا مصدر تھا۔

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

ازیں تو لوندی 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 اندر سبہاں تو جہانے بر خیالے بین رواں

۲
بر خیالے صلح شان و جنگ شان و ز خیالے فخر شان و تنگ شان

۳
آن خیالاتے کہ دم اولیاست عکس مرہ ویاں لبسان خداست

۴
آن خیالے راکر شاہ و خواب وید و رخ مہمان ہی آمدید وید

(۱) محل 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)

(بقیہ صفحہ ۶۳ سے) دیکھا گیا دیکھ لے .

(۳) ترجمہ (اندرین 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 (کہانی بحر معلوم)

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

(باقی صفحہ ۶۵ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۴ سے) کمی و ضعیفی اور چونکہ خاندان تینوں راتوں میں نہایت کم اور ضعیف ہوتا ہے۔ بنا بریں اس نام سے موسوم ہوا اور شیخ کو بلال 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 الصغافی البقا بعد الفنا میں ہے۔

ترجمہ۔ وہ (شیخ کامل) دور سے بلال کی طرح تشریف لارا تھا۔ خیال میں نئے وال صورت کی طرح کبھی معدوم ہو جاتا اور کبھی ظاہر۔ شرح۔ 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 اسے مخاطب، تمام جہاں کو خیال پر چلتا دیکھو۔

شرح۔ 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 باشی اگر اہل ولی

۲ اے ولی حق جو پیداشد در از سر پاش، بھی رنجیت و نور

۳ شہ بجائے صاحبان و پیش رفت پیش اے مہمان غیبی 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۔

مترجم۔ 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۔ بدھو دیکھتا ہوں اوہ تو ہی تو ہے۔

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

فرد عار حاصل ہوتی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۶۶ سے)

(۳۳) ترجمہ۔ لیکن وہ خیالات جو کہ ولیوں کے لئے جاں ہیں اللہ تعالیٰ

کے باغِ حسیںوں کا پرتو ہیں۔

مشروح۔ 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 بستانِ خدا سے مرتبہ واحدیت مراد ہے جو کہ ذاتِ کائین ثانیہ 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 کا یہی حال ہوگا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اولیا کرام کے خیالات کی شان بہت بلند ہے وہ تو صرف لفظاً خیالات ہیں در نہ وہ دراصل مکاشفہ، مراقبات ہی ہیں۔ کہ جس سے اولیا کرام ذات کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتے ہیں گویا یہی خیالات ان کے لئے جاں بن گئے۔

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

جرم ہے۔

(۳۴) حل لغات۔ رخ بضم راء یعنی چہرہ۔ مہمان ہا لکسر مرکب از مر یعنی

بزرگ اور مان یعنی گھراؤ چونکہ از روئے شرع شریف در و ارج زمانہ مہمان گھریں بزرگ

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

۱
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 ختہ

۳
آں یکے لب تشنہ دآن و گریچوں آب دآن یکے محمود آں دیگر شراب

۴
گفت شو کم تو دوستی نہ آں یک کار از کار خیز دور جہاں

۵
اے مرآتو مصطفیٰ امن چوں عمر از برائے عدتت بندم کمر

(۱) حل لغات - ضعیف بالفتح مہمان و مہمان مفرز جمع - استقبال کسی کے آگے آنا - در و 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 ادویا کرام سے ہو گیا بنا بریں اب اس کا خیال وہی نہ رہا بلکہ خواب صیح 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) معنی 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 ہیں صبح اور
 پے 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 آقا م صغیرہ و کبیرہ سے
 نصیب ہوتے ہیں خواب کے متعلق مزید فقیر کا رسالہ ”اصدق المقال دیکھئے“

(بقیہ صفحہ ۶۷ سے) لیکن مظہر کامل انسان کا ہے بنا بریں اس میں نور حق درخشاں ہوتا
 ہے لیکن اسے وہ جلتے 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۔ حاجہاں صاحب کی جمع ہے بکسر جیم بمعنی دربان و چوہدار
 اور مصنف کافیہ کو ابن عجب 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 ۷ 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 ۲ پر)

(بقیہ صفحہ ۹ سے)

(۲) حل لغات. آشنا تیرنا بمعنی تیرے والا.

ترجمہ. ہر دونوں بھر معرفت کا تیرنا کیجئے ہونے تھے. اور ہر دور کی جائیں بغیر

سینے کے ملی ہوئی تھیں.

شرح. نانی الشیخ اسی کا نام ہے کہ مرید اپنے شیخ کا آئینہ دار ہو جائے.

ایسی محویت حاصل کرے کہ دو جسم یکجان بلکہ یکبسم 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 غمور تھا. اور وہ دوسرا یعنی ولی کامل شراب.

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

ایک کام سے دوسرا کام ہوتا ہے.

شرح. یعنی لونڈی کا عشق میرے لئے موجب ندامت ہوا اور آپ کا عشق (بالکسر)

marfat.com

Marfat.com

(بقیہ صفحہ ۷۰ سے) میرے لئے سعادت اور نیک نخت 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 لذ و عدم جواز کے آگے تحقیق آرہا 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۔

مشرح۔ 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 فدوات بجالاتے تھے مجھے ویسے ہما سمعنا (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 کا حکم ہے 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 شعراء کی عام عادت ہے اس سے ثابت ہوا کہ اپنے مشائخ کے متعلقات کو کسی معظم تبرکات سے تشبیات دینا جائز ہے جیسا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ دہلی اور طہان کے متعلق فرماتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۷۲ پر)

بے ادب نہمانہ خود داشت بد بک آتش و ہر آفاق زد !

مائدہ از آسماں میر رسید بے شرمی و بیع و بے گفت و شنید

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

(۱) ترجمہ: بے ادب نے نہ صرف اپنے آپ کو اکیلا ہی برباد (باقی صفحہ ۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۱ سے)

دلیست گروہ مکہ 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 ولی کامل کا ادب بچا 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۔ (امدادی قول) جب مولانا نے ثابت کیا کہ ایک 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 ۳ 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 یا نصیب 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 مواروہ 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 بکسر حرف سوم یعنی وہ خواہیچہ جو طعام پر ہو۔
 شرعی بکسر اول یعنی خریدن و فروختن از قبیل اصداد ہے جس طرح بیع از قبیل اصداد 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 ۷۷ 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 یہ تہیہ ستان قسمت راچہ سو داڑہ ہیکال

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

بمعنی 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 یومسیٰ لن نصیر علیٰ طعام واحد فادع لنا وابتدعنا ینخرج لنا مما تبتست الارض من بقلها وقثار فومها وعدسا و یصلها قال آتبدلون الذی ہوا دنی بالذی ہوا 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 دہلی کے معنی ہیں بے ادب با ایمان (الاصناف)

الیومیہ تھانوی ص ۸۱

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

(باقی صفحہ ۷۷ پر)

marfat.com

Marfat.com

منقطع شد خوان زبان از آسماں ماند زنج زرع و بیل در آسماں

باز عیسیٰ چوین شفاعت کرد حق خواں فرستاد و غنیمت 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 یعنی لوہے کا آلہ کہ جس سے کھیتی باڑی کاٹی جاتی ہے۔ یعنی درانتی اور مان یعنی 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 موجبات 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 (ابداد)

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

(۲) حل لغات. فرستادہ بکسر قاورا یعنی 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 کا اصطلاح کچھ انوکھی ہے کہ علمائے اہل سنت کو بدعتی کہتے

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

بازگستاخانِ ادب بگذاشت چوں گدایانِ زلہا برخواستند

کو عیسٰیؑ لایہ التیاشانِ را کہ این دامنِ است و گنم نگر و دواز زمین

بدگمانی کردن و حرمِ آدمی کفر باشد پیشِ خوانِ مہتری

زان گداریانِ تاویدہ ز آرزو رحمتِ برشتیاں شد فرار

من و سلوکی ز آسمان شد منقطع بعد از ان زمانِ شدس منقطع

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

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

تعالیٰ نے اس کے مطابق مفت خوان بھیجا۔

مشروح. بے ادبی کرنے کی نحوست کی دوسری دلیل آیہ 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 شکر آتا نہیں چنانچہ بعد از ان جب عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی طعام کی

آرزو کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بار و گر خوان و مادہ نازل فرمائے۔

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

فرمائے کھاتے تھے۔ (۱۱) مچھلی یعنی 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 (۱۲۶) 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 . مادہ از عود بمعنی پہلی شے کا دوبارہ لوٹنا .
ترجمہ . مادہ بار دگر آسمان سے نازل ہونے لگا . جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے 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 عینہ وہی اشیاء نازل ہوئیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوئیں تھیں . حالانکہ ان پر من و سلوٹی 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 مادہ 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 کھا 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 پنیر 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
از بنیاد زپے منع زکات و زنا اقد و باندرجہات

۲
ہرچہ پدید بر تو از ظلمت غم آن ز بیباکی گستاخ است

۳
ہر کہ بیباکی کند در راه دوست رہن مردان شد نامر و است

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 یفتح با یعنی تملق، 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 وابتة 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 نشکرتم

لازیدنکم ولن کفرتم ان عذابا لشدیداً .

(۴) حل لغات . آزیجئے 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 وسلویٰ آسمان سے بند ہو گیا کہ اس کے اس خوان سے

کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا .

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

نہایت بیان فرماتے ہیں . منہل 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 الجباب من یعبۃ الا بما کسبت ایدیکم و

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

(باقی صفحہ ۸۰ پر) marfat.com

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

(۲) 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 ابنیا عزام علی بنیا و علیہ والسلام 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 کا یہ تکالیف صواۃ تکلیفین ہیں ورنہ وہ درحقیقت رفع درجاء کی نمونہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ احادیث کی روشنی سے واضح ہے۔

(۳) ترجمہ۔ جو کوئی دوست کی راہ میں بے ادبی کرتا ہے وہ ذراصل

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 اس لئے صحبت کو راہ سلوک میں بڑا دخل ہے اسی بنا پر فرمایا

صحبت صالح تراصل کسند صحبت طالع تراطل کسند

بزرگستاخی کسوف آفتاب شد عزیزیہ زجرات و باب

حل لغات . بد . بود کا محفف ہے . کسوف بقیعتن یعنی سورج کا پکڑا جانا یعنی سورج گرہن ، عزیزیہ میں یا زائدہ ہے . جیسے یکے وغیرہ میں یا زائدہ ہوتی ہے رومصدر یعنی مفعول یعنی مرود .

ترجمہ . سورج گرہن بے ادبی کی وجہ سے ہوا . شیطان بھی مرود 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 پخر 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 اسکاں 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) عک ترجمہ . ادب کی وجہ سے یہ آسمان نور و علی نور ہے

اور ادب کی بدولت فرشتہ معصوم اور پاک ہے .

مشرح . یعنی آسمان جو دامنہ ہمدرد ہے گویا کسی کے سامنے نیاز مندی ظاہر کر رہا ہے اس ادب کی وجہ سے اسے نوری کو دیا گیا ہے اس کا ادب وہی ہے جو قرآن میں درج ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یتبیا طوعاً اولہرھا انہوں نے اوباً عرض کیا . قالنا اتینا طالعین ملائکہ کا ادب بھی قرآن پاک میں درج ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسبونی باسماءھولالمن کفتم صادقین تو انہوں نے اوباً عرض کیا سبحانک لا اعلمہنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا یوں کہو کہ جب انہیں کہا گیا کہ اسجدوا لادم تو مجرد سننے کے سہ سے مگر گئے .

(بقیہ صفحہ ۸۱ سے) تو اللہ تعالیٰ سورج گرہن لگاتا ہے تاکہ لوگ اس ہیبت ناک حالت کو دیکھ کر توبہ استغفار کریں اس 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 مرجع لوگوں کی طرف 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 اٹھالیسویں 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 صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن جو کہ دسویں تاریخ مئی، بجا سورج گرہن ہوا بلا فلاسفہ کا کلیہ کہاں ہے۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ کسی فرد مرتبہ انسان کی موت پر سورج گرہن لگ جاتا ہے یہ خیال غلط ہے کیونکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صیب کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے بحال فرمایا "ہذا لآیات میرسل اللہ لا تخفون لوف احد ولا یحیون احد و لکن یحیون اللہ سبحانہ احدیت۔ یعنی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے احد کو حیات دے سکتا ہے بلکہ یہ اس کے لئے آیا کرتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی موت کے ذریعہ سے ڈرانے غصہ یہ کہ بے ادب ایک مرتبہ ہے کہ اس سے دنیا کے عالم میں بڑا بڑا خرابی پیدا ہوتی ہے۔ نمبروں کے سورج گرہن ہے کہ انسان اپنی تکلیفوں کا بے ادب ہوتا ہے اور ہوا

ہر گستاخانہ کذا از طریق گرو اور ادنی حیرت غریق

حال شاہیہاں بر گوتسم زانکہ پایہ زند اور ایں کلام

خاقت بادشاہ باطیب الہی اور خواہش دیدہ بود

و بشارت بمقدم او دادہ شد

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

کی داوی 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 برکات یہ ہے کہ راہ طریقت میں دعویٰ کر
کے طالبانِ خدا کو دھوکہ میں رکھتا اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو راہ طریقت
کا مانف ظاہر کر کے حق خدا کو مرید بلکہ ہوسے تباہی میں خود جا پڑا اور مریدین بھی
یسا کہ آہ کی بیان طریقت کا مثل ہے۔

(۲) توجہ سے۔ اب بادشاہ اس کے بہانہ کا کمال حال سناؤ۔ کیونکہ

یہ ادب کے قصہ کا بیان تو اتنا ہے۔

جمل لطائف، بشارت، بغیم و کسر پہننے خوش خورد و بفتح پڑھنا غلطی ہے

(باقی مشہور)

قدم پختین۔

ابقیہ صفحہ ۸۲ سے 'ادب ہوتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف اسی زمین پر پڑتا ہے بلکہ عالم 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 سرہ گزشتہ 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 دیا ہے کہ اس کے اپنے عمل کرنے سے خرابی ہوتی۔ علاوہ ازیں مولانا قدس سرہ بے بد محض بود استعمال فرمایا جو کہ ماضی بعید کے کسی واقعہ گزشتہ کی طرف اشارہ فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی مراد سورج کی اپنی کسی بے ادبی سے گرہن لگتا ہے۔ شارح عبداللطیف فرماتے ہیں سورج نے بھی ایک بے ادبی کی تھی جس سے سورج گرہن لگتا ہے اور وہی اور وہی اس کی سزا بن گئی چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر بن خود ہی سے رہے تھے۔ اور جان نگی تھی اور سورج کی گرمی سے جسم اظہر پر تکلیف محسوس ہوتی تو آپ نے سورج کی طرف رخ بھری نظروں سے دیکھا جس پر سورج فوراً بے نور ہو گیا۔ یہی علامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالم علوی و سفلی کی شاہی کرتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ

کی حمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

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

این وجہ وجیہ است اگر روایت شیخ عبد اللطیف بصحت رسد

شہ چول پٹن مہمان خویش رفت شاہ بود یک لب و دلش رفت

دست بکشا و کنار نش گرفت بچوں عشق از دول جانس گرفت

دست پیشانیس بوسیدن گوت در مقام دراہ پرسیدن گرفت

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

(۱) حل لغات . درویش در اصل در آذربائیجان کوشین تبدیل کیا گیا پھر تخفیف کر کے درویش گدا ہمیشہ لوگوں کے دروازوں پر ٹکارتا 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 کیا دینی چاہیے (باقی صفحہ ۸۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۸۳ سے) 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 و بد پر منفعت

گفت اے زو حق و فرج حرج معنی الصبر و منتان الخ الفرج

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

(۱) حل لغات . تلخ بالفح و سکون لام بمعنی کڑوا عاقبت . انجام کار
منفعت بفتح میم و سکون نون و فتح فاد عیل جملہ بمعنی سود مندی . 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 شود . مشکلی نیست کہ آساں نہ شود . (باقی صفحہ ۸۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۸۵ سے) (۲) حل لغات . کنار بالکسر بمعنی نعل اور کنار ان جمع
ہے یا الف و نون زائد ہے . لیکن جمع زیادہ موزوں ہے کہ بادشاہ اور طبیب بار بار تکرار
بنگیر رہے یا چپ اس بنگیر کی .
ترجمہ . اٹھ پھیلا کر اس سے بار بار بنگیر ہوا . عشق کی طرح اسے اپنے
دل و جان میں جگہ دی .

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

اور راستے کا حال پوچھنے لگا . (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) ہے، 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 بعینہ نہ کہیں، جب تک اس کے متعلق پوری تحقیق نہ ہو۔

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

اعلیٰ مخصوص بادشاہ

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 یعنی

بچنے تنگی و سختی۔ منقاع اسم الک بمعنی کنجی۔ الفرع بمعنی شادمانی و کشائش۔ حدیث

البر منقاع 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 منقاع الفرع کے مصداق۔

شرح۔ شیخ طریقت کو منظرِ فدا سمجھ کر اپنے اور دوسروں کی کہانیاں سنانا

مرید کے لئے لازم ہوتا ہے۔ نابریں بادشاہ نے فرمایا اے نور حق الخ (مسئلہ) ہرود

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

قدرت کا کوشش سمجھ کر دفع و زود ہوا وغیرہ اس بنا پر درود تاج شریف (باقی صفحہ پر)

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

مرجبا یا مجتبیٰ یا مرتضیٰ ان تعجب جاء القضا ضاق القضا

انت مولی القوم من لانتھمی قد روی کلا لئن لم ینتہ

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

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

مشرح . 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 شیطان (باتی صنف ۱۹)

(بقیہ صفحہ ۸۷ سے) میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع البلا و الوباء
السخ کیا گیا ہے اور جو اسے ناجائز و حرام سمجھتا ہے اسے یا تو شان نبی علیہ السلام
سے لاعلمی ہے یا صریح عناد ہے .

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

۱ بقیرہ صفحہ ۸۰ سے) نفس کے جھٹکوں میں مبتلا ہوا اور وہ سکھ کی فیذ سورا ہو،
میرے نزدیک شیخ کامل وہ ہے کہ جس کا مرید نفس و شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو
کر موحب خدا ہو۔

(۲) محل لغات . مرحباً مصدر میحی ہے دراصل مرحباتون کے ساتھ تھا۔
کثرت استعمال سے باتون پڑھا جاتا ہے اہل عرب کسی آنے والے (پسندیدہ انسان کے
لئے بولتے ہیں . جیسے اہل فارس خوش آمدید بولا کرتے ہیں . دراصل بحیثیت لک لدار
موجباً تقایفے آپ کے لئے گھر کشادہ ہوا کشادہ ہوتا، کثرت استعمال کی وجہ سے
فعل و متعلقات مخدوں ہو کر صرف مصدر باتون رہ گیا۔ جنبی بمعنی برگزیدہ و مرتضیٰ
بمعنی پسندیدہ القضا بمعنی موت القضا بفتح و ضا و معجمہ بمعنی فراخ و فراخی زمین و
کٹ 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) محل لغات . مولیٰ کسی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے یہاں پر بمعنی اللہ والا
ہے لایشتہی یعنی سبب ، ردی اسی ہلک . کلالین لم ینتہ آیت کا اقتباس ہے یعنی کلالین
لم ینتہ لنتقا بالنا میتہ نامیتہ کا ذبہ یعنی اگر یہ ابو جہل رسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آیا 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

بارالشیعانی دوبارہ ابو جہل کلالین لم ینتہ 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 مرد اندر عوم

۲

برون بادشاہ طیب غیبی را بر سر بیمار

۳

قصد بخورد و خوردی بخواند بعد از آن در پیش زنجور نشاند

۴

زنگ و نهن و قار در پدید ہم علامت شہم لسا بش 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 ولی کمال سے یقین مکمل ہو گیا۔ تو اپنے اندر ولد بیمار یوں کے

مالات سنانے یا اعلیٰ قامیوں 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۔ (بال صفحہ ۹۱ پر)

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

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

الارض اللہ اللہ (رو) مسلم اور سب شعری فرمایا جو ولی کمال سے محبت نہیں کتا وہ بلا ہوگی جیسا

کہ حدیث قدسی میں ”من عادى اعلیٰ ولیا فقد اذنبته بالمحروب۔“ (متفق علیہ)

گفت ہزار دگر ایساں کرواند
آں عمارت نیست میراں کرواند

ببخرو بند از حال دروں
استغیند اللہ مسایفترون

دید رخ و کشف شد بر بے نہفت
یک پہاں کرو با سلطان نگفت

دید از ایش کوزار دست
تن خوش است او گرفتار دست

ما شقی پیدا است از زاری دل
نیست بیماری چو بیماری دل

(۱) ترجمہ۔ طیب نے کہا جو دو 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) ۱۔ اصل لغات۔ رنجور یعنی مریض دراصل رنج تھا اور اس کے قبل حیم

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

کے بیمار لوٹنے کا (کو طیب کے سامنے ٹھایا۔ ۲۔ اصل لغات۔ تارہ یعنی شیشی اصطلاح

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

مجازاً پیشاب کو تارہ کہہ کر دیکھا پھر اس کے علامات اور اسباب بھی سنے۔

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

سننے ہیں۔

(۲۱) ترجمہ۔ اندر کے حال سے بخبر تھے۔ میں ان کے افسر 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

(۲۲) حل لغات۔ کشف بالفتح کسی شے کے مزے سے پر وہ اٹھانا اور کھونا

اور ننگا کرنا اور یہاں پر حاصل مصدر بیٹھے 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 گولا ہو جاتا اسی طرح مشائخ ابتداء 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 رجحان فدائے

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

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

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

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

(۲۴) 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۔ ہنفت لونڈی کا عشق

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

کھلتے ہیں۔

۱ علت عاشق رعلتہا جداست عشق اصطلاب اسرار خداست

۲ عاشقی گزین سرگزیناں سرست عاقبت مارا بدایاں ششمبر 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 الٹا تازگی بخشتی ہے بلکہ دائمی بقا نصیب ہوتی ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

میر و آنکہ دشت شد بعشق

تجربت بر جودہ عم لم دوام ما

(۳) حل لغات . سر یعنی طرف مراد ازہ زین عشق مجازی و ذراں 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 بجلتے 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 ۔

ہتباب از عشق رد گرچہ مجاہدیت کرا میں از بہر حقیقت پارہ سازیت

پھر ایک حکایت بھی دلیل کے طور پر فرمائی ہے

شنیدم شد مریدے پیش پیرے !

کہ باشد در سلوکش دستگیرے !

گفت ار باشد در عشقت وز جسے

برد عاشق شو آنکہ پیشش من آ

کہے جام مے صودت کشیدن !

نیاری برترے معنی پیشیدن

اور مشائخ کا مقولہ ہے

المباز نظرۃ الحقیقۃ

یعنی مجاہزی 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 حوام کی خواہش بھی حاصل جاتے

ہیں۔ لہذا عشق مجاہزی کا سمجھنا ضروری ہے۔ مولانا بکرا العلوم فرماتے ہیں کہ مشوقیت

و محبوبیت والوہیت خاص حق تعالیٰ کی صفیوں میں جن میں شرکت غیر محال ہے پھر اس

جس میں مطلق کار پر تو مختلف مظاہر میں ہوا تو ہر مظاہر کا طیبہ و طیبہ عاشق ہو گیا دیکھنے

میں تو وہ خاص عشق ہوتا ہے لیکن دراصل عشق حقیقی کا جلوہ دینا 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 جنان ہر دل پردگی 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 سے مخمل باشم از اں

۲ گرچہ تفسیر باں روشکرست لیکن عشق بے باں روشن ترست

(۱) حل لغات . مخمل بفتح اول د کسیر جیم بمعنی شرمندہ (ف) گویم مضارع بمعنی

ماضی ہے .

ترجمہ . جو کچھ میں عشق کی شرح بیان کرتا ہوں پرک 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 خود شاعر باقی صفحہ ۹۶ پر

(بقیہ صفحہ ۹۲ سے) ماقبت ملا باطل شہد ہریر است (باقی رہے ہم جیسے عوام ان کے لئے عشق مجازی ہکت ہی ہکت ہے . اگر کہیں کسی سالک کا مجاز میں قدم چھنس جائے تو یہ طریقت شیخ کال کی خدمت میں حاضر ہو کر فوراً علاج کرائے تو بچ جائے گا . عہد غیر نہیں . حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ

ہم سرور مرقہ کہ میری فریاد بگتے ہیں . چنانچہ فرماتے ہیں ۔

قسم خدا کا قسم تھا دی خوش ہے چیز لذت مجیب

نفس طلب ہے لذت طلب پلایا تہ تصویر طالب

پیر نظامی صاحب طیب

ترجمہ . اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے حکیم علی اللہ علیہ وسلم کی قسم عشق بڑی مجیب اور

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

(بقیہ صفحہ ۹۵ سے) ناامید نہ ہونا کیونکہ پیر کامل تیرے طبیب ہیں تجھے ہر غلطی سے بچالیں گے۔ بنا بریں عشق مجازی کی سلوک میں قطعاً اجازت نہیں اور نہ ہی 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 کا 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 یعنی میوہ جات دو از دیگرہ سے پوست دور کرنا (غیاث) یہاں بمعنی ظاہر کرنا بیان کرنا۔

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

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

خوبست از زنجیر دان ایں نکتہ گفتن
کہ عشق و مشک را تو ایں تہفتن

چون قلم اندر نوشتن میسافت ۱
چون لعشش آمد بر خود شکاف

چون سخن در وصف اینحالت سید ۲
ہم قلم شکست ہم کاغذ درید

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

آفتاب در لیل آفتاب ۴
گرد لیلیت باید از زوے رہتا۔

ترجمہ۔ (۱) حل لغات۔ جب لکھے ہیں تک دو ڈر 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 لاسکتا۔

(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۔ خود رگل بخت عاجز شد۔

ترجمہ۔ عقل بھی اس کی شرح سے گدھے کی طرح کیچڑ 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 لا نخل ہو جاتا ہے۔ مولانا قدس سرہ نے ان ہر سہ
کو عشق کی شرح بیان کرنے سے عاجز ثابت کر دکھلایا اور پھر وہی اپنا (باقی صفحہ ۹۸ پر)

۱ اڑے سایہ نشانی میدہد شمس مردم نو جانے میدہد

۲ سایہ خواب آرد تر بچوں سمر چوں برآید شمس انشوق القمر

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

(۱) 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 مفتی با لذات او بالواسطہ " یعنی سایہ ہر روشنی کی بالواسطہ یا بلاواسطہ روشنی کو کہتے ہیں۔ مثلاً دھوپ آفتاب کی بلاواسطہ اور چھانو آفتاب کی بالواسطہ (باقی صفحہ ۹۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۹۷ سے) دعویٰ ثابت کی کہ عشق کامل خود عشق ہی ہے جو لیک و جہاں 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 مصدر میں لفظ عشق دوم سے مراد مصدر کا معنی ہے۔ جیسا کہ مولانا بکرم العلوم نے لکھا ہے۔

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

منہ نہ پھیر

شرح۔ یہ شعر گزشتہ شعر کے مصدر مثال کی تائید یا بطور تمثیل (باقی صفحہ ۹۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۹۸ سے) کے بیان فرمایا کہ جس طرح سورج اپنا نظیر آپ ہے دیکھے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح عشق بھی وجدانی 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 چاہیے 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 سائر اقطاب کا پتہ دیتا ہے کیونکہ لاشیاء تصرف بالحدوث لیکن یہ دلیل ناقص ہے بلکہ اقطاب خود اپنا دلیل آپ ہے یہی کمال دلیل ہے۔ دلیل کمال کو ترک کرنا اور ناقص کے پیچھے پڑنا عقل سے بعید ہے یہ مثال تقریب ہے مثل لہ کی تقریروں ہوگی مخلوقات چونکہ سائر ذات حق ہے لیکن یہ دلیل ناقص ہے۔ اور خود ذات حق کمال ہے سخن اقرب من جبل الوریث، وفقی انفسکم افلا تبصرون۔ جس کا شاہد ہے اور وہ ہر وقت جان کو منور فرماتا ہے لیکن ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ ماریض و کالمین کو نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرفت رحمی جوہی "کا قول ظلمات کرتا ہے۔

(۲) حل لغات۔ سمر بفتحین بمعنی افسانہ۔ افسانہ فعل ماضی بمعنی پھٹ گیا۔
توجہ۔ افسانہ کی طرح سید تھے خواب لانا ہے لیکن جب سورج ظاہر ہوتا ہے تو پانڈ پھٹ جاتا ہے۔

مشروح۔ یہ سے مراد تعینات۔ خواب سے مراد غفلت۔ شمس سے مراد عشق یا عشق حق ذات، قمر سے مراد ہستی موبہوم یعنی جس طرح رات کو افسانہ پر نیند غالب ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سایہ ظاہر کا یعنی تعینات بھی غفلت و نادان ہے لیکن جب شمس حقیقی (عشق) قلب پر ظہور کرتا ہے تو ہستی موبہوم مٹ جاتی ہے۔ لہذا صفحہ ۱۰۰ پر

۱ شمس در خارج اگر چہ بہت فرد مثل او ہم مستواں تصویر کرد

۲ یکاں شمسے شدت اثر بنووش در زمین اور خارج نظیر

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

(۱) ترجمہ۔ نکل آفتاب اگر چہ خارج میں صرف ایک ہوا ہے لیکن اس جیسا اور سورج بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔

شرح۔ یہ شعر اور آئینہ دو 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 ہست 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۔ کذاتی بحر العلوم شرح منوی 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 ظاہر ہی 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 کما کان“ 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 النخ یعنی قاعدہ منطقیہ ہے کہ ایک کل 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) محل لغات۔ مست فریفة ودیوانہ 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 خوبی میں کر دی ہے۔

ترجمہ۔ لیکن وہ شمس حق کہ اس کا یہ کرہ ناری فریفة 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 کہ قال والشمس والقمہ لیسجدون اور کرہ ناری میں اگر چہ مادہ اطاعت نہیں۔ لیکن تاہم سر بسجود ہے جسکی نظیر نہ خارج میں ملتی ہے اور نہ ہی زمین میں آسکتی ہے۔ یا یوں کہو کہ اس کی ذات کی نظیر نہ تصور (باقی صفحہ ۱۰۲ پر)

شمس تبریزی کا زور مطلق است ^۱ آفتاب است ز نور الحق است

چول حدیث روئے شمس رسید ^۲ شمس عام آسماں سوز کشید

واجب آمد چونکہ ہر دم ناماد ^۳ شرح کردن ز مرے ز انعاماد

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

آفتاب میں اور انور حق کی ایکسکل ہیں۔ (باقی صفحہ ۱۰۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۰۱ سے) میں آسکتی ہے اور ناممکن ہے جو متعجب ہے۔

(۲) محل لغات۔ گینج بالضم گنہائش کا محقق ہے۔ کورف متعجباً پر

سے معنی کہاں۔

توجیہ - تصور میں اس کی ذات کی گنہائش کہاں تاکر 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 کے۔ عقلی بات ہے کہ غنقا خارج میں غیر موجود ہے اس لئے اس کا تصور

کیطرح کیا جائے کہ فرضی عقائد کو تصور لانا اور بات ہے اور یہ ذات حق تو وہ ہے

کہ فرضی تصورات کی گنہائش بھی نہیں رکھتا۔ شرعاً قرآن پاک شایبہ ہے۔ لا تتد

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 . لوندگی کے عشق کا بیان فرما رہے تھے اور لیکن اس کا مجاذبی عشق تھا۔ اس لئے مجاذبی 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 دی کہ شیخ کی مدح سے مضمون کو خالی رکھا جائے . اسی لئے اب شیخ کامل کے مدائح میں گوہر افشانی فرماتے ہیں اور شیخ کے ذکر چھٹیرنے کی وجہ آگے چل کر بتائی اور اشارۃً 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 تخیلی 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 آ گیا تو دعویٰ کے بظلماتی پر رسوائی اٹھانی پڑی . کیونکہ ولی کامل کا نور ظاہری شمس سے کئی حصہ زیادہ ہے . کا قال علیہ السلام ان الله عباد اقلو بهم النوار من الشمس . یعنی اللہ تعالیٰ باقی صفحہ ۱۰۴ پر

۱
 این نفس جان و منہم برآورد است بوئے پیرایان یوسف باقراست

۲
 کز برائے حق صحبت سالہا بارگورنبرے از آن خوشما لہا

۳
 تا زمین و آسمان خنداں شود عقل و روح و دیدہ صد خنداں شود

۴
 گفتم اے دو اعداہ از حبیب بچھوں ہمایکے کرو راست طیب

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

مترجمہ۔ 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 پیرایان یوسف سے مراد کمال اشتیاق ہے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرایان یوسفی کا خوشبو سونگھ کر اس کی زیارت کے مشتاق ^{بانی ص ۱۰۴ 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 مسند و مدۃ 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 باقی 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 مثابقا کا مقام حاصل کرا دیا۔ یعنی وحدۃ الوجود کا راز سمجھایا۔

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

ہوں 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

میں کچھ تھوڑا سا ضرور بیان کر دیجئے۔

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

بیساختہ قسمیں دیا 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 و آنکھیں 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 تكلفن فاني القضا
كلت انبها مني فلا احصى ثنا

۲
كل شئ تا غير المفق
ان تكلف او تصلف لا يلق

۳
هر چه ميگويد مناسب چو لب نود
چون تكلف نيك نالان نمود

۴
من چه گويم يك گم شيا رفيت
شرح ان بارے ك اور بار رفيت

۵
خودنا گفتن زمن ترك شناست
كيں دليل مستي مستي خطاست

(۱) حل لغات۔ حکمت نزل گنگ و کتہ زبان ہونا، انہما بکسر العین یعنی
سمجھنا و بالفتح جمع نعم و بکسر العلوم۔ (باقی صفحہ ۱۰۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۰۵ سے) تنزل الرحمۃ "اولیاء کے ذکر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
اور فرمایا گیا ہے: "ذکر الاولیاء فکر۔ القلوب و کفارة الذنوب اولیاء کے ذکر قلوب کے
حکمت کا آغاز اور گناہوں کا کفارہ ہے اس لئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام
ابو یوسف رحمۃ اللہ کے لئے فرمایا۔ اعلمذ کونعمان لنا سخا منک اذا تکرر استغفر
(۲) ترجیصہ۔ میں نے کہا ہے محبوب سے ددر افتادہ لہجہ اور اے اس بیمار کی
طرح جو طیب سے ددر ہے۔ شرح گفتم کا مقلد اے ددر افتادہ الہجہ اور حرف کا جواب
انگے اشعار میں۔ محبوب سے مراد مرشد کی ذات ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۰۶ سے) مترجمہ۔ مجھے تعریف کرنے پر مجبور نہ کر چوکتا تو بوجھا
بول اور میرا بھٹا سست پڑ گیا ہے اس لئے میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔

شرح۔ دماغ یا موہنا حسام الدین سے معذرت خواہ میں اور اپنی معذرت کی وجہ
سے بھی باتیں ہیں کہ میں خالی بولوں اور افہام و تفہیم نہیں ہو سکتا علاوہ انہیں میرے شیخ
ذات حق کے منظر کمال میں اور ذات حق تو لا احصی تھا ہے ابنا بریں اس کے منظر کی
تعریف کس طرح ممکن ہے۔

(۲) حل لغات۔ المصنف اناقر سے، ناموسکا میں ہے۔ افاق ای راجع الی
المرتبہ یہاں پر اناقر سے پوشش میں آنا مراد ہے۔ تصلف لاف زنی کرنے۔
مترجمہ۔ ہر وہ بات جو غیر ذکی پوشش کرے گا۔ یا اگر تکلف کرے گا یا
لاف زنی پر ہر دونوں نامناسب ہے۔

شرح۔ اے دماغ 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 پوشش 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 سکیں جو بات بھی کہنے پر اراودہ کرتا ہوں مجھے غیر مناسب
معلوم ہوتا ہے۔

(۳) حل لغات۔ نیک یعنی بسید۔ بالکل

مترجمہ۔ جو کچھ ہوش کتاب ہے چونکہ وہ مطلب کے ناموافق ہوتا ہے اسکا
لئے وہ کلام بالکلف کا طرح بالکل ناموزوں سمجھا جاتا ہے۔

(۴) حل لغات۔ رگ مشہور معنی ہے یہاں پر بھنے کوئی (باقی صفحہ ۱۰۸ پر)

خود ثنا گفتن ز من ترک نشناست کیں دلیل ہستی و ہستی خطا

۲

شرح این ہجران و این خون جگر این ماں بگزار تا وقت دگر

۳

قال اطمینی فانی جامع فاعتمجل فالوقت سیف قلمع

(۱) مترجمہ۔ میرا تعریف کرنا دراصل ترک ثنا 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 مشکلف 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 مثل و بے نظیر۔

ترجمہ۔ میرا تو کوئی ایک جسم کا بھی پوشش میں نہیں پھر باریہ کا بیان کس طرح کروں جس کی نظیر بھی ناپید ہے۔ شرح۔ چونکہ تعریف تو وہ کرے جو با پوشش 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 ہوئے۔

(بقیہ صفحہ ۱۰۸ سے)

(۲) ترجمہ۔ 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 درد 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 بھراں 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 تلاش میں ہوتے ہیں اس شعر سے مسد و حدت الوجود کی طرف منتقل ہو

رہے ہیں۔ جو کہ وہ دراصل شیخ کامل کی صفت کا لہ ہے۔

(۳) ترجمہ۔ 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 رسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ

تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔

إِلَّا بِيذِكَرَ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ،

۱
صوفی ابن الوقت باشدے رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق

۲
صوفی ابن المال باشد و شمال گرہ پر دو فائز انداز ماہ سال

(۱) ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اسے دوست آج کی بات کل پر

موقوف رکھنا۔ طریقت سے نہیں۔

شرح۔ صوفی اس کے مانعہ میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات وہ ہے جو شیخ تہتی

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے

تخالف الناس فی الصوفی وختلفوا جہلاً وطمناً انہ شق من الصوف
ولست اسمع هنا الا سمع الا فتی۔ مانی فصوفی حتی یسعی الصوفی۔ یعنی

لوگ لفظ صوفی کے اشتقاق میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اور ان کا خیال ہے کہ شاید صوف
یعنی اولیٰ 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 شرعاً صوفی نہ ہوتا ہے جو دل میں ماسوا اللہ کو جگہ نہ دے اور اس وقت ہوتا

ہے۔ جب مالک ابن المال ہو جائے۔ ابن الوقت یہ صوفیائے کلام کا ایک اصطلاحی لفظ
ہے جسے دوسرے لفظوں میں ابن المال کہتے ہیں۔ اس شخص پر بولا جاتا ہے جو پانچویں

کے ساتھ ادوات کا ایسا لہذا کرے جیسے لائن بیٹیا پاپ کا لہذا رکھتا ہے اس کی
طاہرت ادائے حقوق، کسب معاش بوجہ مطلق، تو بہ مراقبہ وغیرہ جو مال یا تکلیف پڑاؤ

ہوتا ہے۔ اس کے حق ادائیگی میں کمی نہ کرے اسے مغلوب الوقت یا مغلوب المال بھی
کہتے ہیں۔ اس سے سلیبات کا ظہور ہوتا ہے لیکن وہ معتد و مجرب ہوتے۔ ابوالمال

یا ابوقت یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے اسے کہتے ہیں جو اپنے احوال اوقات پر قابض ہوتا ہے۔ اسے وقت اور حال کوئی تفسیر نہیں دیتا اور نہ ہی اسے سطیحات 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 بطلانی کا قول - سبحان ما اعظم شانی کے اعتبار سے تھا، (بکرم تفسیر سیر) اور ابن الوقت سے مراد یہاں: اب الوقت کا بالمقابل 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 اب الوقت (بکرم احوال اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ رضا یا شیخ حسام الدین کہتے ہیں کہ اے مولانا ادھر تو تم اپنے آپ کو صوفی ہونے کا مدعی ہو اور اکتشاف حقیقہ کا ٹال مٹول کر رہے ہو حالانکہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ جو ہر عبادت کو ادا کرنا اپنی راحت سمجھتا ہے۔ ظہنہا ہمیں اس حقیقت کی شنوائی کی ابھی ضرورت ہے۔

(۲) ترجیحہ۔ صوفی کو ابن المال بطور مجاز کے کہا جاتا ہے۔ مگر یہ بدولہ

(وقت و صوفی) ماہ اہل سال سے ظاہر ہیں۔

شرح۔ گذشتہ شعرے شہید پیدا ہوتا ہے کہ وقت سے لغو کا معنی ملو، ہوں

مولانا قدس مٹونے اس شہید کا ازالہ فرمایا کہ جہاں مال یا وقت کا لغو کا معنی نہیں

ہے کیونکہ وقت و مال کو ماہ و سال کی 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 با قید وقت و مال (باقی صفحہ ۱۱۲ پر)

تو گر مرد صوفی نیستی ^۱ نقد را از نیہ خستہ نیستی

گفتش پوشیدہ بہتر سراپا ^۲ خود تو در ضمن حکایت گوشتاد

(۱) محل لغات . مگر یعنی شاید . نیہ بکسر النون یعنی ادھار (غیث)

نستی سمجھنے ، نقصان .

ترجمہ . شاید آپ صوفی مرد نہیں ہیں . نقد کو ادھار سے نقصان پیدا

ہوتا ہے .

شرح . 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 مال 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 سمت نقصان ہو جاتے ہیں

اور اب ہمارا مدعا ہمارا نگاہ کے سامنے بھی ہے .

نقد جو ملے مدعا وعدہ پر دل لگائے کون

یا یوں کہو کہ جوشے 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 ہونے لگا

کے قلب پر وارد ہوتے ہیں بجلی کی طرح آئے اور گئے .

(ف) حال وقت کا زینت ہے جیسے روح جسم کے لئے (امداد)

خوشتر آں باشد کہ سر دلیراں
گفتہ آید از حدیث دیگر اں

گفت بکشوف و برزہ بعلول
باز گوا نخم مدائے بالفصول

باز گوا سر در مزمز سلین
اشکارا بیکر پنہاں سر وین

(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 کار از پوشیدہ بیان
کرنا بہتر ہے اگر کچھ خواہش ہے تو حکایت کے پردہ میں سنا جا۔
شرح۔ روح یا مولانا حسام الدین کے سمت تقاضے کے بعد مولانا قدس سونے فرمایا کہ یہ باتیں
کہنے کی نہیں ہیں۔ اگر بہ وقت کا لحاظ ضروری ہے لیکن مصلحت کی پاس از حد لازم ہے لہذا تم چونکہ
یسرے رازدان ہو میری باتوں میں اشارات 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 سرہ کے مذہب کے خلاف اور قیامت میں ماخوذ ہوں گے۔

(سوال) حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ مسئلہ وحدت الوجود کے شیعہ تھے
اور دیوان فرید بزبان ملتان میں اسس مسئلہ کو عام بیان کرنے کی تلقین فرماتے ہیں یہ
ناش فرید و عطا توں۔ عالم جاہل شاہ گداکوں۔ جے چاہے نقر فناکوں، اپنے آپ کوں
گوئے۔ ترجمہ۔ اے فرید عالم، جاہل شاہ گدا کو عام و عطا کر دو کہ باقی صفحہ ۱۱۴ پر

(بقیہ صفحہ ۱۱۳ سے) اگر کوئی فقرنا کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے یہی 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 مسئلہ وحدۃ 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 فتویٰ شریف کو حکایت کہہ کر دی ہے 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 کسی پون کا ذکر اور کبھی روہی 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 ؛ بمعنی نہنگلبے پر غول بفتحین

بمعنی غینت میں خیانت کرنا یہاں پر مطلقاً بے غول بمعنی بلا خیانت، بلا فضل بیدارگو
ترجمہ۔ اس نے کہا کہ کھلم کھلا اور ظاہر کر کے بلا خیانت بیان کر دو اسے بلا فضل
مجھے زیادہ رنج نہ دو۔

شرح۔ روح یا مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے کہ اب مت ستاد جو کہنا ہے کہ رو

(۳) حل لغات۔ کہ نافیہ ہے اسے تفصیلاً اور استغناء میر بھی کہتے ہیں

جیسا کہ اس شعر میں ہے۔

شرف نفس بجزو است و کرامت بسبب

ہر کہ ایسی ہر روز دارد 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 منیواہ لیک اندازہ خواہ بزنا بد کوہ را یک برگ گاہ

۴ آفتابے کز دے ایں عالم فروخت اند کے گر پیش آید جملہ سوخت

(۱) حل لغات۔ صنم بفتیقین 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 دیم نہ ہم

والی بات ہے۔ فلہذا جب کھکر نہ بیان کر دے ہمیں بین و قرار نہیں آئے گا (باتی صفحہ ۱۱۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۱۴ سے) اسی عدشس بہ نہ وجود۔ زیادہ توضیح فقیر کے رسالہ "اویسی نامہ"

میں دیکھو۔

شرح۔ انبیاء علیہم السلام لا الہ الا اللہ کی تفسیر 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 تکفین کھلے لفظوں میں لازمی ہے نہ کہ اشارات و
کلیات سے گویا روح یا مولانا حسام الدین نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی کہ اگر مصیبت
پر اعتبار کرتے ہو تو مصیبت کا تقاضا بھی ہے کہ جس بات کے لئے سادات اہل بیت 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 کرنا ہے بالکسر نعل 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 آغوش اور نہ کمر۔

شرح۔ اس راز کا آفتاً معمولی بات نہیں اس میں تو یہی ہوگا کہ کائنات کا شیرازہ
بکھر جائے 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۔

مشروح۔ 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
ٹھکے کی ہے اور یہ بیان نہ منزل پہاڑ کے ہے جس طرح پہاڑ کی برداشت ٹھکے کو نہیں آتی
طرح تمہیں۔

(باقی صفحہ ۱۱۷ پر)

۱
تاگرد و خون دل جان جہان لب بزد و دیدہ بر بند این ماں

۲
بیش از این آشوب خنجر زیری جو بیش از این از شمس تبریزی جو

۳
این نداد آنز زامن زگو رومام این حکایت بگو

(۱) ترجمہ۔ تاکہ جہان کی جان کا دل خون نہ ہو جائے۔ (ظہنڈا) ابھی اس
اشارہ راز سے زبان اور آنکھیں بند لے۔

شرح۔ جب ظاہر ہوا 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) بلا ترجمہ۔ یہ سونے جس سے تمام جہان روشن ہے اگر تھوڑا سا

انگے (نیچے) آجائے تو سارا عالم جل جائے گا۔

شرح۔ سر وحدت کو بر ملا زبان کرنا اہلیت و لیاقت پر موقوف ہے چنانچہ
گذشتہ شعر کے معرقتان سے تمثیل معلوم ہوتی یہ دوسری تمثیل ہے کہ سارا عالم سوچ
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 تا اہل کے لئے ایسے نقصان دہ ہے جیسے سونچ کا نیچے
آنا دنیا فساد۔

خلوت طبیدن طیب و رافیت مرض کنیزک

چول حکم از این حدیث آگاہ شد در درون ہمدستان شاہ شد

(۱) حل لغات . خلوت بالفتح نہ بالکسر یعنی خالی ہونا دتہنالی اور مکان کا غیر

سے خالی 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 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 علاج 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 ہماز ہوا .

(بقیہ صفحہ ۱۱۷ سے) اور اس سے زیادہ شمس تبریزی کا کہ قہر کے درپے

نہ ہو . ترجمہ . اس بحث کا اثر ہونا نہیں پس پہلا مضمون لکھنا بات کو ختم کرو

گفت اے شاہِ خلوتی کن خازرا دو گن ہم خوشی دم بیگانہ را

کس ندر و گوش درد، طیر ما تابیر سم از کینرک جیسے ما

خازہ خالی کر شاہ شد بدن تابیر سم از کینرک افسوں

خازہ خالی کر دو یک دیار نہ جز طبیب و خیر ہماں بیماریار 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 چلہا سی سے شروع ہوتا ہے کہ تنہائی میں صرف اسی کی یاد
سے دنیوی تعلقات کا انقطاع ہو۔

چول پیوند باگسلی واصل

(۲) ترجمہ . صحن میں کوئی کان نہ لگائے تاکہ میں لوٹدہا سے کچھ لوچھ لوں

شرح . شیخ مرید کی بیماری سے واقفیت کی بنا پر عوام سے چھپانے کے تنہائی

اختیار کرتا ہے تاکہ مرید کو عوام سے رسوائی نہ ہو۔

(۳) حل لغات . برون بانکس منخف بیرون . فسوں ، بضمین یعنی

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 زم زم نمک گفت شہر تو کجا است کہ علاج اہل ہر شہر سے است

۲ دند ان شہراز قرا ب کیستیت خوشی و پیوستگی با چسبیت

۳ دست بر نبش نہاد و یک بیک بازمی رسید از جور فلک

۴ چول کے رافار و ریش خلد پائے خود را بر سر زانو لہد

۵ وار سر سوزن ہی جو سرش در نیاید میکند بال ب ترش

(باقی صفحہ ۱۲۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۱۹ سے) غیبی لوندی سے بات پوچھے شرح چونکہ ابتداء بادشاہ سے مراد روح مراد لیا گیا ہے اور لوندی سے عقل بہاں مقصدیہ ہوگا کہ روح اپنے تمام ارادات سے خالی کر تمام معادلہ شیخ کے پسرد 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 تدر علی الارض من الکافرین دیارا۔

ترجمہ۔ گھر خالی کر دیا کوئی گھر والا نہ رہا۔ طیب اور بیماری 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 یہی کہ قصہ سے بات واضح ہے۔

(۱) حل لغات۔ نرک میں کاف تصغیر کا ہے جو کہ کبھی بطور شفقت بھی

بولاجاتا ہے۔

ترجمہ۔ نرمی سے پوچھا کہ تیر شہر کہاں ہے کیونکہ ہر شہر ولے کا علاج

مخفی ہوتا ہے۔

شرح۔ دوسرے مصرعہ میں لفظ علت کا ہے علت بتانے کی ضرورت اس لئے

محسوس ہوئی کہ لوڈی کا کوہ گمانی نہ ہو کہ بیماری کو شہریت سے کیا تعلق۔ طیب غیبی نے

اشارہ سمجھا دیا کہ اصول طب سے ہے کہ مزاج کے مطابق بودوسے ہے۔ بنا بریں

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 کبھتی اور میل جول کن ہے۔

شرح۔ اس سے مشائخ کی طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ سب تک 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۔ لوڈی کی نبض پر ہاتھ رکھ کر آسمانی صدقات کے مطابق اس

سے ایک ایک کر کے پوچھتا تھا۔

شرح۔ چونکہ غلام بالوڈی اپنے وطن اصل اور عزیز واقارب سے جدا ہو کر ہمیشہ نئے آقا

کے ہاتھوں بکتے ہیں۔ اور شب و روز اپنے آقاؤں کی خدمت میں بسر کرتے ہیں اس لئے

یہ نسبت دیگر لوگوں کے ان پر زیادہ تکلفیں ہوتی ہیں اسی لئے لوڈی سے تفصیل و احتیاط

پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

(۴) حل لغات۔ غلہ بغمیتین مضارع از غلیدن بغمے کلٹے وغیرہ کا پھینا۔

(ماتی صفحہ ۱۲۲ پر)

۱ خاویز یا شدہ چینیں دشوار یا خاویز دل چول بود و ارجو آ

۲ خاویز دل را گر بدیے ہر کسی کے غماز اوست بوسے بر کے

۳ کس ز پر دم خوارے تہر خندانہ دفع او بر می جہد

۴ خربہر دفع خارا ز سوز و سو بختہ می انداخت جازم کرد

(۱) ترجمہ۔ پاؤں میں جو کاٹا چھتا ہے۔ کتنا شکل سے نکلتا ہے اور وہ

کاٹا جو دل میں چھبے پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ مجھے سمجھا دو۔

حل لغات۔ وار اس کے کئی معنی ہیں یہاں بمعنی پھیر لینے پھر جواب دو اس

کی تحقیق ہم نے اسی نام میں کر دی ہے۔

شرح۔ یہ تینوں اشعار قطعہ بند ہیں یا تو سوال کا جواب ہیں گویا کسی نے کہا کہ طبیب

نے تشنیر کے بارے میں طوالت کیوں کر دی تو آپ نے فرمایا کہ طوالت لازمی تھی کیونکہ ایک

چنبے سے نکلنے پر کتنا تکلیف اٹھائی جاتی ہے کہ پیلے سوئی سے نکلنے کی کوشش

کی جاتی ہے۔ اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر تھوک 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 و ریشہ 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 فرمادیا۔

(۲) حل لغات . نس بالتشدید بمعنی ناکس ، نااہل لیکن فارسی میں باہتنیف

پڑھتے ہیں۔

ترجمہ . دل کے کانٹے کو اگر ہر نااہل دیکھ سکتا . تو غموں کا غلبہ کب کسی

پر ہوتا۔

شرح . خاروں سے مراد عشق . ہر نفسی سے مراد ناقص شیخ جسے روحانیت میں دخل نہ ہو . غم کی جمع ہے بخلاف قیاس ورنہ اس کی جمع غمہا ہونی چاہیے تھی جیسا کہ تفصیل اویسی نامہ میں ہے . دست بودن سے مراد قابو پانا ہے یا خار دل 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 عیسیر 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 کمال 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 دتا رہیگا .

(۴) حل لغات . جفتہ گدھے وغیرہ کے ہاتھ پاؤں مارنا . ترجمہ . گدھا کانٹے

کے دروازہ سوز کے دفع کرنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مار کر انٹا کسی جگہوں پر زخم کھائے گا .

۱
آن لکد کے دفع خارا و کسند عاقبتے باید کہ بر مرکز تند

۲
بر جہد ال خارا محکم ترکسند عاقبتے باید کہ فائے بر کسند

۳
آن حکیم خاچیں استاد بود دست میز و جا بجانی آزمود

۴
ز اں کنیزک بطریق راستاں بانے پر سید حال و استاں

(۱) حل لغات . لکدلات مانا مرکز چیر کا در میان کا چیز کھڑے کرنا کا عمل ازکر
یعنے کسی چیز کو زمین میں گاڑنا یہاں مقلقا "معنی نشان .

ترجمہ . وہ گد حالات مارتا ہوا کانٹے کو کب دفع 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 کر وہ کا علاج سہل
ہوتا ہے . تو جواب میں فرمایا کہ یہ خیال غلط ہے . کیونکہ جیسے گدھے کی نااہلیت سے اسے
بھلے فائدہ کے نقصان پہنچایا اسی طرح تاہل مرشد بھی اگرچہ بیماری سے واقف بھی ہو
بھلے 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 . کد مضارع از کنڈن

(باقی صفحہ ۱۲۵ پر) marfat.com

۱ با حکیم اور ازما میگفت ناش از مقام و خواجهگان دستہ تراش

۲ سوئے قصہ گفتش شیدا گوشش سوئے زلفش و جششش میداد و ہوشش

۳ تاکہ زلف از نام کرد و جہاں او بود مقصود جانس در جہاں

۴ داستان شہر خود را بر شمرد بعد از آن شہر و گرنام برد

(۱) حل لغات: شہرتاس، ہمسایہ و ہم شہر۔ (باقی صفحہ ۱۲۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۴ سے) یعنی اکھڑنا۔

ترجمہ: گدھا اچھٹا کو دتا ہوا کانٹے کو مضبوط کرے گا۔ فلہذا دانا کو فوری

ہے کہ وہ کانٹا نکالے۔

شرح: گڈٹ یہ شعر کے مضمون کی تاکید ہے۔ مطلب ہے۔

(۲) حل لغات: غارچین اسم فاعل ترکیبی یعنی کانٹا نکالنے والا۔ ترجمہ: وہ

حکیم کانٹا نکالنے پر تجربہ کار تھا۔ جا بجا ہاتھ پھیرتا 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۔

(۳) ترجمہ: اس لونڈی سے میدے سادھے لوگوں کی طرح واقعات

(باقی صفحہ ۱۲۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۵ سے) کا حال پوچھ

شرح. لونڈمی کو مانوس کرنے کی خاطر ساوگی اختیار فرمائی تاکہ اسے بگانی نہ ہو۔ بعض نسخوں میں دوستاں آیا ہے اس صورت میں یہ لفظ مرکب ہوگا دوست اور آں ضمیر جو لونڈمی کی طرف لونٹے گی۔ یعنی لونڈمی سے دوست کا حال پوچھ رہے تھے۔

(بقیہ صفحہ ۱۲۵ سے) ترجمہ۔ لونڈمی حکیم کو مقام اور اپنے سرداروں اور ہمایہ لوگوں کے حالات بلا تکلف صاف صاف بتاتی تھی۔
شرح۔ جب طبیب کو بھانپ لیا کہ میرے رازواں ہیں تو بے جہانہ کلام کرنے لگی۔

(۲) حل لغات۔ جستن بالفتح بمعنی کوڑنا، شین اول کا مرجع کینزک ہے اور دوسرے کا مرجع نبض ہے۔ ترجمہ۔ لونڈمی کے قصہ بیان کرنے کی طرف بھی متوجہ تھے اور نبض اس کی حرکت کی طرف بھی دھیان تھا۔
شرح۔ کیونکہ یہ عشق مجاؤ کا 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 آئی ہے۔

(۳) حل لغات۔ نام کہ یہ کد امیہ ہے بمعنی کس کے نام سے ہے جہاں مصرعہ اول میں کبیر البعیم اسم ناعل تو صیغہ بمعنی جہنہ۔ متحرک جہاں مصرعہ ثانی میں بالفتح بمعنی عالم۔ ترجمہ۔ تاکہ معلوم کریں کہ کس کے نام سے نبض متحرک ہوتی ہے جس کے

گفت چوں برون بشدم از شهرت
و کد ایں شهر میبودی پیش

نام شهر گفت زان ہم گذشت
نگ و نمنز و دیگر نگست

نواجگان و شهر ہا ایک بیک
باز گفت از جا و از نان و نمک

شہر ہر خانہ خانہ قصہ کرد
زے ر ش جنید و رن گشت زرد

نمنز و بر حال خود بد بے گزند
تا پرسید از سمرقند چوں قند

- (۱) ترجمہ۔ فرمایا جب تو اپنے شہر سے باہر نکلی تو پھر کس شہر میں جا
سی تھی۔ شرح۔ جب طیب 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 (بہاؤ صفحہ ۱۲۸ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۶ سے) نام سے یہ نمنز حرکت کر گئی۔ وہی اسکا عالم مقصود جان ہے۔
شرح۔ نمنز پر پاتھ رکھنے کی علت تو انی کہ نمنز کی حرکت سے پتہ چل جائیگا کہ اس کا معشوق غلام آدمی
ہے۔ لہذا 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 پیدا ہوتا ہے اسی لئے قصہ کا آغاز اسی سے شروع ہوا۔

آہ سرے بر کشید آں ماہرو آب از چشمش رواں شدیمین جو

گفت باز گانم آنجا آورید خواہ زرگر در آن شہرم خرید

در نبود داشت شمشاہ فروخت چوں بگفت این آتش ز فروخت

(۱) محل لغات۔ رواں بالفح 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 دہاں خود 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) محل لغات۔ بدبود کا محفف ہے۔ گزند بردن کند یعنی آسیب بخ

دآفت سمرقند در اصل شمر کند تھا۔ کیونکہ اس کی تعمیر شمر ابن قیس بن ابرہہ نے کی اور

کند اور انہریں شہر اور گاؤں کو کہتے ہیں۔ یعنی شمر کا شہر قند در اصل کند تھا، پنجابی

لفظ ہے پھر ناریوں 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 بیٹھا 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 شکل مل ہوئی شیخ کا مل
ساک کی تمام امر اس روایتی کا تذکرہ کرتے ہوئے طبیعت نفیس یعنی جب دنیا
کے بیان میں آپہنچے جسے حب الدنیا اس کل خطیۃ "دنیا کی الفت تمام گناہوں کی اصل
ہے۔ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور الدنیا ملو حفر دنیا میٹھی اور خوش منظر ہے اس لئے اسے
چول قند سے تعبیر فرمایا۔ بہر حال طیب غیبی کی تشنیں کا موطا ملے ہو گیا۔
کا قال قدس سرہ۔

(بقیہ صفحہ ۱۲۸ سے) بہنے والی ہو۔ اسم فاعل تو صیغی از رقتن بمعنی روزہ، مدح
جان، نفس اس معنی کو لے کر اس کو معنوم پڑھا جاوے چونکہ کتاب مبارک ہذا میں یہ لفظ
کیڑا استعمال ہے اور گذشتہ معانی میں مستقل ہوتا رہتا ہے اسی لئے یہاں معانی لکھ لئے
ترجمہ۔ اس ماہر و لوڈ کا نام آہ سرد کہنی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے نالے
جاری ہو گئے۔

شرح۔ چونکہ لوڈ کا محبوب سمرقند کا تھا اس لئے شہر کا نام سننے ہی بے ساختہ
آہ سرد کہنی ایک لمحہ کے سرخے چار کا 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 چلیاواں "لا اسم بہذا البلد الخ بحرف
ہے اس لئے محبوباً لوڈ کا نام پڑا کہ جب کے شہر کا نام سننے میں آیا۔

(۲) حل لغات۔ بازگان دماصل بازارگان تھا بازار اور گان اور بیعت

سے مرکب ہے بعض بازار کے لائق سود اگر چونکہ بازار کے لائق ہے کہ اس کا بیشتر بازار سے
واسطہ ہوتا ہے اس لئے اسے بازارگان کہا گیا ہے پھر کثرت استعمال سے یہ لفظ کثرتاً لگ گیا
۱۲۸ صفحہ ۱۲۸ پر

۱
بہتر نسبت در دہش زوشد کز سمرقندکی زرگر فرزند

۲
گفت کوئے او کدم است و گذر او سر بل گفت و کوئے عاتفر

۳
گفت انگر آں حکیم با صواب آں کینرک را کرسی از عذاب

۴
گفت دستم کرد بخت چسیت زود در عیاجت سحر ہوا ہم نمود

۵
شاد باش دامن و فارغ کمن آں کتم بالو کہ بار اں با جمن

(۱) حل لغات. سمرقند کی یا نسبت کی ہے فارسی میں اسے باقی صفحہ ۱۳۱ پر

(بقیہ صفحہ ۱۲۹ سے) ترجمہ. لونڈی کہنے کہا کہ مجھے سو ڈاگروں سے لے آیا اور اس شہر کے آٹے زر کرنے مجھے خرید لیا. حل لغات. بربالفتح کنی معنوں میں آ رہا ہے یعنی مژدومیہ درخت، سینہ، آغوش، و لعل کنار، زن، جوان، پستان زن جوان، فرائض وغیرہ وغیرہ حرف جز زیادہ تحقیق ایسی نام میں ہے پہلے فروغ کا معنی بیچا و دوسرے کا معنی جل گیا. ترجمہ. چھ ماہ اسی زر گر آٹے ہکنار رکھ کر بیچ ڈالا جب یہاں تک پہنچی تو آتش غم سے جل اٹھی. شرح. طیب کی حکمت عملی نے نقاب اڑھے ہوئے اسرار کو برسر 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 کلہے
فروشد۔ یعنی جدا ہوا۔

ترجیہ۔ لوڈی کی نبض حرکت میں آئی اور سرخ چہرہ زرد پڑ گیا اس لئے
کہ اس سے سمرقندی زرگرا اس سے جدا ہو گیا تھا۔

شرح۔ اب لوڈی کا راز بالکل ناش ہو گیا اب اس سے اس کے معشوق کا پتہ
پوچھتے ہوئے بتایا۔ چون زرنجور الخ

(۲) حل لغات۔ رنجور مرکب لفظ ہے از رنج اور ور یعنی والا کثرت
استعمال سے واو کی حرکت گرا کر ماقبل کو مضموم کیا۔

ترجیہ۔ جب بیمار سے حکیم نے راز معلوم کر لیا تو اس کے درود 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 و فتح زا یعنی گذرگاہ۔ شرک، غافلقرین معنوں
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 ناقل حکیم دوم کی لوڈی۔

ترجیہ۔ حکیم نے فرمایا اس کا کوچہ اور راستہ کس طرح ہے لوڈی نے کہا راستے
کا نام سرلپ ہے اور محلہ غافلقر۔ (شرح) اس کا سرلپ ہے کما قال علیہ السلام الدنيا

قنطرة فاعبروها ولا تمسواھا، 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 زرگرنفس کی
رنگزد دنیا کافی ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ طبیعت نے جواب دیا۔ (باقی آئندہ صفحہ پر)

۱
من غم تو میجویم تو غم مخور بر تو مشتق ترم از صد پدر

۲
مان ہاں این راز را با کس گو گریہ شاہ از تو کند صد جستجو

۳
تا تو ال پیش کس مکشائے راز بر کس این در کن ز تہار باز

(۱) حل لغات. غم تو میجویم یعنی شفقت کروں گا. صدر پدر یعنی باپ کی

شفقت سے سو صدر زاد 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) مے رستی از رستن بالفتح بچھے نجات پلانا۔

ترجمہ. لفظ مے کی بات سن کر حکیم نے کہا کہ بس اب تو عذاب سے بچوٹ

گئی۔ مے ترجمہ. حکیم نے کہا کہ جب مجھے تیری بیماری کا معلوم ہو گیا اب تیرے

علاج میں بہت جلد جاؤ جیسے تیزی کر ڈالوں گا۔ مے حل لغات. این بچنے

بچہ خوف۔

ترجمہ. اب خوش و غرم اور بے خوف و خطر ہو جا اس لئے کہ تیرے ساتھ،

وہ سلوک کروں گا۔ جیسے باغ کے ساتھ بادشس کرتا ہے۔ شرح. یعنی اب مطمئن ہو

ساتر کا شکل حل ہو جائے گا اور جیسے باغ برسات سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے

ہوں تجھے تیرا مشتق ہوں گا اور تیرے سرسبز و شاداب ہو گا۔

(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 یعدکم 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: خبردار یہ راز کسی کو نہ کہنا اگرچہ بادشاہ بھی تجھ سے پوچھنا چاہے۔

(۳) ترجمہ: جتنے اوصیاء 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 مدد

نہایت جلد تر حاصل ہو جائے گی۔

شرح: طیب فیہی 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 مگر فائدہ 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 انکو نہ ہفت زوگر دوبا مرد خوش ہفت

۲

وانہ چوں اندازین یہاں شود بعد ازاں سر سبزی بستان شود

۳

زرد لقرہ گرنہ بودندے نہاں پرورش کے یاقتہ سریر کاں

۴

وعداؤ لطفہائے آل حکیم کرواں رنجورا امین زبیم

(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 الخواجج بالکتمان

اپنی حاجات کے پورا ہونے پر اخفائے راز سے مدد مانگو قبیل من سنو سوا

تقارن مع مرادہ جس نے اپنا بھید چھپایا اس کا مطلب حاصل ہو گیا .

(۲) حل لغات . بستان بوستان کا مخفف ہے .

ترجمہ . بھیجے وانہ 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 گبر

۲ وعدہ اہل کرم گنج روان وعدہ نا اہل شدہ رنج رواں

۳ وعدہ باید وفا کردن تمام ورزہ نخواہی کرد باشی مرفوقم

۴ وعدہ کردن را وفا باشد بجاں تا یہ بینی در قیامت فیض آں

(۱) حل لغات . دلپذیر ، دلپسند ، تاسہ بمعنی اندوہ ، بیقراری ، تاسہ
گیر بمعنی اندوہ آورندہ .
(باقی صفحہ ۳۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۴ سے) شرح . دوسری مثال ہے . ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف رجوع
ہے . مقصود ہر دونوں سے ایک ہے کہ ساک اپنے اسرار کو آنا پوشیدہ رکھے
کہ سوائے اپنے پیر و مرشد کے کسی کو نہ بتائے . س
گوش را نینزد حدیث تو شہیدان ندیم

کا مصداق صحیح ہو .

(۲) مترجمہ . 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 غفرلہ

مطمئن ہو گئی .

(بقیہ صفحہ ۱۳۵ سے) ترجمہ . پچے وعدے دل پسند ہوتے ہیں .

بناوٹی وعدے الٹا اندوہ و غم دینے والے ہوتے ہیں .

شرح . یہاں سے آخر تک مولانا قدس سرہ کا اپنا مقولہ ہے اس کے بیان کرنے کی وجہ ظاہر ہے . کہ طیب غیبی نے نوٹڈی سے وعدہ فرمایا کہ اب تیرا مشکل حل ہو جائے گی اور پھر پچے 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 سے 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 وعدے بات سے فائدہ کا حصول معنی نہیں اور بنا اہل کے

وعدوں کے نقصانات بھی پوشیدہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وقال الشیطان لما

قضی 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 و فریب کیا

اسی طرح شیخ کامل کے وعدے سب کو مطمئن کرتے ہیں . لیکن دھوکہ باز مسکارے

ہمیشہ دکھ پہنچتا ہے .

(۳) محل لغات . تمام . مکمل . فاقم . کچا بے اصل . (باتی 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 دوغاباز 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 مستویاً " 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 بیٹے خیر 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 طیب الہی رنج کینرک وبتاہ

وامنودن

۲ آن حکیم مہربان چوں رازیافت صوت رنج کینرک بازیافت

۳ بعد از آن ریخت و عزم شاہ کرد شاہ رازاں شمرہ آگاہ کرد

(۱) ترجمہ . طیب غیبی کا لونڈی 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 کینرک 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 دیا کہ شاہ رازاں شمرہ آگاہ کرو 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 کرالو وغیرہ وغیرہ . (باقی صفحہ ۱۳۹)

۱ شاہ گفت اکنون گو تدبیر چیست در پیش غم موجب تاخیر چیست

۲ گفت تدبیراں بو کاں مردورا حاضر آرم از پئے ایں دروار

۳ قاصدے بفرست کا بخارش کند طالب ایں فضل و ایشارش کند

۴ مرد زر گرد انجواں زان شہر دور بازار و خلوت بدہ اور اغرور

۵ تاشو و محبوب تو خوشدل بدو گرد و آساں ایں بہرہ خشک بدو

(۱) ترجمہ۔ بادشاہ نے عرض کی اب فرمائیے اس کی کیا تدبیر ہے۔

اور ایسے غم میں تاخیر کا موجب کیسے ہے۔

شرح۔ ساک کو جب اپنے عروج کا مبارک شیخ پیش کرتا ہے تو موجبات

تاخیر کو نہیں برداشت کر سکتا۔ (باقی صفحہ ۱۲۰ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۳۸ سے) ۲ ترجمہ۔ اس حکیم بان نے جب راز کو

سمجھا اور لونڈا کی صورت رنج کا کھوج لگایا۔

۳ حل لغات۔ عزم بالفتح بمعنی ارادہ و قصد منہ کیساتھ بھی پڑھا گیا

ہے۔ شمع بالفتح فارسی میں بمعنی اندک و کم اس کی بالکسر اس معنی کو لے کر پڑھا خطا

ہے (حیات) (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 جان کریں .

۳۔ حل لغات . بفرست بازائد ہے . فرست نا اور را کو بکسٹر چنا
یعنی بھیجا . اخبار مصدر افعال خبر کرتا . ایشیا ر افعال دوسرے کو فائدہ پہنچانا خواہ اپنا
نقصان ہو جائے .

ترجمہ . ایک قاصد بھیجے تاکہ اس کی خبر اور اسے تیرے فضل اور ایشیا کا
طلب گار بنائے .

شرح . یعنی یکبارگی بلانے سے اسے طرح طرح کے خیال آئیں گے . ظہنہ اکوئی
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 انار کر دوسرے
کو پہنا دیا جائے . اب مطلقاً انعامی پوشاک کو کہتے ہیں اس معنی پر بالفتح پڑھنا
خطا ہے . غرور بالضم دھوکہ . فریب دینا . بالفتح دھوکہ فریب والا . یہاں پہلا معنی ملا
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 کہ اتنا مال الحرب فدعتہ وغیرہ وغیرہ
اس بنا پر شیخ کامل نے لفظ غرور استعمال کیا ہے (حل لغات) تا علت کہ ہے (ترجمہ) تاکہ تیری محبوبہ
اس سے خوش و خرم ہو اور یہ شکل اس کی وجہ سے حل ہوگی .

۱ چول بید سیم زراں بیوا بہر گر و ز خان و مال جدا

۲ ز زور اور اور شیدا کند خاصہ مفلس را کہ خوش رسا کند

۳ ز اگر عقل می آرد و لیک مرعائل باید اور انیک نیک

(۱) حل لغات۔ نواب الفتح مطلق آواز و نام مقلدے از دو آزدہ مقام موسیقی

و بچنے سامان و اسباب و تو نگری و شکر و سپاہ و شکر و سپاس و فرزند و نیرہ و پیش کش و نذرانہ و بچنے سارگاری و قوت و خوراک و بچنے گرفتاری و قید کسی کے عوض و دوسرے کو قید میں بٹھانا و ناز طالبانہ از مغلاں و مخفف نواۃ یہاں بچنے اسباب مراد ہے یعنی بے سامان۔ مفلس۔ تان ماں مخفف خانہ و مان بچنے اسباب یعنی بے خانمان۔ یہاں سے گھر مراد ہے۔

ترجمہ۔ جب وہ مفلس سیم و زردیکھے گا۔ تو زرا کا خاطر گھر بار سے جدا

ہو جائے گا۔

(۲) حل لغات۔ خرد بکسر اول و فتح ثانی۔ عقل۔ والہ صیغہ اسم فاعل

بچنے شیفہ و مگر شتہ در عشق شیدا بالفتح آشفتہ و دیوانہ۔ خوش بچنے خوب

رسوا شرمناہ۔

ترجمہ۔ زرد عقل کو مگر روان و دیوانہ کر دیتی ہے خصوصاً مفلس کو بہت شرمناہ

کرتاب

شرح۔ زرا کہ زندگی لاپی و بیخ کے متعلق طیب نہیں علت پیش فرماتے ہیں کہ

(باقی صفحہ ۱۴۲ پر)

marfat.com

فرستادن بادشاہ رسولان لسمہ قند و

طلب آں زرگر

۲ چونکہ سلطان از حکیم آرا شنید پند اور از دل و جان گزید

۳ گفت فرمان ترا فرمان کنم ہر چہ گوئی آچیناں کن آں کنم

۴ پس فرستاد آں طرف یکد رسول عاقدان و کافیاں و بس عدول

(۱) ترجمہ۔ اس زرگر کی طلب کے لئے بادشاہ کو قاصدوں کو سمرقند کی

طرف بھیجنے کے بیان میں۔

۲ محل لقات۔ آرا کا مرجع تدبیر ہے۔ شنید بالفتح (باقی صفحہ ۱۴۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۴۱ سے) زرگر چونکہ ایک مفلس آدمی ہے پھر اگر یہ وہ کتنا دانا بھی کیوں نہ ہوتا ہم فرور اسمیں پھنس 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۔ اگرچہ زر عقل لاتی ہے لیکن اس کے لئے ازین عتقاں آدمی چاہیے۔

فقیر ایسی غفرلہ

(بقیہ صفحہ ۱۴۲ سے) یعنی سنا۔ بعض اس باب کو بالضم پڑھتے ہیں وہ غلط

ہے۔ اور اگر جمع 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 یعنی فرمانبردار کی 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 سناک 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 طے والی نعمت سے محروم۔

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۔

تاسم قد آمدندناں دوامیر بیسیں اکل زرگرشاہنشاہ بشیر

حل لغات۔ شاہنشاہ دراصل شاہان شاہ تھا اسے اصناف مقلوب کہتے ہیں کہ مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں یعنی شاہوں کے شاہ۔ بیشتر خوشخبری سننے والا۔

ترجمہ۔ یہاں تک کہ وہ دوامیر بادشاہ کا طرف سے زرگر کے پاس مژدہ سننے کے لئے آئے۔

شرح۔ بعض لوگ شاہنشاہ کا اطلاق غیر اللہ پر قبیح 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 ہے اور کراہت تیز یہی ضرورت شری سے رفع ہوگئی پہلا جواب تو بالکل غلط ہے۔ ایسے متجرب شیخ پر نکتہ چینی کرنا کہ شاید یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ معاذ اللہ عارف دہلی جنہوں نے عرصہ دراز مسند دوس کو زیب بخشا کیا۔ انہوں نے بنام شریف مسلم شریف کو سننے پہلا قد و جامع قرند کا جیسی معتبر کتب احادیث کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا۔ بالانکر 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 جیل علاؤ الدین ابوالعالی لیشی نامی 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 زملی استاد صاحب در مختار رحمہما اللہ (باقی صفحہ ۲۵ پر)

تعلک نے فتاویٰ خیرہ میں تحریر فرماتے ہیں سئل ملک الملوک ابو العلی الخ اگر کسی کا لقب شہتہ 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 الایمان مفخر الاسلاہ سعد بن الایتاب الایعظم شاہنشہ المعظم مالک ربابہ الامم ملوک العرب والعجم۔ قال علیہ السلاہ اختع الاسما عند اللہ یوم القیامتہ رجل یسعی ملک الملوک رواہ البخاری 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 تاویلین کی ہیں وا، 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۔ منہاج وغیرہ میں ہے اس کی نفیس سیدی مولانا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام اہلسنت مولانا احمد رضا قاضی صاحب قدس سرہ کے رسالہ جلید ”فقہ شاہنشاہ“ میں دیکھو۔

۱
کے لطیف استاد کامل معرفت فاش اندر شہر ہزار تو صفت

۲
نہم فلاں شاہ شاہ از برائے زگری اختیار کردیرا ہستری

۳
اینک این خلعت بگیرد و سیم 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 والے 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 دھوکا اٹھاتا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں الحق راستائش خوش آید چوں لاشہ کہ در کعبش دمی فریب می نماید یعنی بے وقوف آدمی کو تعریف اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے دبلا گدھا کہ اس کو ٹانگوں کے پاس دم سوٹی معلوم ہوتی ہے۔

۲ حل لغات. نہم دراصل ایک 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 ۱۴۷ پر)

۱ اندر آمد شاد ماں ذرا ہمسرد بے خبر کاں شاہ قصد عافش کرد

۲ اسپ تازی برشت و شاد و تاخت خوبہائے خوش راضعت ثناخت

۳ اے شدہ اندر سفر با صد رضا خود پائے خوش تا سوا القضا

۴ در خیالش ملک و عز و سردری عزرائیل گفت و آئے 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 و راصل کہ آں تھا۔ بانسش 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 ۱۴۸ سے) شاہی دربار میں پہنچے گئے تو پیر بادشاہ کے خواص سے ہو جاؤ گے۔
۲ حل لغات. غرہ عربی لفظ ہے۔ غین کی کسرہ و فتح و راء و مشد و بمنے 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 کمال سے تعلق جوڑ لیا تو نفس کی سکون آسان نہیں اسی لئے بسطرنہ ذکر کو طبع و لالچ دے کر پھنسا یا گیا اسی طرح نفس کو بھی خیالی دنیا جو روح کے قاصد میں طبع و لالچ میں پھنساتے ہیں کہ تو ولایت حاصل کر لے گا تو تمام لوگ تیرا منہ بکتے ہوں گے۔ اپنا مرشد سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ جو یہ دراصل نفس کی خواہشات ہیں جسکو گئے حکمران تمام کو مٹا دیا جاتا ہے۔

بقیہ صفحہ ۱۴۷ سے اسے اس کی جان لینے کا ارادہ کیا ہے۔

مشریح . بادشاہ کو جس اگرچہ ابھی علم نہیں کہ زرگر کے ساتھ کیا ہوگا . لیکن چونکہ اس کا موجب وہی ہے اس لئے اس کی نسبت اسی کی طرف بوری ہے یہی حالت سالک کی ہے کہ نفس کی سرکوبی کر کر مقتدمہ فدا کو حاصل کرتا ہو 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 مقتول کے ورثا کو دیا جاتا ہے .
ترجمہ . عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خوش چلا اپنے . اپنے خون کا عوض کو انعامی پوشاک جانا .

مشریح . اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کے نشے میں پڑنا انجام برباد ہوتا ہے .

(۳) حل لغات . سو القضا ریرى قضا یعنی برا خاتمہ .

ترجمہ . اے فلاں وہ زرگر بڑی خوشی سے چلا سفر کو اپنے ہاتھوں آپ بری موت کی طرف چلا . مشریح (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 ڈاکر ذنی 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 فرض 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 لعبدان یموت بارض جعل لہ الیہا حاجتہ (رواہ احمد والترمذی . یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے متعلق حکم فرماتا ہے تو اس کے لئے دامن جانے کے لئے . (باقی صفحہ ۱۴۹ پر)

۱ چوں رسید از راه آن مرد غریب اندر آورش پیش شہ طیب

۲ پیش شاہنشاہ پیش خوش نیاز تابونہ 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 غلخال و کمر

(۱) ترجمہ۔ جب وہ مسافر زرگر را ملے کر کے پہنچا تو طیب 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 طیب تھا۔ اسی لئے پہلے اس

کی خدمت میں لے گئے اسی طرح سالک کی نسیات کو روح کے قاصد مرد کامل کے حضور میں

پیش کر کے پھر مرد کامل روح کی رضا کے مطابق نفس کی سرکوبی کرتے ہوئے صفحہ ۵۰ اپنا

(بقیہ صفحہ ۱۴۸ سے) کوئی ضرورت پیدا فرما دیتا ہے۔

۵ ترجمہ۔ زرگر کے خیال میں اٹھا 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 کا جان لینے کے لئے تیار تھے اور فرماتے ہوں گے کہ چلو تو سہی کہ آگے تمہارا کیا حشر ہوگا۔

۱ ہم ز انواع ادانی بے عدد کا پنچناں در زیم شامبشتہ سنو

۲ زر گرفت آن مرد شد مشغول کار بیخیز حالت این کارزار

۳ پس حکیمش گفت اے سلطان میرا کینرک را بایں خواجہ بدہ

(۱) حل لغات. ادانی جمع ہے آئینہ اور آئینہ ناما بمعنی برتن کی جمع ہے باقی صفحہ ۱۵۱ پر

(بقیہ ۱۴۹ 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 جزما 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. ظنحال بالفتح نے اور چاندی کا حلقہ جو پانی میں ہوتا ہے جسے اردو میں جھانج کہتے ہیں۔ بکر بفتحین یعنی ترجمہ. پیراے حکم ہو کر اس سونے سے گنگن طوق جھانج بکر بند تیار کرے۔

(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 ہمارے

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 لہ ان یزین بیتیہ بدیبا ج و یجمل با وافی ذہب و فضتہ بلا ذلغ

(۳۳) حل لغات۔ کارزار بمعنی 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 وظائف پڑھنے کے ہدایات لے کر

عمل میں شروع ہوتا ہے۔ نفس خوش ہوتا ہے کہ بس ابھی مرشد عالم بنا ہوں لیکن اسے

پرہیز نہیں ہوتا کہ اولاً میں نے منہا ہے فنا کے بعد بقا ہوگی۔

(۳۴) حل لغات۔ مہ بکر المیم بمعنی سردار۔ ش کا مرجع بادشاہ ہے۔

ترجمہ۔ پھر اس بادشاہ کو حکیم نے فرمایا کہ عالی مرتبت بادشاہ یہ لوٹہ می اس

صاحب کو دے دے۔

مشرح۔ یعنی اس لوٹہ کی اس کے ساتھ نکاح کرے یہ شرعاً جائز ہے کہ ایک

کی لوٹہ کا دوسرے سے نکاح کر لے اور مالک کی خدمت کرتی ہے۔ ۲ باقی صفحہ ۱۵۲ پر

۱ تاکنیک در مصالحت خوش شود آب وصلش وقع آں آتش شود

۲ شہ بد بخشید آں مرہ شے را جفت کرد ہر دو صحبت جوئے را

۳ مدت ششماہ می راندند کام تا بصحبت آداں دختر تمام

(۱) ترجمہ: تاکہ لوڈی اس زرگر کے وصال سے خوش ہو اس کے وصال

کے پانی سے یہ آتش عشق فرو ہوگی۔

شرح: لوڈی کا زرگر سے نکاح کرنے کی بادشاہ کو علت بتائی کہ اگر اس کی صحت

یابی کا پورا خیال ہو تو اس کا علاج یہی ہے کیونکہ یہ لوڈی 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 لوڈی اس زرگر کو بخش دی۔ اور ان ہر دونوں

صحبت کے طلب گاروں کا نکاح کر دیا۔

شرح: (سوال) لوڈی 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 کا سے شفا یابی کا سبب

سے بڑا علاج معشوق کا وصال 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 کیسے (جواب) واقعہ بیان کرنے سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ عشق اول دردل معشوق پیدائی 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 کرے طبیعت پاکہ خواہ نہ پہلے دیکھو بادشاہ کو لونڈی سے کتنی محبت تھی اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز دی جاسکتی ہے لیکن اپنا معشوق کسی کو دینا کیا دکھانا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن بادشاہ صرف دکھانے پر اپنی رضا نہیں دے رہا۔ بلکہ زرگر کے ساتھ نکاح کر دینے پر بجلتے 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۔

۲۔ 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 منہ اڑاتے رہے یہاں تک کہ لونڈی رو بصحت

ہو گئی۔

مشرح۔ کیونکہ مجازی عشق تھا اور اس کا انجام بھی یہی ہے کہ بعد از وصال مٹ جاتا ہے بخلاف عشق حقیقی کے کہ وہ کسکے روئے تو بیند نگاہ بکس نہ کند۔ عشق سیر نہ گردوز عیش بس نہ کند۔ (ف) سالک کے عقل نے جبکہ اسے نفس سے پیار تھا اس کے اخلاق و زمیر و خصال زویلہ کو غور سے دیکھا تو کامل کی نگاہ نے سمجھا دیا کہ اس کی الفت و محبت بے سود ہے فلہذا 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 کافر مان اس کے لئے بے کو پس پا کرنے میں سہولت ہو گئی۔ کما قال العارف الرومی قدس سرہ۔

۱
بعد ازاں از بہر او شربت بلبلانست تا بخورد و پیش دختر میگردد سخت

۲
چون زر بخوردی جمال او بماند جان دختر در زبان او نماند

۳
چونک زشت و ناخوش در رخ زد شد اندک اندک در دل او سر و شد

۴
عشقیہائے کز پئے رنگے بود عشق بنود عاقبت رنگے بود

(۱) ترجمہ۔ بعد ازاں اس زرگر کے لئے ایسے شربت تیار کیا کہ جسے پی کر کینزک کے سامنے گھلتا جاتا تھا۔

شرح۔ یعنی شدید ریاضت و سخت مجاہدے جو ہر چہار سلاسل قاور ریاضتہ نقشبندیہ، سہروردیہ میں مشہور ہیں جس سے طالب کی ہستی مٹائی جاتی ہے۔

(۲) ترجمہ۔ جب بیمار کا کی وجہ سے زرگر کا حسن زرا تا تو۔

(۳) ترجمہ۔ جب کہ وہ زرگر بد شکل اور نا پسندیدہ اور زرد درو ہو گیا تو آہستہ آہستہ لونڈی 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۔ لکن افعال العارف الرقی 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۔ لونڈی کا عشق چونکہ رنگ کی وجہ سے تھا جب رنگ و باقی صفوہ ۵۵ اپنا

۱
خون و ویداز چشم بچوں جوئے او دشمن جان سکند او

۲
دشمن طاؤس آمد پرواز اے بسا شہرا کبشتہ فراو

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۔

مشرح۔ مصرع 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 نہ وہ حسین ہوتا نہ اتنی مصیبتیں جھیلتا
اس مقولہ پر ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ (باقی صفحہ نمبر ۱۵۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۵۴ سے) روپ جتا رہا تو لونڈی کا عشق بھی زائل ہو گیا۔ اب مولانا
قدس سرہ فرماتے ہیں۔ جو عشق عرف رنگ و رو کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا نام
عشق رکھنا بھی غلطی ہے بلکہ وہ تو زرائنگ در سوائی 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 ما لا بدایں شہ 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 زرگر از مرض بد حال شد در گذارش شخص او چوں مال شد

گفت من آہوم کز ناف من ریختاں صیاد خون صاف من

اے من آں رویاہ صحر اکز کمین سرریدم برائے پوستین

اے من آں پیلے کز خم پلپلیاں ریخت خونم از برائے استخوان

آہ کشتستم پیئے ما دون من می نداند کہ غنجد خون من

(۱) حل لغات۔ گذارش از گذاختن گھنڈا شخص یعنی جسم قال السعدی
سے ایک شخص منت حقیر می نماید از شخوص یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا (باقی صفحہ ۱۵۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۵۶ سے) ۲ 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 زرگر کے حسن و جمال نے اسے مارا جیسے مور کو
اپنے پر نے۔

اور بادشاہ کو اپنی شان و شوکت نے۔

(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 برون 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 وانگسار سے کام لینا چاہیے 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 سرا نہ چار کھنا کہ سرا کا سر معلوم ہو اسی لئے نفس کو فرعون سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ نفس مارا کہ تراض فرعون نیست. لیکر اور عین مارا عون نیست. چنانچہ اب سرکش زرگر آخری چند وار کر کے مر چکا ہے.

۱ برمنست امروز دوزخ دہستے است خون چوں من کس حین ضائع است

۲ گرچہ دیوار آگند سایہ دراز باز گرد سوتے اوآں سایہ باز

۳ ایں جہاں کوہ است و فعل ماندا سوتے ما آید ندا مارا صدا

۴ ایں گبفت و رفت در دم زریخاک آں کینرک شذر درو برنج پاک

۵ زانکہ عشق مردگان پایندہ نیست زانکہ مردہ سوتے ما آئندہ نیست

(۱) ترجمہ۔ آج مجھ پر پوری 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 ملاحظہ اس کا مارتنا 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 پھروٹ 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 لبصر ہر دمے باشد ز غمچہ تازہ تر

۲
عشق آن زندہ گزیر کو باقیست در شربت جانِ فقریت ساقیت

۳
عشق آن گزیر کہ جملہ ابنیا یافتند از عشق او کار و کیا

۴
تو گو مارا بدل شہ بار نیست بر گریاں کار ما و شوا نیست

(۱) ترجمہ: زندہ معشوق کا عشق ہر دم جان و لبصر میں ہے بلکہ ہر دم غمچہ سے

(باقی صفحہ ۱۶۰ پر)

بڑھ کر تازہ رہتا ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۵۹ سے) ہماری آواز کی طرح ہے کہ جب پہاڑ میں آواز نکالی ہے تو وہ صدا گویا کہ ہمارے پاس لوٹ آتی ہے۔ (مشروح) 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 "اَلْيَوْمَ تَجُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ" آج ہر گناہ کی جزا پائے گا۔

۵ ترجمہ: یہ کہہ کر اسی وقت مر گیا۔ اور مٹی کے نیچے چلا گیا۔ وہ کنیزک و رو رہنے سے آزاد ہو گیا۔ (مشروح) کنیزک کی شفا یا بی لازمی معنی کہ زرگر اس کا باعث رہا تھا۔ چنانچہ اس کی علت خود مولانا بیان فرماتے ہیں۔ ۵ ترجمہ: اسلئے کہ مر و گان کی محبت دائمی نہیں اسلئے مر وہ کا ہمارے پاس لوٹنا بالکل محال ہے (مشروح) مصرعہ ثانی مصرعہ اول کی علت ہے اشارہ ہے کہ یہ عالم محض عدم ہے اور اسکے ساتھ محبت کرنا ممکن ہی ہے لہذا اس سے روگردانی کر کے خلیل علیہ السلام کی سنت لو 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۔

۱۲ مترجمہ۔ عشق زندہ معشوق کا قبول کر لے اس لئے کہ وہ باقی ہے اور جانفزا شربت سے تیرا ساتھی ہے۔ شرح۔ جیسا معشوق ہوگا۔ نصیب دیدار بھی ویسا اب حی القیوم سے محبوب سے الفت لازمی ہوئی کہ وہ دائم و قائم ہے جس سے بقا بھی بقا نصیب ہوگی۔

۱۳ حل لغات۔ کارو کیا۔ مرکب لفظ ہے بمعنی عز و شرف۔ کیا بالکسر بمعنی پہلوان۔ خداوند۔ امداد۔ 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 فرمائی 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۔

۱۴ مترجمہ۔ 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 کا عالم ہم کس طرح بھر سکتے ہیں۔ جب کہ اس کی شان ”لیس کثرت ہے مولانا نے فرمایا ہمت نہ مارو وہ تو ایسا کریم ہے کہ بندے کے وصال سے خود بندہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لکھا قال علیہ السلام من تقربت الی شبرا تقربت الیہ ذرا عا و من تقربت الی ذرا عا تقربت الیہ با عا و من اتانی ما شینا ایت الیہ ہرولہ“ یہ حدیث تو یہ ہے جو شخص ایک بالشت سے (باقی صفحہ)

در بیان آنکہ شستن مردگر با شارة الہی

بود نہ بخیاں باطل

کشتن آن مرد بروست حکیم نے پتے امید بود و منے ز بیم

(۱) ترجمہ۔ اس بیان میں کہ مردگر 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 چل 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

ہم تو مالِ بکرم ہیں کوئی سال ہی نہیں
راہ دکھلائیں گے کوئی راہ و منزل 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 ابتداً حکایت میں فقیر نے لکھ دیا ہے کہ زرگر سے مراد نفس امارہ ہے اور بادشاہ سے مراد روح انسانی ہے۔ اور طبیب سے مرشد 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۔

۲۔ محل 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 لوٹھی شفا یاب ہوگی تو مجھے انعام ملے گا۔ اور نہ خوف تھا کہ اسے آرام نہ ہو تو مجھ پر بادشاہ ناراض ہوگا۔ بلکہ امراتہی کی تعمیل تھی جو کر کے دکھلائی۔

۱
اورہ کشتش از برائے طبع شاہ تانیا مد امر والہام از آکہ

۲
آپسر اکش خضر بید طلق بساں را در نیا بد عام خلق

۳
آنکہ از حق یابد 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۔ (مشریح) قاعدہ ہے کہ

”الہام الولیٰ کو حمی البنی“ ولی کا الہام ولی کا بنی علیہ السلام کی وحی 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 بارشاد الہی ہوا۔

حل لغات۔ خضر بالکسر 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 بیخبر ہیں۔

شرح۔ طبیب چونکہ ایک ولی کامل تھا اسی لئے اس کے فعل کی براءت پر دلیل

قائم کر کے پیش فرمادی کہ خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اس نے بلا و جبر سے

لڑکے کو مار ڈالا لیکن کسی نے ان کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا۔

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
 لونڈھی 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 کر خون یکے از رعیت رنجت 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۔ متوجہ۔ جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی اور خطاب حاصل ہوتا

ہے وہ جو کچھ فرماتا ہے عین صواب ہوتا ہے۔

مشریح۔ طیب الہی کے الہام کی توشیح میں تائید کا 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 اس لئے ان کے الہام میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔

انکہ جان بخشہ اگر کشید راست نایب است دست و دست خداست

۲
بچوں اسماعیل پیشش سر نہ شاد فغان پیش تیش 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 کشہ 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 کنگریاں 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 تہس سرہانے پیر و مرشد سے مرید کو متعلق کرنے کے کتنا بڑے مٹھوس و لائل 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 کشہ 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 مستی کو مٹا دے تو اس کے لئے رو 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 کی ایک تمثیل وہی کہ اگر وحی والہام عین صواب نہ ہوتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ”یٰسٰی اٰنٰی ارسٰی فی المنام اٰنٰی اذ بھلک“ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں تا نظر ماذی ترمی“ بتا تیری کیا رائے ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ”یا بیت افعل ما تو۔ سرا 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 دائمی زندگی حاصل کر لی اور رتبہ نبوت پایا تجھے بھی مرتبہ تنائیت کے بعد بقا باللہ کی شان نصیب ہوگی۔ چنانچہ اگلے شعر میں خود مولانا ارشاد فرماتے ہیں۔

(فقیر اسی غفرلہ)

۱
تایماند جانت خدائے تا ابد ہیمچوں جان پاک احمد با احمد

۲
عاشقان جام فرح آنگ کشند کہ بدست خویش خواباں 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۔ شعراول میں جان دینے کا 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 دیکھے۔

(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 غش کے ہلدیا لودگی

۳
بہر آنست این ریاضت وین جفا تا برار و کورہ از نقشہ جفا

(۱) حل لغات . بنو بفتح 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 .
مشرح . طیب کی برات کے بعد بادشاہ کی برات بیان کرتے ہیں کہ اصل میں قتل کرنے والا وہی تھا . اب فرماتے ہیں اس کے لئے بھی بدگمانی نہ کرو اس کا فعل بھی الہام حق سے عالی نہیں تھا .

(۲) حل لغات . غش بالکسر 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 . بلد مضارع از بلیدن . پالودگی از پالودن بمعنی صاف ہونا . ترجیہ . تو نے گمان کیا ہے کہ بادشاہ نے کسی خرابی کی ملامت کی ہے صاف شے میں صفائی کھوٹ کو کب چھوڑتی ہے . مشرح . بادشاہ ایک پاکباز انسان تھا اس نے لڑائی 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 متم جسم کا بادشاہ ہے اس نے نفس زرگر کی خواہشات ولی 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 ولی کامل کے وسیلے سے ایسا نہ کرتے . مشاہدات حق سے کب (باقی صفحہ ۱۶۹ پر)

۱
بہاؤت امتحان نیک و بد تہ بچو شد بر سر آرزو زر زبید

۲
بگذار ظن خطا سے بدگماں اِنَّ لِبَعْضِ النَّظْمِ اِثْمًا رَاجِحًا

(۱) حل لغات: زبید یعنی تیز 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 مقرر 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 يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ 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 کپیل۔ کورہ بالضم ہمارا و سنار کی بھٹی یعنی سٹش دان۔ ترجمہ: اسی لئے رضاقت اور جفا حرج کشتی مقرر ہے تاکہ بھٹی چائی سے میل کپیل 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 کپیل 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) کوآگ میں پتاتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ یعنی کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ کھوٹ پتانے سے الگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے پھر جھاگ تو ضائع ہو جاتی ہے اور جو تھے کام آتی بے 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 انسان کی بدو نیک خصلتوں کا شریعت کی پابندی و ریاضت و مجاہد سے لیا جاتا ہے تاکہ ریاضت کا تاوا و اوصاف نورانیہ کو صفاتِ ظلمانیہ سے جدا کر دے اور اس میں صرف اوصافِ نورانیہ رہ جائیں۔

۲۔ ترجمہ اے بدگمان! چھوڑ دے قرآن کا حکم ان بعض اظن یعنی بعض

گمان گناہ ہیں۔

شرح۔ 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 گرنہوے کا ریش الہام آئے اوسکے بوسے ورنہ نہ شاہ

۲ پاک بود از شہوت و حرص و ہوا نیک کرد اولیک نیک بد نما

۳ گر خضر در بحر کشتی را شکست صدر سستی در شکست خضر هست

(۱) حل لغات . ورنہ 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

بنائپر 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 صدر تعمیر مضمون تھا .

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
 دہم موسیٰ باہر نورو ہنس شد ازاں محبوب تو بے پر مپیر

۲
 آں گل مرخت تو خوش مخواں مست عقلت او تو خوش مداں

۳
 گردے خون مسلمان کام او کانرم گردے من نام او

۴
 می بلزد عرش از مدح شقی بدگماں گروزد حشش متقی

(۱) ترجمہ - اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی باوجود نور اور مہر کے معدن ہونے کے اس کے پردہ ڈالتے گئے تو پھر تو کون ہے فلہذا تو بغیر پر کے نہ اڑ۔ (مشرح یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ انہیں بھی یہ راز معلوم (باقی صفحہ ۱۷۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۷۳ 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 برے ہے۔ لیکن بہت فائدہ مضمحل تھے۔ ظالم ظلم سے بچ گیا اور مسکین کی کشتی اپنے کاروبار کے لئے اپنے گھر رہ گئی ظالم کے بچے سے محفوظ ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔

۱. 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۔

۲. مترجمہ۔ وہ گلاب ہے تو اسے خون مت کہہ وہ عقل سے مست ہے تو اسے پاگل نہ سمجھ۔

مشریح۔ یہ صرف ظاہری رنگ و روپ کو دیکھ کر فتویٰ نہ لگا دینا چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو۔

۳. اگر اس بادشاہ کا کام کسی مسلمان کا خون ناحق گرانا مقصود ہوتا تو میں اس کا ہرگز ہرگز نام تک بھی نہ لیتا۔

۴. مترجمہ۔ بدبخت کی تعریف کرنے سے عرش جنیش میں آجاتا ہے۔ متقی آدمی اس کی تعریف سے بدگماں ہو جاتا ہے۔

مشریح۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ قال علیہ السلام اذ امدح ا لقاسق غضب الرب۔ جب قاسق کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں

فقیر اویسی غفرلہ، سیرانی مسجد بہاولپور

۱
شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود . خاص بود و خاصہ اللہ بود

۲
آں کسے راکش چیں شاہے کشد سوتے تخت و بہتریں جاہے کشد

۳
نیم جاں بستاند و صد جاں وہد اینچہ در بہت نیاید آں وہد

۴
قہر خاصے از برائے لطف عام شرح میدار و درواگذار کام

(۱) مترجمہ . وہ بادشاہ تھا لیکن باخبر بادشاہ تھا . وہ خاص آدمی تھا بلکہ

از خاصان خدا تھا .

مشرح . یعنی بدگمانی اس کے لئے ہرگز درست نہیں کیونکہ وہ بادشاہ اللہ کا پیرا
ولی تھا یعنی وہی انسان خدا تو ہوتا ہے جو اپنے نفس کی برائیوں کی نیخ کنی ولی کمال سے کرا
لے . ۲ شرح . جیسے 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 نفسانہ مٹا دیئے یا تو
مشاہدہ حق کا مستحق ہو گیا جسے مولانا بہترین جاہ وغیرہ سے تعبیر فرما رہے ہیں .

۳ مترجمہ . آدمی جان لیتا ہے تو سو جان دیتا بھی ہے . وہ مرتبہ دیتا ہے

جس کا ہمارے خیال و گمان میں بھی نہیں آتا . (مشرح) واقعی فنا فی اللہ سے بقا باللہ
نفسیب ہوتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کو اس سے نیم جان کی مشابہت دینا بھی شایان نہیں

مصرودہ حدیث . لو سمعتم من سجدت من لہ فاسجدوا لہ . (مشرح) .

۱ گزندیدے سوادور قہر سواد کے شدے آل لطف مطلق قہر جو

۲ طفل میلرز و زینش حتم مساور مشفق در ان غم شادو کام

۳ تو قیاس خویش میگیری و لیک دور و در افتادہ 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 نفس کشی میں کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ایسے ولی کا ایسے فعل کا ارتکاب ہرگز نہ کرتا۔

(۲) بچہ اگر بچے گوانے کدخم سے ڈرتا ہے . لیکن مشفق ماں اس کے اس درو میں بہت خوش ہوتی ہے۔

شرح . سالک کا نفس 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 شرعاً بھی جائز رکھتی ہے تو اسے مخاطب اعتراض کے قدم رکھنا چھوڑ دے۔ (شرح) چنانچہ حدیث شریف اہل عربہ کا (باقی صفحہ ۱۷۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۷۶ سے) قصر 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 عربیہ وہاں پہنچ کر پیشاب اور دودھ پیا۔ چند روز بعد آرام ہو گیا تو ان نبیوں نے پرواہوں کو مار ڈالا اور غنیمت کے اونٹ لے چلے۔ سرور عالم کو اطلاع ملی تو آپ نے انہیں بری طرح مڑوا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرع میں عوام میں کے لئے خاص رہنروں کو مارنا جائز ہے۔ چونکہ نفس ایک ڈاکو ہے اگر اسے شیخ کامل مروا دے تو کیا مضائقہ ہے

(بقیہ صفحہ ۱۷۶ سے) عطاء (توجیہ) 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 ادیان 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۔
 ملا حل لغات۔ تو لود کا مخفف ہے یعنی بیخبر ہے۔ شاید
 توجیہ۔ آگے آؤں میں تجھے ایک قصر سناؤں شاید میرے سے تجھے کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔

۱ حکاءہ مرز بقال اور دشمن رست مٹو طوطی

۲
بود بقالے و اور اطوطے خوش نوائے سبز و گویا طوطے

۳
بروکان بودے نگہبان و کان نکرے گھنٹے باہر 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 گوانے کا دلتو .

شرح . اس حکایت کا ماقبل سے ربط ظاہر ہے کہ اولیا گرام کے افعال و امرار

کو اپنے پر قیاس کرنا غلطی ہے جیسے اس طوطی نے ایک درپیش پر قیاس کیا .

۲ (حل لغات) طوطے کا ہمزا و صحت کا ہے . خوش نوا . خوش آواز

سبز . سبز رنگ . گویا بولنے والا طوطا . (ترجمہ) ایک عطر فروش تھا اور اس کا

ایک طوطا تھا . خوش آواز . خوش رنگ اور بولنے والا .

شرح تشریح 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 جھلاگنگ لگانا 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 پٹیا 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 اوپر قیاس نہ کرنا چاہیئے۔

۱۳ (ترجمہ) دوکان پر دوکان نگہبان رہتا۔ تو سوداگروں سے عجیب

وغریب باتیں کرتا۔

۱۴ (ترجمہ) آدمیوں سے کلام کرنے میں باتیں کرتا تھا اور طوطیوں

کی آواز میں بھی بڑا ماہر تھا۔

۱
خواب روئے سوئے خانہ زنت بود در دوکان طوطی نگہبانی نمود

۲
گرہ برجست تاگر از دوکان بہر شے طوطیک از بیم جان

۳
جست از صد دوکان بہر گنجت تیشہ ہارے روغن بادام ریخت

۴
از سوئے خانہ بیاید خوابہ اش بر دوکان بنشت فارغ شاو نوش

۵
دید پر روغن دوکان وجاش 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 مجمع ہو جاتے (۲-۳) کا (حاصل 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 ناک گھر سے واپس آکر دوکان میں فارغ بال اور خوش ہو کر بیٹھ گیا .

۷ حاصل لغات . کفر بالفتح دسکون لام بمعنی گنہگار ہونے کے مراد کے ہائی نہ ہوں

۱
روز کے چندے سخن کوتاہ کرو ^{۲۸۰} مرد بقال از ندامت آہ کرد

۲
ریش میکند دید میگفت اے دروغ کتاب نعمتم آمد بر منغ

۳
دست من بشکت بودے آن ماں چون ز دم من بر سر آن خوش زباں

۴
ہدیہ نامید ادھر درویش را تاباید 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 کیا

(۲) ترجمہ . وارثی نوح کر رہا 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 (باتی) مٹا دیا

(بقیہ صفحہ ۱۷۱ 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 علما اور ان پیروں کا ہے جو محافظ اسلام ہیں لیکن جب اسلام کے

مجاہد نہیں رکھیں گے تو محشر کے میدان میں اپنے مالک سے سزا پائیں گے .

(بقیہ صفحہ ۱۸۰ سے) کے نیچے آجانے سے تعبیر کیا۔
 ۲۷ ترجمہ۔ اس وقت میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا جب کہ میں نے اس خوش زبان

کے سر پر مارا۔

۲۸ ہر فقیر کو تحفے تحائف دیتا 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
 یا یہ کہ درویش دلی کمال کے حضور میں تحائف پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے منگوائے تاکہ مشکل حل
 ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیٰ کرام کے حضور میں نذرانے پیش کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں
 (ف) سانس کے لئے سستی ہے کہ جب دل ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو دلی کمال سے
 دعائیں منگوائے۔ تاکہ دل کا طوطا ذکر خداوندی سے بول پڑے۔

فقیر ادیبی غفرلہ، میرانی مسجد شریف بہاولپور

۱ بعد سرد روز و شب حیران وزار
برکان بنیشتہ بد نومید وار

۲ باہزاراں غم و غمہ گشت جفت
کاسے عجیب اس مزعکے آید بگفت

۳ مینو آں مرغ را ہر گون تنگفت
وز تعجب لب بند ماں می گرفت

۴ دمید میگفت از ہر در سخن
تا کہ باشد کاندرا آید در سخن

۵ بر امید آنکہ مرغ آید بگفت
چشم اورا با صور میکرد 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 جس میں 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 کو بتاتا۔ دکھاتا۔ بالہ لہسی طرح وہ طوطی بول

پڑے۔

(باقی صفحہ ۱۸۱ پر)

۱ ناگہانے جو اقلے می گذشت با سبے موبسان طاس و طشت

۲ طوطی اندگفت آبد ز مان بانگ برے ز گفتش و سواں

۳ کز چہ اے گل باکلاں آس منجستی تو مگرا ز شیشہ روغن ریختی

۴ از قیاسش خندہ آمد خلق را کوچوں خود پنداشت صاحب دلو ۲

۵ کار پار کال را قیاس از خود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر و شیر

(۱) حل لغات۔ جو اقلی بھٹی پرانی گڈری پہننے والا۔ قلندر جو بال نہ رکھتا، جو

جو الی 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) ترجیہ۔ ہر قسم کی عجیب و غریب چیزیں طوطے کو دکھاتا اور

تعب سے دانتوں کو چباتا۔

۲ حل لغات۔ پہلاد بمعنی دروازہ دھرا در زائدہ ہے۔

۳ ترجیہ۔ ہر لحظہ ہر قسم کے سخن کہہ سنانا۔ تاکہ طوطا کسی طرح بول بڑے۔

۴ ترجیہ۔ اس امید پر کہ زیدہ کلام کہے اس کی شہم کے بالمقابل مختلف صورتیں پیش کرتا

فقیر ایسی غفلت، سیرانی 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 بابوں کے بغیر ہونے میں طشت سے تشبیہ دی گئی ہے (مترجم)

ترجمہ :- اچانک ایک گڈی پوش جا رہا تھا۔ جس کا سر بابوں کے بغیر طاس و طشت کی طرح تھا۔

۱۷ (ترجمہ) اس وقت طوطی بولنے شروع ہو گئی اور اس گڈی پوش کو کھلم کھلا کہنے لگی۔

۱۸ (ترجمہ) کس لئے اے گنجد تو گنجوں میں شامل ہوا معلوم ہوتا ہے شاید تو نے بھی شیشی توڑ کر روغن کو ڈول دیا ہے۔

۱۹ (ترجمہ) اس کے قیاس پر لوگ ہنس پڑے کیونکہ اس نے گڈی 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۔

۲۰ حن لغات :- سیر بالکسر و یائی معروف بمعنی ہنس

ترجمہ :- پاک لوگوں کے معاملہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔

۲۱ شرح :- بعض نگوں میں شیر شیر ہے اس میں زیادہ لطافت ہے (باقی اگلے صفحہ پر)

شیر آں باشد کہ مردم را میدرد شیر آں باشد کہ مردم میخورد

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 بنوا۔ 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 تاریخون رجلاً یحفظ اللہ بہم 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 مآنی 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 دیکھ کر فتویٰ نہ جڑ دیا جائے۔ بلکہ ذرا تحقیق کو سمجھ لینا چاہئے۔ دیکھو شیر اور شیر ایک لفظ ہے صرف 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۔

بمصری با انبیا برداشتند اولیاء را، بچوں خود پنداشتند

گفتہ اینک بالبشرایشاں 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 کہنے والے

بقیہ پچھلے صفحہ سے آگے

بیان فرماتے ہیں کہ ابدال وہ اولیاء ہیں 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 انبیا 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 اہماتہ 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

اصلاح امت محمدیہ اللھم فرج من امت محمدیہ۔ اللھم ارحم امة محمد

شعریہ 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 تھے ہوئے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہماری مثل ہیں۔ وہ بڑے نبیائی ہیں اور ہم چھوٹے بھائی فرقہ 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

خوارک 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 ملنی تھی سب مل گئی۔ تیسرا اور آگیا کہنے لگا۔ نبی اور ولی ایک انسان تھے اور عاجز بندے فلہذا ان کی عزت و وقار اتنا بڑی نہیں صرف بڑے بھائی جتنا ہی سمجھ لو۔ ہم رجال و نحن رجال مولانا قدس سرہ نے فرمایا انبیاء والیاء 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 "ما انتہر الا بشراً مثلنا" یہ قولہ کفار کا ہے یعنی علیہم السلام کو کافر کہتے کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو۔

معمولاً اس خیال کے لوگوں کی زد میں چند سوال پیش فرماتے ہیں۔

ابتداءً گزشتہ اگرچہ اصلاح کے خیالات سے ہیں اگر اہل عام اولیاء اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھ کر انہیں ابدال حق کو پوری طرح پہچان کر انہیں بیزنما و برکات حاصل کرتے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔

۱۔ ایں ندانتندایشاں از عمی ہست فرقے درمیاں بے انتہاء

۲۔ ہر دوگوں ز نور خوردند از محل یک شد زان نیش و زان دیگر عمل

۳۔ ہر دوگوں آہو گیاہ خوردند و آب زیں یکے گہ چا 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 کہے اور ہمارے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔

۲۔ ترجمہ :- ہر دونوں قسم کے بھڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا لیکن ایک سے نیش پیدا ہوا دوسرے سے شہد

۳۔ ترجمہ :- دونوں قسموں کے بڑوں نے گھاس چراا اور پانی پیالین ایک سے مینگنیاں دوسرے سے شک

۴۔ ترجمہ :- دونوں قسم کے نے ابکہ یہی گناہ سے پانی پیتے ہیں لیکن ایک بالکل خالی اور دوسرا شکر سے بھرا ہوا۔

حل لغات :- "آبخور" کے کنی معانی ہیں بمعنی نصیب۔ قیمت۔ "رودخانه"

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 :- استباہ۔ امثال و نظائر۔

ترجمہ :- ایسی لاکھوں مثالیں دیکھو گے ان میں ستر برس کی راہ کا فرق پاؤ گے۔

شرح : صرف ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ہماری کا دعویٰ کرنا یقینی کا ثبوت دینا ہے۔ جیسے کہ "زبور" کو دیکھئے 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 ڈبگ 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 فیہ 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 ترة عینی فی الصلوۃ :-

تیسری مثال بھی اسی قسم کی ہے کہ نے دو ہیں :- لیکن ایک نمالی ہے دوسرے میں شمس وغیرہ وغیرہ

اسی طرح انبیاء علیہم السلام بشری لباس میں ملبوس ہیں۔ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ بھول 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 غسل و حسد و اں خورد گرد و ہمہ عشق احد

۳ ایں زیں پاک و آن شور است و بد ایں فرشتہ پاک و آن دیوت و دود

۴ ہر دو صورت گر بہم ماند و راست آب تلخ و آب شیریں راصفات

۵ جز کہ صاب ذوق کہ نشاند طعموم شہد رانا خوردہ کے داند ز 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 کھانا ہے تو اس سے تمام عشق الہی ظاہر ہوتا ہے۔

۳. ترجمہ: غذا ایک ہے۔ ایک ہی طبق ہے۔ لیکن اس سے نور ظاہر ہوتا ہے اور اس سے نجاست

۴. محل لغات: فرشتہ "بکسرفاء و راء" در اصل فرشتہ بسین اسم مفعول از فرستادن بقاعدہ بسین کوشین سے تعلق رکھتا ہے۔ لغت عربیہ میں سکون ثانی و چنانچہ جو دندہ ہو جسے فرشتہ گرگم و غیرہ ماتی اگلے فرشتہ

سحر یا معجزہ کر دہ قیاس ہر دور پر مگر بسادہ اساس

حل لغات :- سحر یا کسرافسون و جادو کرنا۔ "اساس" بروزن صحابہ معنی
 بنیاد ترجمہ : جادو کا معجزہ ہر قیاس کر کے ہر دونوں (جادو معجزہ)
 کی بنیاد دھونڈ کر پڑکھی یعنی ظاہر بنی 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 مابین سحر و معجزہ : اسحر میں خیال میں صورت پیدا ہو جاتی ہے
 ہفتی صفحہ ۱۹۳ 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 ہونا ایک ایسا ہے۔

حل لغات :- جزو کہ میں کہتا ہوں دوسرا کہ معنی کہ ام کو کون

ترجمہ :- سوا کے سوا القواں کو کون پہچان سکتا ہے سوائے شہد یا نبی خود شہد اور

مومن مابین کب فرق کر سکتے ہیں؟ یہی ہے فرق جو شہاد و معجزہ کے لئے ضروری
 کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کو معرفت کے لئے ضروری ہے۔

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

فَاذْاٰبِاٰلِہِمْ وَاٰبِیَّتِہُمْ یٰحِیْلُ مِمَّنْ بَدَّلَہُمْ اَنْہَا لَسَعٰی اِن کِی رَسِیَاں اور

لاٹھیاں ان کے زور سے ان کے خیال میں دوڑنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور یحیل

سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں فی الواقع سانپ نہیں ہوتیں 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 تَكُوْنُ"۔ 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

قائب 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 رید الانبیاء صلی اللہ علیہ

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

فانکذا : 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۔ بر 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 دعوی نبوت حجر مشجر 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 ڈٹا رہے اور دوزخ میں پہنچے
- ۶۔ اہانت 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 نابینا ہو جاتا
- ۷۔ سحر و جادو و شری نفس سے شیطان کی اعانت 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 ہیں 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 ایسا سمجھنا گمراہی و بے دینی ہے۔

کافراں اندر مرے بوزینہ طبع آفتے آمد درون سینہ طبع

۲

ہرچہ مردم میکنند بوزینہ ہم آں کند کہ مردم بنید و بدم

۳

او گماں برودہ کہ من کردم چواو فرق را کے بنید آں استیزو جو

۱۔ حمل لغات: مرے بکسر اول ویائے مجہول در اصل مراد بوزن فعال تھا۔ یعنی برابری کا دعویٰ کرنا۔ پھر بقاعدہ معلومہ امالہ کر کے مراد سے مرے پر ٹھا گیا۔ بوزینہ بمعنی بندر بعض کہتے ہیں کہ یہ بوزنہ تھا (بمعنی تہمت والا) پھر مخفف کر کے بوزنہ بکسر زاء ہو کر زاء میں اشباع کیا گیا، بوزینہ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ بقاعدہ عربیہ نون مشدد کو یا سے تبدیل کیا گیا جیسے کفائی میں نون ثانی کو باء سے تبدیل کیا گیا۔

ترجمہ: کافر برابری کے دعویٰ میں بندر کی طبیعت رکھتے ہیں۔ یہ عادت سنیے میں ایک بلا ہے۔

تشریح: ہمسری کرنے والوں کی خوب خبر لی پہلے دلائل نقلیہ و عقلیہ سے سمجھایا اب تشبیحات 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 مدعی ہیں ان کے اندر دنی مرض ہے جو لا علاج ہے (دیکھ اس میں) (باقی اگلے صفحہ پر)

۱۔ این کند از امر و آل بہرستینز بر سر استینزد رویاں خاک لیز

۲

آں منافق با موافق در نسا از پئے استینزد 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۔

تشریح :- 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

(المقیہ ۱۹۴ سے)

الناس اصابہ ہورہا ہے۔ کما قال عز وجل فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم

عذاب الیم بما کانو یکذبون

۲۔ حلالغات: "سردم" واحد اور جمع دونوں کے لئے مشتعل ہوتا ہے

ترجمہ ۱۔ جو کچھ آدمی کرتا ہے۔ بندر بھی وہی کرتا ہے اور جو کچھ آدمی سے ٹکھتا ہے بندر بھی وہی کرتا ہے

تشریح ۱۔ اس شعر میں بندر کی عادت و خصلت کا ذکر کر کے تشبیہ فرمائی کہ انبیاء و اولیاء کے ہمہری کے

مدعی بھی فطرتاً ایسے ہی ہیں۔ ۳۔ ترجمہ ۲۔ وہ گمان کرتا ہے کہ میں نسا کی طرح کریا

لیکن وہ جنگجو فرق کو کب دیکھ سکتا ہے۔ تشریح ۱۔ یعنی مرد 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 مدنی ہی ہے۔ اسی نقل سے تو نائیت حاصل ہوتی ہے، اسی لئے سالک کے 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۔ تسبیحاً :- وہ منافق منافق (مومن) کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے (لیکن وہ تو مقابلہ کے لئے پڑھ رہا ہے۔ نہ کہ نیاز کی خاطر۔

تشریح :- 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 صوف میں ایک ہی امام کے پیچھے یا ایک وقت دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر مومن کیلئے تو فرمایا قد اظلم المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور منافق کے لئے اذا قاموا الی الصلوٰۃ قاموا کسما لئلی 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 قبیح عادت کا تذکرہ تیسرے پارہ میں بیان فرمادیا وقالت الملائکۃ من اهل الکتاب الخ م حل لغات :- برد۔ مات یہ دونوں لفظ جیت و مار کے لئے مستقل ہوئے۔ اور دراصل یہ الفاظ اصطلاح شطرنج کے ہیں۔

ترجمہ :- آخر نوموں کو فتح نصیب ہوگی اور قیامت میں منافق کو خسارہ نصیب ہوگا۔ تشریح :- یعنی ظاہری اعمال کا انجام کا قیامت میں ظاہر ہوگا کہ مومن کیلئے تو فرمایا اللهم رب الخلد جزاء بما کانو یکسبون اور منافق کیلئے فرمایا ان المذابقین فی اللہ کالاسفل من النار

۱ گرچہ ہر دو برس ایک بازی اند یک باہم مرغزی و رازی اند

۲ ہر یکے سوئے مقام خود رود ہر یکے بروفق نام خود رود

۳ مومش خواش بمانش خوش شود و رسانیق تند و پر آتش شود

احل لغات :- "مرغزی" بفتح میم و سکون مراد فتح عین۔ 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 ہی گویا مرغز اور رے کے باشندے ہیں۔

شرح :- یہ شعر مومن و منافق کے مابین فرق کی پہلی دلیل ہے۔

۲۔ حل لغات :- مقام بصیغہ اسم مفعول بمعنی قیام گاہ۔ وفاق 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 وہ اعلیٰ علیین میں ہے اور منافق کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور وہ

سجین ہے۔ اور ان کے مابین بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس لئے فرمایا (باقی صفحہ ۱۹۸)

۱ نام آں محبوب از ذات و سیت . نام این مبعوض از آفات و سیت

۲ میم و واو و میم و نون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پئے تعریف نیست

۲ گز منافق خویش این نام دون ، بچوں کژدم سے خلد در اندروں

۳ گز آں شتقاق دوزخ است پس چرادروے مذاق دوزخ است

۱۔ ترجمہ ۱۔ 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 پر یکے سوتے مقام الخ)

۲۔ ترجمہ ۲۔ 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 دوسری 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 ۶ سے دو چار گالی جڑ

دوڑ 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۔

تشریح :- یعنی الفاظ کی تاثیر در اصل 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

تشریح :- 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 :- دون باضم یاں خسیں و سفلہ کے معنی میں۔ کثرت م بفتح

کان بچھو۔

تشریح :- 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۔

تشریح :- یعنی منافق کو اس نام سے اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے یہی بات ولالت کرتی ہے کہ اسے دوزخ سے مناسبت ہے۔ کیونکہ کل شیئی یرجع الی اصلہ

۱ زشتی این نام ہذا از حرف غیبت تلخنی 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 بزرگ 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 تومن 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 تومن 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 بکنار سے آرہے ہیں۔ یعنی وہ ذات

مطلق کو جس کے پاس ام الکتاب ہے۔ مولانا عبد العلی بحر العلوم شرح مشنوی 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 ایں ہر دوزیک اعلیٰ رواں در گذر زیں ہر دو تا معنی آں

۲
زر قلب و زر نیکو در عیسار بے محک ہرگز ندانی اعتبار

۱۔ ترجیحا :- 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 مثنوی شریف کی جان ہیں اور اصل مقصد مولانا قدس سرہ کا بھی یہی ہے کہ یہ دو اسم مفصل و ہادی جن کے آثار و صفات (باقی ص ۲۰۲ پر)

۲۰۰
بقیہ پچھلے صفحہ کا :- کیونکہ نص قطعی کے موافق ہے
۳۔ حل لغات :- برزخ بالفتح و زار معوجہ 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
ترجیحا :- 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 اونٹنار ذیلہ اور دریائے شیریں سے اخلاق حمیدہ مراد ہیں یعنی اگرچہ اونٹنار ذیلہ اسم مفصل کے آثار ہیں اور اخلاق حمیدہ اسم ہادی کے آثار ہیں لیکن دوسرے پر غالب نہیں ہو سکتے کیونکہ قدرت ہادی سے ان کے مابین ایک برزخ مقرر ہے۔

ذمیرہ و اخلاق حمیدہ ہیں۔ اگرچہ یہ متضاد صفتیں ہیں۔ لیکن ان کا اصل و ختمہ ایک ہی یعنی ذات حق یہی وہ ذات ہے جو کائنات میں ظاہر ہوئی ہے اور یہی ذات متعابہ 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 :- ذر پر دونوں ذر میں راد مشدو ہے۔ بوجہ ضرورت شری قلب کے بہت معانی ہیں۔ یہاں یعنی زر غیر خالص یعنی کھوٹا۔ عیار بالکنسرنی پرکھنا ترجمہ :- کھوٹے سونے اور کھرے سونے پر کھنے میں کسوٹی کے بغیر اعتبارت کرنا۔ شرح :- 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 میں راہ حق سے عاجل ہیں۔ مثلاً عبادت کرتے کرتے ریا پیدا ہو گیا یا محب اور خود بینی وغیرہ وغیرہ سرایت کر گئی تو وہ حال 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 بیادول پور

ہرگز اور جہاں خدا بند محک
ہرقتیں را باز داند او ز 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 ہرعتیں 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 گزشتہ شعر کی توضیح کے لئے بیان فرمایا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ مولانا اقدس 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 البعیر والایم۔ اے دابصہ تو نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ دابصہ کہتے ہیں میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے اپنی انگلیاں توڑ 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 فاجر کے بحر العالم میں دفنائی تفسیر تصوف کی ہے

کیونکہ وہی لوگ اس کے اہل ہیں کہ جو دل فتویٰ دے وہی حق ہے۔ اگرچہ علیہ نظر ہے۔
 اس کے خلاف کہیں اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ یہ حضرات دل کو غیرت سے پاک
 و صاف رکھتے ہیں۔ ان کے دل کا آئینہ لوح محفوظ کے محاذی و مقابل ہوتا ہے
 قال انہ بسبب اللہ علیہ وسلم: لكل شیء من قلوبنا، مصدقہ القلوب لہ
 ہر شے کا مصدر ہوتا ہے۔ اور دل کا مصقلہ ذکر اللہ ہے۔ اور فرمایا یا قلب المؤمن
 عرض اللہ بنا بری ولی کامل کا قول اہل ظواہر سے زیادہ معتبر اور زیادہ موثر
 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 معاصی و آثام صنائر و کسائر 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 صاف مجتہد کے لئے ہے کہ جس
 کا دل حق تعالیٰ کے نور سے منور ہے۔

۱ در وہاں زندہ خاشاک کے چہرے آگے آراؤ کہ بیرونش نہ ہوں

۲ در ہزاراں لقمہ یک خاشاک خورد چوں در آمد حس زندہ پے ببرد

۱۔ حَلِّ لَفَاؤِ - خاشاک - تنکا جب مضارع از حسن 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 لئے 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
حس دنیا نردبانِ این جہاں حس عقبیٰ نردبانِ آسماں

۲
صحتِ این حس بگوئید از طبیب صحتِ آن حس بگوئید از جلیب

۳
صحتِ این حس ز مہمورِ می تن صحتِ آن حس ز تخریبِ بدن

۴
شاہِ جانِ جسم را ویراں کند بعد ویرانش آباداں کند

اجلِ لغاۃ۔ نردبان۔ بالفتح سیرھی۔

ترجمہ :- دنیا کی حس اس جہاں دنیا کی سیرھی ہے اور عقبیٰ 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) واپمہ (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
دہانے لگے سیرھی

(حقیقہ ص ۲۰۵ سے)

زندہ آدمی کی حس نے اسے محکوم کر لیا۔ شرح :- جس طرح زندہ آدمی لقمہ سے
تیکا 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 و زہماں گنجش کند معمور تر

۳ آب را بہرید و جورا پاک برد بعد ازاں رجو رواں کرد آبخورد

۴ پوست را بشکافت پیا زرا کشید پوست تازہ بعد از انش بر دمید

حَلَاغَا۔ خنک لغتین معنی خوش و خرم۔ خانمان مخفف از خانہ معنی گھر و بان معنی اسباب
(باقی بر صفحہ ۲۰۸)

دریغہ پچھلے صغیر کا

انہی کے ذریعے سے پورا عالم عقیقی کی ترقی کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان حق و باطل کی تیز کا

فن سیکھ لے۔ ترجمہ ۱۔ اس جہانی جس کی صحت طبیعہ سے طلب کر لیں اس روحانی جس کی صحت جبریب

ولی کامل سے پوچھو۔ شرح: مقصد کو درہل سے ثابت کر کے اب روحانی مسابجہ کے علاج کی بہتری

فرمائی ۳۔ ترجمہ ۲۔ اس جہانی جس کی صحت جسم کو موٹا تازہ رکھنے سے ہے اور اس روحانی جس

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 انہیں ہے کہ اس جسم متعین کو فنا کر کے بقا دانی و حیا جادوانی

حاصل کر لو کہ قال ہم حل لغات۔ شاہ و جہان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعض شارحین

نے خود روح بھی مراد لیا ہے (بحر) آبادن یعنی آباد (ترجمہ ۳)۔ جان کا مالک جسم کو ویران

کرتا ہے۔ لیکن ویرانی کے بعد اسے آباد بھی کرتا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ کے نیچے ہیں)

بقیہ صفحہ ۲۰۷ 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 تحریص 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 بنائیں 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 ان کا اچھے سے اچھی تعمیر کرائے گا۔ یونہی جسم کو مجاہدات و ریاضات سے فنا کر کے دائمی بنا حاصل کر لی جائے۔

۳۔ ترجمہ :- پانی کو بند کر کے تھر کو صاف کر لیا۔ اس کے بعد نہر میں پانی جاری کیا شرح :- فنا کے بعد بقاء 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)

زکۃ نقصان۔ (بقیہ پہلے صفحہ کا)

شرح :- سالک نے جب سنا کہ اس جسم کو تباہ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ اس سے گویا سالک کو قسلی دلاتے ہیں کہ جسم کی اب کی آبادی تو عارضی ہے۔ کیونکہ یوں مرگ سے مہلکی کا لقمہ ہونا ہے لیکن جب ولی کامل کے ہاتھ میں کرناتی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جائیگا تو یہ آبادی دائمی و سرمدی ہے۔

۱۔ قلعہ ویراں کرد از کافرستد بعد از اں 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 اور سلوک کا ایک کرشمہ ہے۔ مضمون سابق کی یہ چوتھی مثال ہے۔

خلاصہ :- ان ہر چیز ایشیہ 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 تنگدل 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 جائیں گے۔

سوال :- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلو امن طیبات

مارنقناکم (باقی صفحہ ۲۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۲۰۸ سے) ۴۔ ترجمہ :- چمڑے کو چیر کر بھال دیر کی نوک نکالی اس کے بعد تازہ چمڑا لگا۔ (شرح) فناہیت کے فائدہ کی تیسری 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 کاٹنا بھی جائیگا۔ لیکن یہ بات مفہم ہے کہ اس کے کاٹنے سے جسم کی صحت بھی ہے اور یہ خراب پٹھا دور ہوگا۔ زچہ پیدا ہو جائیگا اسی طرح سالک کی فناہیت سے بقا جاودانی 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 عملی الدوام کرتے آپ نے فرمایا۔

نا اتفعل صم و قم و نم فان لجسدک علیک حق و ان لنفسک علیک حق و ان لزوجک علیک حق و ان لحدیث آیات و حدیث سے ثابت ہوا کہ سالک کے مجاہدات و ریاضات مقرر کرنا سراسر غلط و بے بنیاد ہیں۔ 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 بالسوء" اور حدیث میں بھی ہے کہ اعدیٰ عدول نفسا ہالقی بین جنیب" تو اسے حد اعتدال میں لانا ضروری ہوا جس کے علاج کے لئے تذبذب ہی ہے جو سلف صحابین نے مجاہدات مقرر فرمائے کہ جن کے استعمال سے محبوب حقیقی کے عشق و لذت فوق 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 لذت غذا ہے۔ اور نہ اس کا یہ حقوق اور نہ ہی وہ ان کا طالب۔ یہ ایسے ہے جیسے مریض کے آگے مکلف اغذیہ کہ وہ اپنی طبع ناسازی کی وجہ سے نہ صرف ان سے متنفر ہے بلکہ انہیں اپنا جانی نقصان سمجھتا ہے :-

۱ کارہ چوں کہ کیفیت نہیہ اینکہ گفتیم ہم ضرورت میدہد

۲ کہ چنین بناید و گہ ضد این جز کہ حیرانی نباشد کار دین

۳ نے چہاں حیراں کہ پشتش سوئے است بل چنین حیراں کہ غرق دست و دست

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 صرف 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 طالحین 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 تصور وصول الی الحق ہو جائے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں اب اس کے متعلق فرمایا کہ تخلی حق کبھی کسی ایک تخلی میں متجلی ہوئے پھر ان کے رنگوں سے اس کے جو پہلے کے فوائد میں ظاہر ہوئے ان سے مدد کرتے رہنا چاہئے لیکن حیرت سے بچنا چاہئے۔ اس لئے مولانا قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ یہ بلکہ حیرت سے بچنا چاہئے۔ اور یہاں کہ فرمایا کہ حیرت سے بچنا چاہئے۔ اور یہاں کہ فرمایا کہ حیرت سے بچنا چاہئے۔

۱
اگلے رائے اور تشدد سے دوت ویں یکے راہ اور رائے اور تشدد سے دوت

۲
روٹے ہر یکے امی مینی دارپاس بوکہ گردی تو ز خدمت بوٹنا س

انقرجہد :- ایک وہ ہے جس کا منہ دوست کی جانب ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا منہ خود دوست کا منہ ہے۔

تشریح :- 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 گو ناگوں ہوتے ہیں۔ یہ مرتبہ عین الیقین کا ہے (باقی ص ۲۱۳ پر)

بقیہ :- 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۔

تشریح :- 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 پیغمبران اور واصلان حق کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حیرت مذمومہ تصادم اولہ و براہین کی وجہ سے حکماء و نظار کو درپٹ 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 خبر ہیں بلکہ ان کی حیرت آہ ہے کہ اس کے مشاہدہ میں ایسے مستغرق ہیں کہ اپنی بھی انہیں خبر نہیں۔

۱۔ در فرق میان محقق و مدعی مطلق

۲۔ چوں یسے ابلیس آدم روئے ہمت پس بہرستے نشاید داد و دست

۱۔ تس حمالہ۔ اہل تحقیق اور عرف مدعی جھوٹے کے مابین فرق۔

(رابطہ) قبل ازیں روحانی امراض کے علاج کے لئے فرمایا تھا ع
صحت این حسن بخوبی اذ حبیب۔ اب اس معالج روحانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ
یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اہل تحقیق کے بھید میں جھوٹے مدعی ہوتے ہیں۔

(یقیناً 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 صمیم
اور فرمایا من راہی فقد راہی الحق یہ مرتبہ عین الیقین کا ہے۔

۲۔ حل لغا۔ 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 جاتے۔

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۔

سہ ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد۔ الخ اسی کا ترجمہ ہے۔

ان سے سچ کر رہنا۔ خلاصہ یہ کہ بیعت کی ترغیب دلا کر اب شیخ کامل کی تلاش اور جھوٹے پیکار سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

۲۔ ترجمہ :- چونکہ بہت سے اہلس 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 راستہ و پیرائے 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 صدور الناس من الجنة والناس اور شیاطین 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 یہ شیخ بنا بیٹھا ہے اور مریدوں میں اتنا اندھا دھند ہے کہ پیر کے سرخ برائیاں دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس میں راز ہوگا۔ اور پیر بھی ایسے کمال تک پہنچے ہوتے کہ دنیا کی کوئی برائی نہیں ہوگی جو ان سے سرزد نہ ہو رہی ہو۔ آج کل گویا پیری مریدانہ کا نداری ہے حالانکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ راہ سلوک آسانی سے طے ہو سکے پس مرید اس کا ہونا چاہیے جو خود راہ سلوک طے کر چکا ہو۔ جو مرنے سے اس راہ کا واقف ہی نہ ہو۔ اس کی بیعت کا بے کیا۔

سے آں خود گم است کرارہی ن

۱ زانکہ عیاد آورد بانگِ صغیر تا فرید مرغ را آن مرغ گیر

۲ حرف درویشاں بدزد مرد دون تا بخواند بر سلمے زان فسوں

۳ کار مراں روشنی و گرمی است کار دونال یلہ بے شرمی است

۱. اجل لغاً :- صغیر آواز طران آوردہ آواز جس کے زریعہ پرندوں کو پکارتے 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 شیخ کامل کی صورت و شکل اختیار کر کے لوگوں کو پھنساتا ہے۔

۲. ترجمہ :- یہ مکینہ 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 ہے جو تم پر وار کر رہا ہے۔
(باقی پر صفحہ ۲۱۶)

۱. شیرِ چشمیں از برائے گد کنند بوسیلہ رالقب احمد کنند

۲. آل شرابِ حقِ ختامش مشکنا ب بادہ راتش بود گن و عذاب

۱. حل لغا: شیرِ چشمیں - ایک ولایت میں ایک طریقہ یہ ہے کہ گدائی کیلئے اون کا شیر بنا کر بکڑی پر لگاتے ہیں۔ گد - گدائی و گداگری کا مخفف ہے۔ بوسیلہ - میلہ لکڑی کا مخفف ہے۔ اور بولفظ زائد ہے۔

ترجمہ :- بھیک مانگنے کے لئے گداگروں 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 ۲۱۵ سے)

۳. ترجمہ :- اولیاء کا کام روشنی اور گرمی ہے اور کینوں کا کام جلد و بے حیائی ہے۔

تشریح :- روشنی سے رونق ایمان اور گرمی سے عشق مراد ہے۔ پیر کامل اور غدار پیر کا اجالی نقطہ 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 اضاۃ نصیب ہوتا ہے۔ خواہ اس کے اعمال سے پتہ چلے یا اس کی گفتار بتائے اور مکار پیر کی علامت یہ ہے کہ اسے جلب دنیا اور حصول عز و جاہ مقصود ہے۔ یہ بھی اس کے کردار و گفتار خود بتائیں گے۔

واستان بادشاہ جہوداں کنصرانیاں رامی کشت بہ تعصب ملت خود
و حکایت ایں استاد و شاگرد

ابو دشاہ ہے د 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 ۷۱۸)

بقیہ ۲۱۶ سے :- پھر یہی نئی پرند مریداں می پرانہ 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 حدیث
صدیق اکبر کے زمانہ میں مارا گیا۔

۲۔ حالغات :- ختم شراب کے سبب کا ڈھلنا مشکاب زخاں مشاک گندہ بر پور کیتہ
ترجمہ :- حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شراب حق ہیں جس کی بدولت اس مشاک
کی ہے۔ اور اس مسلمہ بد بخت کی مرید بو اور عذاب کی ہے۔

شرح :- پیر کامل اور غدار پیر کا فرق اور علامات ذکر فرماتے ہیں پیر کامل
گنہگار سے تو تجلیات رہاتی نمودار ہوتے ہیں لیکن بد باطل گنہگاروں سے
کی بدبو آتی ہے جو الدنيا جيفة و طالبها کلاب کے مترادف ہے۔

(لابط) 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 نصرائیوں کو تباہ کرنے والا

تھا۔ - حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ یہودی کو دین عیسیٰ سے بڑا تعصب تھا نصرائیوں کو جہاں دیکھتا وہاں دیتا۔ وزیر نے ایک تہ سیر تباہی 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 چور ہے میں بٹھا دو پھر دیکھ لینا کہ میں نصرائیوں کو کیسے پاش پاش کرتا ہوں چنانچہ ایسے ہی کیا گیا نصرائیوں نے اس مظلوم وزیر سے واقعات پوچھے وزیر نے کہا میں چونکہ دین عیسیٰ

کا خیر خواہ ہوں بادشاہ نے مجھے ایسا ہی کیا ہے اب نصرائیوں نے اسے اپنا مقتدا بنا لیا اور بہر حکم اس کا عین دین سمجھنے لگے لیکن سمجھ دار تھے وہ منحرف ہو گئے بالآخر ان نے بارہ سبطوں میں علیحدہ علیحدہ احکام انجیل کو تحریف کر کے جاری کئے اور خود خلوت گزیا 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 ولیعہد 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 بیشمار جانیں تلف ہو گئیں (نتیجہ) نتیجہ :- اسی طرح مکار پیر دنیا پرست، شیخ جب دنیا کی لالچ میں خلق خدا کو اپنے چھتے میں لانا شروع ہوتا ہے تو اول سے اپنے مرید بڑھانے کی فکر ہوگی اور قاعدہ ہے کہ

مرید جب کسی کا دامن لیتا ہے تو کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا اسی طریق سے اس غدار کے ہاتھوں کئی ساکتے راہے بھلتے ہیں ان سب کا وبال اسی غدار اور مکار پر عاید ہوگا۔

عہد عیسیٰ بود نوبت آن او جان موسیٰ او موسیٰ جان او

شاہ احوال کرد در راوخدا آن دو مساز خدانی راجدا

۱۔ حاکم لغت: نوبت بمعنی وقت بمصیبت۔ مرتبہ۔ نقارہ۔ خیمہ۔ آن عربی لفظ ہے بمعنی وقت اور فارسی میں معنی 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 معنی 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 مخذوف ہو گا۔ اور عہد عیسیٰ خبر اول اور نوبت آن او خبر ثانی اب معنی یہ ہو گا اس بادشاہ کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ اور ان کی شاہی کا دور تھا۔

تدرجہا۔ 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۔

شرح:۔ 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

دوسرے اور یکجان تھے کیونکہ قرآن کا فرق لافرق تھا اور ان میں رسالت

حل لغات:۔ احوال:۔ کتبہ ہیں جسے ہر ایک حد سے (ماقی برمنیخو ۲۲۰)

حکایت

۱ گفت استاد احوئے را کاندرا روبروں آرازو ثاق آں شیتہ را

۲ چو دروں خانہ احول رفت زود شیتہ پیش چشم اودو می نمود

۳ گفت احول زان و شیتہ تا کلام پیش تو آرام بکن شرے تمام

۴ گفت استاد آں و شیتہ نیت رو احولے بلڈار افروں میں مشو

خلافاً۔ و ثاق واو کی ہر حرکت بلکن مشہور بکسر ہے معنی گھر
ترجمہ :- استاد صاحب نے بھینگے شاگرد کو کہا آواز اندر گھر میں جا کر شیتہ لاؤ۔
رابطہ :- بادشاہ نے ایک حقیقت کو دو سمجھ کرنے صرف خلق خدا کو دکھ پہنچایا بلکہ اپنا پیچ

ابقہ ۲۱۹ سے :- ایک کے دو نظر آئیں جسے ہم بھینگا کہتے ہیں۔ دمساز۔
مصاحب۔ رفتی۔ ترجمہ :- بھینگے بادشاہ نے ان دونوں رحمانی رفتوں
کو راہ خدا میں جہاد خیال کر لیا شرح :- موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دین کے
عامی و ناصر تھے۔ گویا لفظ عیسوی یا موسوی دین یا تہذیب حقیقتاً ایک تھے
دین اس کا پتہ اسے ہے۔ جسے بھیرت کی آنکھ نصیب ہے۔ اور جو اس نیک کو دو
جانے وہ بھینگا ہی ہے۔ جیسے بادشاہ کو احول سے تعبیر کیا گیا ورثہ :- بادشاہ احول میں
صدا کرتے وقت کو ایک تمثیلی حکایت سے بہرہ آتے ہیں۔

۱

گفت استامرا طعنه مزین گھت استازاں دو یکے بر شگن

۲

چوں یکے بشکست ہر دوشد ز چشم مڑا حول گرد از میلان و خشم

۳

شیشہ یک بود و پیشش دو نمود چوں شکست آں شیشہ را دیگر نبود

۴

خشم و شہوت مرد را حول کند ز استقامت روح را مبدل کند

احوال باطن :- استاد کا مخفف ہے۔ فارسی کا قاعدہ ہے کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

(بقیہ صفحہ ۲۲ سے) ۔ بھی بڑا غرق کیا جیسے اس شاگرد کی حکایت سے ظاہر ہے کہ کجیت

احوال باطن وجود واحد کو دو اور عالم کو غیر حق سمجھنا یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے جیسے اس حول کو سامنے

آیا۔ (امداد)

۲۔ نتیجہ ۱۔ جب وہ بھیگا 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 بھیگا بنائے ہوئے ہیں ایک حقیقت کو دو سمجھ رہے ہیں

پھر یا تو مرشد کامل کی برکت سے دل کی صفائی ہو گئی یا عرفان کی لذت سے محروم رہے۔
ترجمہ :- بھیگنے 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۔

ترجہ ۱۔ استاد نے فرمایا دو شیشے نہیں جاؤ بھیگا 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

محال کرنا 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 مٹوں نہ کھینچو (دو شیشے ہیں) استاد صاحب نے فرمایا اچھا دو ہیں تو ان میں
 سے ایک کو توڑ دے۔ (مشرح) 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 مل سمجھ لیتے تو دائمی بقا سے محروم نہ رہ
 جاتے۔ ۲۔ ترجمہ ۱۔ جب ایک توڑا توڑ دونوں آنکھوں سے غائب ہو گئے۔
 مرد محبت اور غصے سے بھینگا ہو جانا 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 الہدھو اہا کا مصداق بن جاتا ہے پھر اسے راہ حق نہ صرف
 بھول جاتا ہے بلکہ اس کی طرف جانا عبت 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 غائب۔
 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 یوں امر سٹیکلے اور نہ حقیقت کے پرے اٹو کے ۴۔ ترجمہ
 غم اور شہوت مہ کو کھینچنا دینے کی شرح کو استادی سے باز نہ لیتے ہیں شرح:۔
 گزشتہ پارہ میں ممدونہ سے مراد ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ممدونہ سے مراد ہے

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد

۲

چوں دہق قاضی بدل رشوت کے شناسد ظالم از مظلوم زار

۳

شاہ از حق جہودانہ چنان گشت احوال الامان و کالامان

۴

صد ہزاراں مؤمن مظلوم گشت کہ پناہم دین موسیٰ را و پشت

۱۔ ترجمہ: جب غرض دنیان میں آگئی تو ہنر گننام ہو گیا۔ بیشمار پردے دل سے آنکھوں پر آگئے۔ شرح: اس سے قبل ایک مضمون میں گذرا ہے کہ دل اگر صاف ہو تو اس کا براہ راست تعلق اللہ محفوظ سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اسے عرش اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن دل سے دینی اولیٰ 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 کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الا دھی 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 راج وغیرہ رشوت قبول کرے تو ان کے لئے

وہ ظالم اور مظلوم فریادی کی تین کپڑے لٹکتے ہیں۔

حکایت وزیر بادشاہ و مکر اور تفریق ترسایاں

۲ اور وزیرے رہزن عشوہ وہ کوہ آب از مکر برتے گره

۳ گفت ترسایاں پناہ جاں کند دین خود از ملک پنہاں کند

۴ پانک گفت آتش اسرار جو کم کش ایساں رادوست از خون لشو

۱۔ اصل لغتاً۔ ترسایاں۔ ترسائی جمع ہے یہ رومی لفظ ہے بمعنی اور آتش پرست

توجہ ۱۔ بادشاہ کے وزیر کی حکایت اور مکر سے نصاریٰ میں تفریق ڈالنے کا بیان

شرح ۱۔ حکایت کا بقیہ بیان فرما ہے میں 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 پر)

(بقیہ ص ۲۲۳ سے)

شرح ۱۔ اسی طرح جب انسان اپنے آقا کی عبادت سے روگردانی کرے تو اس کے سامنے حق و باطل کی

تمیز کب ہو سکے گی۔ آدم پر مطلب خود۔ ۲۔ توجہ ۱۔ بادشاہ یہودیوں جیسے کہنے سے ایسا

اجل ہوا کہ پناہ بخدا۔ شرح ۱۔ یہودی ویسے ہی کہنے و مشہور ہیں۔ کہا قال و تجلد اشد

الناس عدوتہ الذین آمنوا لیهود۔ اور پھر مقابلہ میں پناہ بخدا جس طرح آئندہ شعریہ فرمایا۔

۲۔ توجہ ۱۔ ہتھیار لاکھوں مظلوم مسلمانوں کو مروا ڈالا۔ اس خیال میں موسیٰ علیہ السلام کے دین کا پشت پناہ

ہوئے۔ شرح ۱۔ 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 مٹین لیکن کسرہ ا فصیح ہے بمعنی مشتوق

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

مشریح :- بعض شاعرین 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
اٹا دشمن و بد باطن تھا۔

۳۔ ترجمہ :- وزیر نے کہا کہ نصرانی تو اپنی جان بچانے کے لئے اپنا دین بادشاہ
سے چھپائیں گے۔

مشریح :- یعنی منافقت کر کے یہودیت کو قبول کر لیں گے اور پھر جب تیرا مکہ مٹ
گیا پھر اپنا دین ظاہر کر دیں گے۔ فلہذا انہیں قتل مت کرو۔ ان کے مٹانے کی اور
تعبیر ہے وہ آگے چل کر بیان کریگا۔ ۴۔ ترجمہ :- وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ
طالب سرران کو قتل نہ کرو۔ اور ان کے خون سے باز آجا۔ (سوال) بادشاہ گمراہ تھا
اب اس پر طالب سررا کا اطلاق کیسا (جواب) سررا سر کی جمع ہے۔ پوشیدہ بات کو
کہتے ہیں خواہ وہ دوشان ہو یا نہیں۔ اگرچہ اس کا اطلاق دوشان پر ہوتا ہے لیکن کبھی
پر ہوتا ہے۔ بادشاہ بھی اسی ٹوہ میں تھا کہ کسی طرح نصرانیوں کی بیخ کنی کی تدبیر چلائے

بنابریں اس پر سررا 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 کشتن سو نیست دین تدار دینے مشک و عود نیست

۲ متر نہا نیست اندر صد غلاف ظاہر ش باقت باطن بر خلاف

۳ شاہ گھنٹش پس بگو تدبیر چسپیت چارہ این مکر و تزویر چسپیت

۴ تا نماں دور جہاں نصرا نے ہو یادین وے پنهانے

۱۔ توجہ:۔ 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۔

۲۔ 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۔ توجہ:۔ دین ایک راز پنهانی ہے۔ سو پر دوں میں چھپا ہوا، اس کا ظاہر تو تیری طرف ہے لیکن اس کا باطن تیرے مخالف ہے۔

۳۔ لیکن نشان مجھوں سے 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۔ شاہ گھنٹش پس بگو تدبیر چسپیت۔ جھوٹ کو اراستہ کرنا۔ مکر و فریب

۵۔ تا نماں دور جہاں نصرا نے ہو یادین وے پنهانے۔ اس کا کیا تدبیر ہے۔ اس مکر و فریب

گفت اے شاہ گوش ہودستم می بوبر بنیم لبکاف و لب از حکم مر

۲ بر منادی گاہ کن این کار تو بر سر راجے کہ باشد چار سو

۳ آنکھم از خود براں تا شہر دور تا در اندازم در ایساں صد فتور

۴ چوں شوذ آں قوم از من دیں پذیر کار ایساں سر بسر شوریدہ گیر

۵ دریاں شاں فتنہ و شور افکنم کاہرمن حیراں شود اندر قنم

۶ آنچہ خواہم کرد بانصرانیاں آں نمی آید کنوں اندر بیاں

۱۔ ارجح الفاعل مر۔ یا تو امر ہے از امور کے معنی تلخ ہے۔ اور فارسی میں اسے مخفف کر کے

پڑھتے ہیں توجہاً :- 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۔ توجہاً :- یہ کام عام اعلان میں ہو اور ایسا شارع عام ہوگا (اگلے صفحہ پر)

۱۔ توجہاً :- تاکہ جہان میں کوئی نصرانی بھی

نہ رہے۔ نہ ظاہر دین والا اور نہ نافرمان ہو کر۔

چوں شمار دم امین و راز دواں دام دیگر گوں ہم در پیش شاں

۲
وز خیل بفریم ایساں را ہمہ واندریشاں افکنم صد و دمہ

۳
تا بدست خویش خون خوشتن بر زمیں ریزند کوتہ شد سخن

۱۔ ترجمہ :- جب وہ مجھے معتدا اور امین سمجھنے لگے ہمیں 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 بمدال و فتح ہائے بروزن آگدن (۷) اہریمہ بروزن پشینہ (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 بیان بہانہ و فطور برپا کر دوں گا کہ شیطان بھی میری کاوائی پر حیران رہ جائے۔ ۶۔ ترجمہ :- جو کچھ میں ان میں نہیں سے کرنا چاہتا ہوں وہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔

تلبیس اندیشیدن وزیر بانصاری و مکر او

۱۔ تلبیس گویم 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 شپہنہاں کنم آنچه دین اوست ظاہر آں کنم

۵۔ شاہ بوئے برد از اسرار من متمم شد پیش شاہ گفتار من

۶۔ گفت گفت تو چو ناں رسوئی است از دل من تا دل تو روزن است

احوالیات :- تلبیس در اصل کپڑا پہننے کو کہتے ہیں (بافتے)

(بقیہ پچھلے صفحہ کا) خیل یکسر اول فتح ثانی جیلہ کی جمع ہے۔ (دومہ) بفتح ہر دو وال زویہ

چالیسی مکر جیلہ۔ آواز نقارہ اور عربی میں بمعنی ہلاک اور زلزلہ۔ عذاب

۲۔ ترجمہ :- تاکہ اپنے ہاتھوں اپنا خون خود بہائیں۔ بات ختم ہوئی

شروح :- تا بدست الخ سابق مضمون کی علت ہے۔ یعنی میں ایسی تدبیر

بنادوں گا۔ کہ میرا نام بھی درمیان میں نہیں آئے گا۔ وہ خود آپس میں کٹ

میں گئے۔

من ازاں روزن بدیدم حالِ تو حال دیدم کے نیوشم قالِ تو

گر نبودے جانِ عیسیٰ چارہ ام او جہودانہ بگردے پارہ ام

بہرِ عیسیٰ جاں سپارم سردہم صد ہزاراں منتش بر جاں نہم

جاں در نیم نیست از عیسیٰ و لیک واقفم بر علم و نیش نیک

حیف می آید مرا کاں دین پاک در میانِ 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 صہرہ پر

(بقیہ ۲۲۹ سے)۔ اور بہنِ مکرو فریب مناسبت ظاہر ہے کہ جس طرح کپڑے سے
انسان چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح مکرو فریب سے بھی انسان اپنے ارادہ کو
پوشیدہ رکھتا ہے۔

(۱) ترجمہ: وزیر عیسائیوں سے دھوکہ دینے کی تجویز اور (باقی صفحہ ۲۳۱ پر)

شرح یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ اے وزیر وہ بادشاہ ایسا دشمن دین عیسوی کا ہے اور تیرا لے علم بھی ہو گیا پھرنج کریاں تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کے جواب میں فرمایا اگر جان نبی الخ
 ۳۔ ترجمہ۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی جان اور سر قربان کروں گا۔ لے لاکھ لاکھ منت
 سمجھوں گا کہ اگے میری جان قبول کر لی۔
 ۴۔ محل لغتاً۔ درخ بکرتین یعنی 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 کرنا 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
 نعرہ نیا زادہ ہوں۔ اور قسم کھا کر کہوں گا کہ اے خدائے رازدان تو مجھے جانتا ہے۔

۳۔ محل لغتاً۔ تعصب اپنے دین کی پشت پناہی ترجمہ۔ بادشاہ میرے عقیدے سے
 باخبر ہو کر تعصب میرے مروانے کی ٹھان لی تھی۔ ۴۔ ترجمہ۔ میں نے چاہا کہ اپنا دین چھپا کر
 بادشاہ کا دین ظاہر کروں۔ ۵۔ ترجمہ۔ بادشاہ نے میرے ارادے کی سرغرضانی کر لی اور
 بادشاہ کے سامنے میری بات بے اعتبار ہو گئی۔ ۶۔ ترجمہ۔ بادشاہ نے کہا تیری بات ایسی ہے
 جیسے سوئی میں سوئی۔ میرے دل سے تیرے دل تک کھرکی ہے۔

شکرِ یزداں را و عیسیٰ واکہ نا گشتہ ایم این دین حق را رہنما

۲

از جہوداں وز جہودی رستہ ایم تابزناری میاں رابستہ ایم

۳

دورِ دوراں عیسیٰ است اے مرماں بشنوید اسرارِ کیشس او بجاں

۴

کایں شہِ بیدین و ظالم بس عدست میدانِ یسج دشمن راز دوست

۵

ایں نسق میگفت بانصراں یکن پوشش دل بسوئے شرکشاں

۱۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس دین حق کے رہنما بن گئے۔

۲۔ توجہ:۔ یہودیوں اور یہودیت سے ہم نجات پا گئے۔ جب سے ہم نے گمراہی

زناہ عیسوی باندھا ہے۔

ہنوح یعنی جب سے ہم تہذیب سے عیسائیت کو قبول کیا ہے تب سے ہمیں یہودیت

اور یہودیوں سے نجات ملی ہے۔ یہ صرف اس لئے کہا کہ نصرانیوں کو نصرائیت کے

برکات کی پتہ چل جائے۔ زناہ بندی کے متعلق شارحین نے مختلف خیال ظاہر کئے

لیکن فقیر کے ذہن میں یہی مراد ہی منصفی صحیح ہے تاکہ شارحین کی مراد پر جو سوالات عائد

ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں۔

۳۔ توجہ:۔ اے لوگو! یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام (باقی ص ۲۳۳ پر)

- ۱ گنت شرہ را کاعی 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 دوش اندیشہ را کلی بسرد
- ۴ کرد باوے شاہ آں کار یکہ گنت خلق حیراں مانند زان راز نہفت
- ۵ کرد رسوائش میان انجمن تاکہ واقف شد ز حالش مرد وزن
- ۶ راند اورا جانب نصرتاں کرد در دعوت شروع او بعد از ان
- ۷ چوں چناں دیدند ترسائش زار میشدند اندر غم او اشکبار
- ۸ حال این عالم چنین است اے پسر از حد مخیزد اینہا سر بسر

۱۔ قول محمد :- 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۔ ترجیحہ :- یہ بادشاہ توبے 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 پر چھپیں گے۔

تشریح :- یہ تقریر بد تدبیر بادشاہ کو قتل کے لئے تھی تاکہ بادشاہ سمجھ لے کہ
واقعی میرا وزیر اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔

۳۔ ترجمہ :- جب وزیر نے اپنا کردار فریب و حیلہ بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ
کے دل سے تمام فکر دور ہو گیا

تشریح :- بادشاہ کو فکر پر گئی کہ بقول وزیر، واقعی یہ لوگ منافقت کر کے نصرا
کو بچائیں 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 ۲۳۲ سے :- اور دشمن دین عیسیٰ ہے اور اسے دشمن و دوست کی کوئی پہچان
نہیں۔ حل لغات :- نسق بفتحین طریقہ توجہ :- اسی طرح نظریوں سے کہتا
تھا لیکن اس کا دل بادشاہ کو جانب کشاں کشاں تھا۔ تشریح :- یہ قول 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
بمطابق 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 گرویدہ
ہے صرف 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 نصابی بارز و گھنٹن اوباشیاں

۲ صدر اراں مرد ترسا سونے او اندک اندک جمع شدور کونے او

۳ اوبیاں میگرد یا ایشیاں باراز سر انگلیوں و زنا ر و نماز

۴ اوبیان می گرد یا ایشیاں فصیح دامن از اقوال و افعال مسیح

۵ اوبطایر و اعویا احکام بود لیکن در باطن صغیر و دام بود

۱- ترجمہ: عیسائیوں کا وزیر کے ہاں جمع ہونا اور اسکا انکوار بیان فرمایا (باقی صفحہ ۲۳۶ پر)

بقیہاں چھلے ۲۳۶: اس مخفی راز سے مخلوق ششدر رہ گئی۔ ۵- ترجمہ: ۱- عام سر بازار وزیر کو بادشاہ نے ذیل کیا یہاں تک کہ اس کے حال کا ہر ایک کو پتہ چل گیا ۲- ترجمہ: پھر اسے عیسائیوں کی طرت روانہ کر دیا۔ وزیر نے بھی اس کے بعد اپنی و عوت نصرت کا اعلان کر دیا۔ ۳- ترجمہ: نصرتیوں نے جب اسے ایسا بد حال دیکھا تو اس کے غم سے آنسو بہانے لگے۔ ۴- 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 کجبت نے جو کچھ کیا نصرت سے کیا کہ نصرت کو اتنا فروغ نہ ہو۔

۱
 بہر ایں معنی صحابہ از رسول طمس بودند مگر نفس غول

۲
 کوچ آیزد از اغراض نہاں در عبادتہا و در اخلاص جاں

۳
 فضل طاعت بختندے آزو 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)

۲۲۳
 بقیہا پچھلے معرکا :- ترجمہ :- لاکھوں بیسائی اس کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر جمع ہو گئے ۳۰ جل لغات :- انگلیوں - بفتح اول و سکون - زن 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
 خسر چہ :- خلوت میں ان کو انجیل اور زرار و نماز کے راز بیان کرتا تھا۔

ترجمہ :- ان کو فصاحت سے ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال بیان کرتا تھا

۵
 ترجمہ :- وہ بظاہر احکام کا داعظ 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 پہنچاؤں۔ ایسے ہی مکار پیر کی غرض ہوتی

ہے کہ کسی طرح یہ لوگ میرے دام میں آجائیں اور میں انہیں لوٹ مار

کروں۔

لغات

بقیہ پچھلے صفحہ کا۔ غول یو او 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 تشکل 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 نکر 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 بیت 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 الشرفحافۃ ان یددکنی 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 جس سے پہلے تھوڑے (باقی اگلے صفحہ پر)

۱ موبو و ذره ذره مگر نفس می شناسید ندیوں گل از کرفس

۲ گفت ز اں فصلے حدیقہ با حسن تایداں شد و عطر و تذکرش حسن

۳ موشگانان صحابہ جملہ شااں خیر گشتندے اں عطاویاں

ایحل لفقار۔ کرفس: یعنی سکون فاد و لایقی اجوائن کی طرح ایک قسم کی دو آئی ہے کہ جس کی بدبو بہت گندی اور تیز ہوتی ہے اور عقوم 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)

بقیہ پچھلے صفحہ کا:۔ سے آرا کے بہانے نماز باجماعت سے بیرونی اور پھر رات کو اٹھنے کے لئے قیلولہ کے بہانے سے ظہر کی نماز باجماعت ختم۔ ایسے بدست عابد میں سعی ہمت سے دیکھے ہیں۔ فیروز باللہ من ثر و رائفنا۔ 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۔ شیح: بعض نسخوں میں عیب باطن الخ آیا ہے حاجی صاحب کے نسخے میں یوں ہی ہے۔ اور توجیب یہی ہے کہ وہ غیب نفس جو غیبیہ سرزد ہوتے اور انہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس کے متعلق سوال کیا کرتے مولانا بحر العلوم کے نسخے میں گزشتہ دو شعر نہیں

مناہعت نصاریٰ آل وزیر جوہرا

۱ دل بڑا داند ترسایاں تمام خود چہ باشد قوتِ تقلید عام

۲ در درون سینہ بہر شس کاشند نائیبِ علیہ شس می پنداشتند

۳ او بسر و جمال یک چشم لعین ایخدا فریاد رس نعم المعین

۱۔ توجیہ ۱۱۱۔ مناہعت کرنے نصاریٰ کی اس یہودی وزیر کے بیان میں (باقی صفحہ ۲۳۸ پر)

بقیہ ۲۳۸ سے) جمل لقاہ۔ تخریفہ صحابی اور پہلے حسن سے مراد حضرت حسن بصری

ہیں اور دوسرے حسن سے مراد خوب اور اچھا۔ توجیہ ۱۱۱۔ اسی باب سے حضرت حذیفہ نے

حضرت حسن کو بیان فرمایا جس کی وجہ انکا وعظ و نصیحت خوب مشہور ہو گیا۔ شرح

بعض شراح 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 رومانیت جیسا کہ اولیاد 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 ہیں

طرح نسبتاً اولین میں ہیں۔ ان کے شان کے لائق ہے کہ سب کا ہم ایسی ہوں۔ توجیہ ۱۱۱

وہ جو خواتین کے حیات کے لیے بہت سے لوگوں سے دنگے جانتے۔ شرح و حسن بصری نے

بہت سے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ توجیہ ۱۱۱۔

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 نقلیں بیٹھ کر عام طور پر ٹھی جاتی ہیں اور ہم سب دیکھا دیکھی بیٹھ کر نقل پڑھتے ہیں حالانکہ نوافل خواہ کسی ہو کھڑے ہو کر پڑھنے میں نسبت بیٹھ کر دو ہر ثواب ہے **حَلَاغًا**۔ بسر۔ یاد بمعنی رد متر 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 تبیر اس لئے کر دیا کہ وہ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ کر نائب عیسیٰ تصور کرنے لگے۔ مولانا نے فرمایا صرف انہی خوش عقیدت تھی ورنہ وہ تو باطن میں ملعون ہی تھا اور چونکہ ہمارے نفس مارہ 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 بھی 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 حرمیں بے نوا

۲ دمبدم پابستہ دامِ نوایم ہریکے گریاز و سیرغے شویم

۳ میرہانی ہر دمے ماراؤ باز سوئے دامے میردیم اے بے نیاز

۱۔ ترجمہ :- لاکھوں دام اور دانے پرے ہوئے ہیں اے خدا ہم تو حرمیں بے نوا
پرنندوں 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
البح اور ہمارے نفس بھی ہیں مشابہہ ربانی سے باز رکھنے کی کئی جال پھنسائے
ہوئے ہیں اور ہم بھی حرمیں و ہوا کے ہیں پھنسنے سے دیر نہیں کرتے اب سوائے
لطیف ایزدی کے کون ہمارا فریاد رس ہے (دنا) 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
دونوں کے منظر دیکھ کر کہہ دیا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا اور دوزخ میں ہر ایک
دانہ ہوگا۔ (روایۃ الترمذی عن ابویہ میری)

۲۔ کل عامتہ: 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 ط ۲۴۲ پر)

۱ مادریں انبار گندم می کینیم گندم جمع آمدہ گم می کینیم

۲ می بید شیم آحر ما بہوش کایں نخل در گندمت از مگر ہوش

۳ موش تا انبان ما حضرہ زدو است وز فزش انبار ما حالی شدہ است

۴ اول بیجاں دفع شر موش کن وانگ اندز جمع گندم جوش کن

ایترجمہ: ہم اس انبار میں گندم جمع کرتے ہیں پھر جمع کردہ گندم کو ضائع کر دیتے ہیں یا اس کا کچھ پورا

لقبہ پھلے عنقرے ، کا دوسرا نام سمرغ ہے اس کی رہائش کوہ قاف میں ہے۔

ترجمہ :- دمدم ہم نئے جاں میں گرفتار ہیں 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 کہ تیرا کرم شامل حال نہ ہو۔

ترجمہ :- اے بے نیاز تو ہمیں ہر لحظہ بچاتا ہے لیکن ہر ایک جاں سے بچ کر دوسرا جاں میں جا پھنسے میں

شرح :- یہ شعر سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک جانسی میں پھنس گیا تو پھر

جب تک اس سے نہیں نکلے گا۔ دوسری میں کیسے جا پھنستا ہے اب مولانا کا

دمدم با بستہ دام نوایم الخ کیسے صحیح ہے جو اب میں فرمایا کہ تو تو ہمیں جان سے

نجات دے دیتا ہے لیکن یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ دوسری پھانسی میں پھنس جاتے ہیں

تشریح :- ساک کے اعمال صالحہ کی تمثیل انبار گندم 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 تشریح :- آخر ہم بھی سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گندم کی یہ خرابی جو ہے کے
 دھوکہ سے ہے۔

تشریح :- موش سے مراد نفس و شیطان ہیں جو کہ اولاً نفس غلو سے عبادت نہیں
 کرنے دیتا۔ اگر کچھ حصہ نصیب ہو جاتا ہے تو شیطان اپنی کارروائی سے تمام ضائع
 کر دیتا ہے

۳۔ حالِ خراب انبان بالفتح چہڑہ دباغت شدہ۔ مشکیزہ۔ قیروں کا وہ تھیلا جو چہڑے
 سے تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت۔ بالفتح سوراخ۔ گردھا۔ سرنگ۔
 ترجمہ :- چہڑے نے ہمارے انبار گندم میں سرنگ لگایا ہے اس کے مو
 سے ہمارا انبار خالی ہو گیا ہے۔

۴۔ ترجمہ :- پہلے اے دوست اس چوہے کے شر کو دفع کر پھر گندم
 جمع کرنے میں جوش دکھا۔

تشریح :- جب ثابت ہو گیا کہ ہمارے اعمال صالحہ کی خرمن کو نفس و شیطان
 چوہے 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۔

بشنوا از اخبار آل صدر صدر لاصلوة تم الا بانحضور

۱۔ ترجمہ :- بڑے مسند نشین ریڈر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سن کر فرماتے ہیں۔ نماز قلب کے بغیر ناکمل ہے

تشریح :- بعض روایات میں تم ثناء کے ساتھ معنی وہاں اور مراد طلاء اعلیٰ ہے یعنی اعمال صالحہ کی اصل نماز ہے اور اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ طلاء 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 تاہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور قلب کے بغیر نماز نا تمام ہے۔

(ربط) عام لوگ تو کہتے ہیں کہ شعرازل کے لئے دلیل ہے کہ جب تک موش کا مکروہ نہیں ہوگا اعمال بے کار جیسا کہ حدیث شریف 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 سالک کو بتایا کہ موش کا علاج آسان ہے۔ وہ ہے الصلوة تنھی عن الفحشاء والمنکر حکین۔ بت 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 مشکل ہے۔ اگر شرعاً 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 آذین ہر قول و فعل پر وہ بیان رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لہذا اقبال مسیدی (باقی اگلے صفحہ پر) ۲۴۵

۱ گرز موٹے دزد در ابنان ماست گزدم اعمال چل سالہ کجاست

۲ ریزہ ریزہ عدق ہر روزہ چرا جمع می نماید دریں انبار ما

۳ بس ستارہ آتش از آہن جمید وین دل شوریدہ پذیرفت و کشید

۴ نیک در ظلمت یکے دزد نہاں می نہد انگشت بر استارگاں

۱۔ ترجمہ ہے۔ اگر ہماری خرمن میں چوہا چور نہ ہوتا تو چالیس سال کی عبادت کہاں ہے۔

شرح ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اعمال کے (باقی اگلے صفحہ پر) ^{۲۲۶}

(بقیہ پچھلے صفحہ سے) ^{۲۲۵} 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، ہوتے ادنیٰ ماثورہ کلمہ تہنید

درود شریف میں مصروف رہے اور حمام میں پیشاب بھی نہ کرے۔ ۲۔ خواص کا جب

تحریر باندھے تو تصور کرے کہ میں کس کے حضور میں ہوں اور عالم کہ جس کا قبضہ قلب پر ہے

اور ہر دوسرے و خطہ کو جانتا ہے اور میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ کما قال سیدنا

والاخر ایان تعالیٰ اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک بخارن

و السلام ان دو جملوں سے جملہ ثانیہ مراد ہے کذا ناد الامام الغزالی تدبر فی البدیہہ ۳۔

اخیر الخیر اس: تعالیٰ کے تجلیات و انوار میں جو پہلے بنا دیا، یہ حدیث معنی صحیح ہے کفرنا

انا و الملائ علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ فی الموضوعات البکیر۔

۲
میکشداستارگاں را یک بیک تاکہ نفروز و چراغی بر فلک

۲
چوں عنایانت شود با مقیم کے بودیے ازاں دزدے لئیم

۳
گر ہزاراں دام باشد ہر قدم چوں تو با مائی نباشد صبح 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 تھیلہ 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 چنگاریاں۔ آہن۔ لوہا یعنی چھماق۔

تجربہ :- بہت سی چنگاریاں چھماق سے نکلیں اور اس دل دیوانہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اور برداشت کیا شرح :- چنگاریاں (ستارہ آتش) سے انوار آتش عشق الہی یا عبادات مراد ہیں اور چھماق (ایک پتھر ہوتا ہے زمانہ قدیم میں اس سے آگ نکالا کرتے تھے) سے طانات کہ جن کا بجا لانا لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں یا جوارح اعضا مراد ہیں۔ دل شوریدہ یعنی سوختہ یا آہن سے مراد حکم مرشد جس کا اہتلا میں ناسا شکل ہوتا ہے م ترجمہ :- باراندھیر میں ایک پتھر ہوتا ہے جو ان چنگاریوں پر آگ لگتی ہے

۱۔ درمیش عارف و حال و معنی آیت

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فِي صُحُفٍ أَلْتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَرُؤْسِلَ بِالْآخِرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ (القرآن)

۲۔ ہر شبے از دام تن ارواح را میرانی میکنی الواح را

۳

می رهندارواح ہر شب زیر قفس فارغاں 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)

۲۴۸
یقیناً پچھلے صفحہ سے :- تاریک ہے یا جہل از معلوم طریق مجاہدہ یا احکام شرعی دزد
سے مراد شیطان یا افکار ماسوی اللہ ہے۔ ان ہر سہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اکثر
انوار آتش غشقی 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 الدر" نفس امارہ میں گھس بیٹھتا ہے اور اسکے چمکتے ہوئے نزاروں کو بجا دیتا ہے

جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن طاعات سے بندہ ترقی کر کے مشاہدہ حقانہ 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 ناک حقیقی سے التجا کرے۔ کما قال۔ ۲۔ توجہ دہ جب تیرے عنایات ہمارے

ساتھ ہمیشہ ہیں تو پھر ہمیں کس کسبت شیطان سے کیا خوف ہے۔ (باقی اگلے صفحہ کے پچھلے صفحہ)

بقیہ پچھلے صفحہ سے :-

موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک میعاد مقرر تک

چھوڑ رکھتا ہے۔ (کنز الدین)

(ربطہ) گزشتہ شمارے کے ذریعہ، دام ہاشد 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** :- مکنی بفتح کاٹ از کندیدن یعنی جڑ سے اکھاڑنا یعنی خالی کرنا۔ آواج۔

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 کروفریہ سے رہائی دے گا کچھ از بعید از کرم نہیں ہوگا۔

(ف) بعض شارحین کہتے ہیں کہ آواج سے حواس مراد ہیں کیونکہ وہ ارواح کے منزلہ

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 پیرے سے فارغ البال ہو کر چھوٹ جاتی ہے نہ کسی

کی ماکم ہوتی ہیں نہ محکوم شرح :- 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 لا تعلق سی ہوتی ہے۔ [بقیہ پچھلے صفحہ سے :- ۲۔ ترجمہ :- اگر بوز بہ قدم ہمارے لئے

جال بن جائے۔ جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا غم

marfat.com

شب نے زنداں بے خبر زندانیاں شب زدولت بے خبر سلطانیاں

نے غم ز اندیشہ سودوزیاں نے خیال این فلاں و آن فلاں

حال عارف این بود بخواب ہم گفت بزواں ہم رِقُودُ زیں مرم

۱۔ ترجمہ :- شب کو قیدی قید سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ امور سلطنت

سے ناقل۔ 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 اس

فلاں اور آن فلاں تک کا بھی خیال نہیں ہوتا۔

۳۔ حَلِّ لُغَاً۔ ہم رِقُودُ۔ لُغَاً لُغَاً ہے۔ اصحاب کف کی طرف اشارہ ہے۔

اصل عبارت یوں تھی تَحْسِبُهُمُ الْمَقَاطِدَ وَ هُمْ رِقُودٌ تَوَانُ كُوبًا اِسْمَحْتَا هُوَ حَلَالٌ

وہ خواب میں ہے۔ اس کی تفصیل اس کی شرح میں آتی ہے۔

مرم۔ نہیں از زمین بعض نے محفف از مرام سے یا ہے

ترجمہ :- عارف کا حال بھی ایسے ہے اگرچہ وہ خواب میں کسی 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 چوں قلم از پنجه تقلاب

۲ آنکہ او پنجه نہ بیند در رقم فعل پردازد بہ جنبش از قلم

۳ شمعہ از حال عارف و انمود خلق را ہم خواب حسّی در ر بود

۱۔ ترجمہ :- دنیا سے وہ روز و شب بے خبر ہی۔ پنجه۔ رب میں قلم کی طرح ہی
شعہ :- عارفانِ کامل احوال دنیا سے ہر وقت غافل ہی اور ان کی مثال ایسی
ہے۔ جیسا قلم قدرت۔ پنجه تقلاب۔ رب میں وہ (باقی اگلے صفحہ پر) ^{۲۵۱}

۲۲۹ لقیہ پچھلے صفحہ سے = شرح :- مولانا قدس سرہ عارف کے
حال کو مثال دے کر سمجھ رہے ہیں کہ عارفِ علائق 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 سارہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں فرمایا کہ دیکھا صحابہ
کہتے 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 ہمارے
ساتھ ہوتے ہیں لیکن درحقیقت مشاہدہ حق میں مصروف ہوتے ہیں لکن عارف فریاد
قدس سرہ :-

بقتیہ پچھلے معنی سے ہے۔ جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے قلم کو پھیر دیتا ہے۔

(تغلیب بازگردانیدن۔ و بازگونیہ کردن و بدل کردن بحرفی بحرفی) چنانچہ صحاب

کہتے تھے کہ ان میں وار ہے۔ وَنُقِلْتُمْ 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 ان کے افعال اور منسوب کئے جائیں۔ یا وہ تسلیم و

رضا کے پابند ہو کر رہیں

۲۔ ترجمہ ۱۸ :- 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 تارکوں

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 ۱۹ :- اس میں کچھ حال عارفان کا بیان ہے خلق کو خواب جس کا گمان ہے

شرح :- اس شعر کی دو تقریریں ہیں۔ ۱۔ زینت را پہلے مصرعہ سے متعلق ہے اور

لفظ را بمعنی برہائے بخذف مضاف ہے یعنی لفظ ارشاد مخدوف ہے اور

در ربود کی ضمیر اس کے فاعل غلق کی طرف راجع ہے اور ربود بمعنی (باقی اگلے صفحہ پر)

۱
رفتہ در صحرائے بیچوں جان شاں روح شاں آسودہ وابدان شاں

۲
فارغاں از حس و اکباب و حصص مرغ وار از دام جستہ در نفس

۳
ترک وز آخر چو با زری سپر ہندوئے شب 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 نفس میں

مرغ کی طرح۔ حل کنگا۔ صحرائے بے چوں۔ عالم بے کیف (باقی اگلے صفحہ پر) ^{۲۵۳}

بقیہ پتھیا صفحہ ۲۵۱ سے معلوم کرو اور اس صورت میں شعر کے تخی یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ

نے اصحابِ معرفت کے تشبیہ میں ارشادِ خلق کے لئے تھوڑا سا عارف کا حال بیان کر دیا ہے۔ یعنی عارف ایسے برتتے ہیں جیسے کہ اصحابِ کربت 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 حسی 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 حسی۔ خوابِ ظاہری

یعنی ذکر الہی اور طاعت خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں

میل ہر جان بسوئے تن بود ہر تنے از روح آہستہ بود

۲

چوں بسوئے دام بازا اندر شوند داد جویاں در پیے داد و رشود

۳

وز معنیے باز دام اندر کشی جملہ را در دام و در داور کشی

۴

چونکہ نورِ مجدم سر بر زند کس زریں گردوں پر زند

۵

فائق الاصابح اسرافیل وار جملہ را در صورت آروزاں دیار

۱۔ ترجمہ: ہر جان کا میلان جسم کی طرف ہو جاتا ہے پھر ہر جسم (باقی اگلے صفحہ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ ۲۵۲ ہے۔ اباب منہ کے بل کرنا۔ اور حصص۔ دور کر لینا۔ تشریح: سونے والے

(خواہ انہی کے بنت ہوں یا نام مخلوق) حرصِ نیروی در بھاگ دوڑے بالکل فارغ ہیں اور دامِ تعلقات

دنیویں سے چھوٹ کر نفسِ عالم بے کیف میں جا پڑے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ۲۔ ترجمہ

ترکِ تب: ان کو پہلے کہتا ہے ہندوئے شب کا سرگرداں ہے حلالِ غنا: 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 ہے

سراج مراد ہے۔ زمین سپر کوتاہِ خمہ کہ ڈھال کی طرح مدور اور نورانی کی وجہ سے زریں سے تعبیر کیا گیا ہے

ہندوئے شب: ہندو نسبت کتب کو ایسی نسبت ذوالعقول سے مخصوص ہے۔ فارسی میں بسن چور ہندو

سلام نے مستعمل ہوتا ہے یعنی تاریخی شب مراد ہے۔ (غیث) (باقی اگلے صفحہ کے نچلے حصہ پر)

(۱) لقیہا پچھلے صفحت سے

روح سے عاملہ ہوتا ہے۔

شرح :- جب سونے والوں کی رات ختم ہوئی اور دن طلوع آیا تو ان سب کی رو میں 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 رو میں جب جسم کے دام میں واپس لوٹتی ہیں تو باری تعالیٰ سے داد چاہتی ہیں کہ ہم اس پجرہ میں کیوں گرفتار ہو گئے۔ یوں کہہ کر جب ارواح خواب سے فارغ ہوتی ہیں تو دنیوی کاروبار میں مشغول ہو جاتی ہیں (امداد)۔

۳۔ ترجمہ :- پھر سٹی سے پچانسی میں کھینچتا ہے سب کو جہاں اور ذلیلہ مقدمات میں فرائض ہے (شرح) پہلے شعر کے مضمون کا اعادہ ہے

۴۔ حل لغات :- کرگس بافتح و کاف دوم فارسی گدھ (سورت) ہے

ترجمہ :- جب بوقت صبح نور پھیلتا ہے تو آسمانی سنہری گدھ (سورج) اڑنے لگتا ہے

۵۔ حل لغات :- قال الا صباح : صبح کو چیرنے والا یعنی رات کی تاریکی دور کرنے والا

ترجمہ :- جب اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی طرح تمام مخلوق کو اس ولایت سے واپس لوٹاتا ہے۔

شرح :- زان دیار سے مراد صحرائے بے چرن ہے جسے عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے

بھیگا پچھلے صفحہ سے ، میں اسی طرح مستغرق اور دنیا سے غافل رہتے ہیں خواب جسی خواب ظاہری یعنی ذکر الہی اور طاعت خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں۔

۱ روحہائے منبسط را تن کند ہر تنے را باز آہستہ کند

۲ اسپ جانہارا کند عاری زرین سر التویم اخ الموت است این

۳ یک بہر آنکہ روز آئند باز بر نہد بر پائے نماں بند دراز

۴ تاکہ روزش وا کشد ز اں مرغزار وز چراگاہ و آردش در زیر بار

۱۔ ترجمہ :- جدا روحوں کو جسم سے ملانے گا۔ ہر جسم کو پھر روحوں سے حاملہ کریگا
حل لغات :- منبسط بمعنی مجرد و جدا۔ از تن۔ آہستہ حاملہ۔
تسرح :- تو ان روحوں کو جو سوتے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھیں متعلق بدن
کردیتا ہے۔ اور ہرگز، کو حامل روح بنا دیتا ہے یا ان پر اصلاح امور دنیویہ اور
تکالیف شرعیہ کا بوجہ ڈال دیتا ہے یہ تیری وحدانیت اور قدرت کا ثبوت ہے
مولانا نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہاں تک معنوی طور پر عارفان کامل کا حال بیان
کیا ہے یعنی جس طرح سونے والے رات کو بے خبر سو جاتے ہیں۔ اور صبح کو ہوشیار
ہو کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عارفان کامل ہر وقت مشاہدہ
تجلیات میں مستغرق ہو کر ماسوی اللہ سے تفاعل میں اور قید بشریت میں صرف ارشاد
خلاقین ہیں انہیں نہ کہے۔

۲۵۶

۲۔ زرین سے اسپ جان خالی ہوتا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

بقیہ 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 ایک 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 بلائے کے لئے وہ پاؤں سے رسیاں باندھتا ہے

۴۔ ترجمہ :- تاکہ اس جنگل سے ان کو کھینچ کر بارہا گر 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 ٹھنچ کر اور چراگاہ سے واپس لا کر اس سے کچھ کام لے مینی 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 مال اولیاء اللہ کا ہے کہ ان کا عالم محویت میں مستغرق رہنا بمنزلہ خواب ہے لیکن ارشاد خلق کے لئے ان کو یہ لمبتہ میں رہنا باقی اگلے صفحہ پر

۱ غار باتو، یار باتو، در سرود مہرِ حشمت و برگشت چہ سود

۲ باز داں کز چہیت این لہوشہا 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 کف کے
مرتبہ کے آدمی (یعنی عارف) تیرے یار میں اور تجھ کو سرود وحدت سنا رہے ہیں مگر تو ان
کے سرود کو سنتا نہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ غار سے پہلے حذف مضاف ہو یعنی اصحاب
غار اسی وقت یہ معنی ہوئے کہ بہت سے اصحاب کف (عارفان کامل) تیرے یار
غار میں اور تجھ کو اپنا راگ سنا رہے ہیں۔ مگر تیرے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے تجھے نغمہ
حق سنائی نہیں دیتا۔

۲۔ ترجمہ:۔ ذرا سوچ یہ تجھ سے کیوں ستر ہیں۔ تیری چشم و گوش پر مہر لگی ہے۔
شرح:۔ خلاصہ یہ کہ اے شخص اگر تو دنیا ہو خلق میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے۔ اسی نسبت
کے لئے مولانا قصہ لیلی نقل فرماتے ہیں نے بادشاہ کو ایک سوال کا عارفانہ جواب دے
کر شرمندہ کر دیا تھا۔

یقیناً پچھلے 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 توتی مگر تو مجنوں شد پریشان 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 یک 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 محشوقوں 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
(بالی برتنو ۲۵۹، 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۔ توجہ :- 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 وہ سرے مصرع میں بیداری
 سے دیوی معاملات کی ہوشیاری اور ان کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے جو
 طریق عشق میں نہایت مذموم ہے۔

فقیر اویسی 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 ہشیاریش بہ

۳ چون سخن بیدار نبود جان ما ہست بیداری چو در بندان ما

حَالِغَا۔ بتر مخف بدترہ بندان 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 عالیت 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

باقی برصغیر (۲۰۱)

۱ جاں ہمہ روز از لکد کوہ خیال و ز زیان و سود و از خوف زوال

۲ نے صفا میماندش نے لطف و فر نے بسوئے آسمان راہ سفر

حکایت۔ لکد کوہ : ۱۔ کسی شے کو لاتیں مار مار کر روندنا ۲۔ پامالی ۳۔ روندن ۔
۳۔ لت کھوندن دراصل لکد کے لات کوہ کو نقمن سے مشتق ہے۔ زوال ۔ ۱۔
جاتے رہنا ۲۔ دور ہونا۔ صفا ۔ ۱۔ صفائی ۲۔ روشن دل ۔ قر ۔ 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۔

تشریح :- یعنی روح میں لکد کوہ اور عذرات خیال (باقی اگلے صفحہ پر)

بوقتیا پچھلے صفحہ سے

ترجمہ :- جو بیدار حق نہ ہو وہ بیمار، اجماع کیا ہے۔

بلکہ وہ بیداری بیماری جو کیدار ہے۔

تشریح :- جب ہماری جان بیداری کچھ 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 تہجدوں اشعار میں درمیانہ شعر مشنوی شریف کا نہیں

۱۔ خفتہ آں باشد کہ او از بہر خیال دارد امید و کند با او مقال

۲۔ نے چہاں کہ از خیال آید بحال آں نجایش کرد اور اصدیال

حکایات :- مقال عربی لفظ ہے۔ مصدر بھی 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 ویال بن جاتا ہے۔
(باقی اگلے صفحہ ۲۴۳ پر)

بیتید 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 آسان 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 عشقی میں درجات علیا سے محروم رہ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کے مشاغل و تعلقات عروج روحانی سے مانع ہیں حضرت مافظ شیرازی نے فرمایا ہے :- بایار کجا نشیند آں کو۔ انانیشہ خاص و عام دارد مسبق :- 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 :- (ربطاً) 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 متفرق 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 عقوبت کے عالی مرتبے حاصل کرنے سے محروم رہے۔ یہ شعرا و شاعرانہ 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 خودی دعویٰ آزادی چسبند

دیو را چوں سو بریند او بخواب پس ز شہوت زیر او باد یو آب

۲ چونکہ تخم نسل او در شورہ ریخت او بخوش آمد خیال ازوے گریخت

۳ ضعف سر مبنی از آل و تن پلید آہ از آل نقش پدید نا پدید

حل لغا: دیو شیطان۔ آب سے منی مراد ہے۔ تخم نسل منی کا قطرہ۔ نطفہ شورہ۔ زمین شور۔ بخر جہیں سبزہ نہیں آگتا۔ بخوش آمدن بمعنی بیدار ہونا ترجمہ :- وہ (اس) خواب میں شیطان کو حور جیاد دیکھتا ہے۔ پھر ازراہ خواہش اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے۔

ترجمہ :- جو نہی وہ نیند کرنے والا اپنا پانی یعنی منی بخر زمین (یعنی شیطان کے ساتھ) مل کرنے میں آگتا 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۔ نفیس ہے کہ ایسی خیالی جو خواب میں ظاہر اور درحقیقت غیر ظاہر ہے۔ احتلام والے کو بیت بی تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔

شرح (ربط) خرمسایت جو اہل ہوس (عوام) کے خیال کو وبال کلاتھا
یہاں اس کو قدرے تفصیلی بیان کرتے ہیں

۲۶۵
یعنی اس شخص کو خواب میں شیطان حور کی صورت دکھائی دیتا ہے۔ باقی آگے ضرور

۱ تیر اندازد بسوئے سایہ او ترکشش خالی شود در جستجو

۲ ترکش عمرش تہی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایہ لہفت

۳ سایہ یزدان چو باشد دایہ اش وارہ انداز خیال سایہ اش

۱. حُلِّ عَاقِبَتِهِ تَرَكَش (تیر دہی) (باقی ص ۲۶۶ پر)

بقید پھلے صفیہ سے ہے 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 نہیں 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 کریگی۔ اور اس کے بدن کو اپنی ناپاکی سے لوث کر دیگی۔ پھر اگر یہ شخص مؤمن ہے تو جب تک محبت دنیا کی ناپاکی دور نہ ہو جائیگی عذاب کمزور میں گرفتار رہیگا۔ اور اگر کافر ہے تو عذاب مغلط کیا جائیگا۔ کیونکہ کافر کی ناپاکی کفر کے باعث بے انتہا ہو گئی ہے اور ان لوگوں کا حال نہیں جو جب بڑے اور مکار ہونیوں کے کہنے پر آ جاتے ہیں اس احتلام والے کا سا ہے یعنی جب نگو ہوش آتا ہے تو اس کے جھوٹ سے اٹھا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے فساد کے ناپاکی کو بچنے موت سے دور نہیں کر سکتے۔

ترجمہ :- وہ سایہ کی طرف تیر پھینکتا ہے اسکی خیال میں اس کا تیر دان خالی ہو جاتا ہے۔

• تشریح :- یہ دوسری تمثیل ہے یا تمثیل کی تمثیل ہے مثلاً خواب میں خیالی تصویر (شیطان) کے ساتھ دہلی کرنے سے نہ صرف فضول کام کیا ہے بلکہ الٹا سود بال 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 اخلام والے کا ہوا۔

قائد کا :- یہ دونوں مثالیں طالب دنیا کے پریشان کن خیالات کی زمت میں الٹ گئے ہیں دوسرے شعر میں طالب دنیا کے لئے مزید فرمایا

۲۔ حَلَّالِغَا، تَفْتِ نَعْلِ مَاضِي مَعْنَى سَوْخَتِن

ترجمہ :- اسی طرح اس دنیا دار کی عمر کا تیر دان خالی ہو گیا جو مشغول بخت نہیں ہوا اور تمام عمر برباد ہو گئی۔ اور سایہ کہ تمکار کرنے میں دوڑتا جا چل بھین گیا۔

تشریح :- 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 پا زدن تا بہ زندگی بال و پر م آلود شد
۳۔ حَلَّالِغَا :- سایہ یزدان سے اولیاء اللہ مراد ہیں۔ دایہ سے پیر و مرشد

اور دنیا سے دینی مراد ہیں۔

دلی کو اس لئے سایہ یزدان کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بشریت اور باقی اگلے پھل

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 فلنحییہٗ حیوۃً طیبۃً** اس کی مزید تشریح فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

فائدہ کا :- اللہ کو دایہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دایہ بچے کی جسمانی نشوونما کی نگران اور اس کی غذا کی منتظم ہوتی ہے اور اس کی عمر 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 ہدایات نفس سے اس کا محافظ ہوتا ہے۔

فائدہ :- 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۔

دارو نے تربیت از پیر طریقت بستان کا دمی را بتر از غلت نادانی نیست
عالم و عابد و صوفی ہم طفلان رہ اند مرد اگر بہت بجز عالم ربانی نیست

در تحریف منابعت ولی مرشد

توجہ ہے۔ ولی اللہ یعنی مرشدِ کامل کی اتباع کی ترغیب چونکہ مولانا روم قدس
 سرہ مرشدِ کامل کے بغیر معرفتِ 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 لفظِ شیخ یا پیر سے بھی یہی نیابت
 یا خلافت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ

والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم بیلہ لئن شتم۔ لا قسم لکم
 ان احب عباد اللہ الی اللہ الذین
 یحرون اللہ الوخاوا و یحبون عباد
 اللہ الی اللہ و یمشون فی الارض
 بالنصیحۃ۔

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 عرش تک پہنچانے کیلئے اسکے بندوں سے
 محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
 عرش کی دعوت دیتے ہیں۔

۲۵۹۱
۲۶۶

شیخ کلام جو تباہ ہے کہ وہ مرید کے دل سے خواہشاتِ نفس دور اور طبیعت کا
 میل صاف کرتا ہے تاکہ اس میں جمالِ احدیت و جلالِ احدیت کے اوزار 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 جاگزیں ہو۔

عام طرز پر یہ خیال بدیدہ طبقہ اور وثاقیوں 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 عمل فرق رکھا ہے۔ چنانچہ آیات ذیل ملاحظہ ہوں۔

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
بِتَاوِيلِ مَا يَنزَّلُ

برابر ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
بِتَاوِيلِ مَا يَنزَّلُ

اور علم والے کے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے
اللہ تعالیٰ نے جن کے سینے اسلام
کے لئے کھول دیئے ہیں وہ اپنے رب
کی عطا سے نور میں ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
بِتَاوِيلِ مَا يَنزَّلُ

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 ۱۵ سورۃ مجادلہ سے سورۃ النعام ۱۵

سورۃ عنکبوت ۱۵ سورۃ نحل

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 آناً فاناً 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 کثیف سے کثیف 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 ہمیں عملی طور پر ادویہ کے استعمال کرنے کی کفایت بنے گی۔ یہی باطنی علم کے حاصل کرنے کا حال ہے۔ غرض کہ اللہ کی راہ کے لئے مرشد لازمی ہے۔ مرشد کی پُرزور روحانی طاقت سے طالب اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے۔ اور ہلکی ٹوٹ کو ٹر جائے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ روحانیت ترقی کر جائے گی۔

دل کی تصدین پہلے دل سے پھر زبان سے کی جاتی ہے۔ تو پہلے اپنا باطن درست کرنا چاہیے۔ نب ظاہر درست ہو گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری علماء میں 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 منکسر قلوبہم رجبے منکسر اقلب لوگوں کا قریب ہے کہ وہ کیسے مصداق ہوں۔ ان کو حضور قلب کی بجلیاں کیسے نظر آئیں۔ پھر ایسی

ظاہر داری کی ناز سے فائدہ ہی کیا۔
محض ظاہری نصیحت کہتے سنتے سے اثر نہیں ہوتا۔ جب تک اپنا قلب
تاثیر نہ رکھتا ہوگا۔ دوسرے پر کیا اثر کر سکے گا۔ اور جب ہم دل و 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:

انَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ وَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ۔
اللہ تمہاری صورتوں اور عمل کی طرف
نہیں دیکھتا۔ پہلے تمہارے دلوں کی
طرف دیکھتا ہے۔

اسی مضمون کو مولانا روم اس طرح فرماتے ہیں۔ سے
ماہیوں را ننگریم 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 دیکھتے 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 للہیت 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 نثار و نادر ہیں۔ 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 تعمیل ہو سکے گی۔ (حدیث)

ان تعبد ربك كالنك تراه و
ان لم تکن تراه فانه يراك۔
تر اپنے پروردگار کو اس طرح عبادت
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 نہ لیں کہ یہ سستی 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 حیل پر منحصر ہے۔ اور باطنی ذوق 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 خدائے حکم دیا۔ جیسا کہ قرآن شریف کی آیتوں سے اوپر ثابت کیا گیا تھا
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 اسلوا 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 صاف سند موجود ہے۔

بیعت بیع سے ہے۔ اور بیع 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 :-

إِنَّمَا اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ لِيُحْيُوا
الْجَنَّةَ لِيَأْتِيَهُم
اللَّهُ فِي جَنَّتِهِمْ
لِيُزَوِّجَهُمْ فِيهَا
نِسَاءً يُحِبُّونَ
وَيُحِبُّونَ لَهُنَّ
وَيُحِبُّونَ لِنَفْسِهِمْ
وَيُحِبُّونَ لِنَفْسِهِمْ
لِيُزَوِّجَهُمْ فِيهَا
نِسَاءً يُحِبُّونَ
وَيُحِبُّونَ لَهُنَّ
وَيُحِبُّونَ لِنَفْسِهِمْ
وَيُحِبُّونَ لِنَفْسِهِمْ

جانوں کو تو یوں خریدا کہ انہوں نے "واتبعوا الیہا 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 احولا
اصابتنا من اصحابنا تعالوا
بالیولی علی ان لا تشركوا باللہ
شیئاً ولا تسرفوا ولا تزکو و
لا تقتلوا اولادکم ولا تاواہننا
تفر ومنہ ایدیکم وارجلکم و
لا تعصونی فی معرہ و فی ذمی

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
صحابہ کبار حاضر تھے آپ نے ارشاد
فرمایا کہ اؤ مجھ سے اس بات پر بیعت
کو کہ ہم شرک، اسراف، چوری، 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 نہوا 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۔ اس سے اس وقت عمر

روایتہ البخاری والنسائی و قرأ آية النساء فقال فمن و في منكم فاجرة على الله ومن صغار من ذالك شيئاً تعوقب به فهو كفارة لها ومن اصحاب من ذالك فستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عفا عنه قال فبايعنا على ذالك .

یہ حدیث پاک مردوں کی بابت تھی۔

عن أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع النساء الانصار في البيت فامرهم ان يأتوا النبي فقالوا نعم فقال صلى الله عليه وآله وسلم فقام علياً لباب فلم و قال انا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليكم

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا سَبِیْلَ الشُّرَکِّیْنَ بِاللّٰهِ
 شِیْئًا وَّلَا تَسْرِقُوْا وَّلَا تَزْنُوْا
 قُلْنَا نَعْمَ فَمَآ یَدُلُّکُمْ مِّنْ خَارِجِ
 الْبَیْتِ وَمَدَنًا اِیْدِنَا مِنْ
 دَاخِلِ الْبَیْتِ ۚ

دروازہ کے پاس آئے کھڑے ہوئے
 اور سلام کیا۔ پھر کہا کہ میں حضور
 انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد
 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 عک 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 ادویاء 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 صحابہ سے بیعت
 لی اور نزول "سکینہ" فرمایا جس کی جناب باری تصدیق فرماتے ہیں۔

اللہ ایمان والوں سے راضی ز 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 يبالي عيونك تحت الشجرة
فعلم ما فى قلوبهم فانزل المكنة
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۔ "على الموت (موت پر)
سبحان اللہ عمدہ جواب دیا۔ ارل 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 تو 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 مفہوم یہ
ہے کہ حضرت زبیر اپنے نابالغ صاحبزادے
عبداللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ و
سلم کی خدمت میں بیعت کے لئے
حاضر کیا۔

تجويز مشائخ بيعت صبي 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 و
سلم (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 ہوتا ہے۔ جو اس جہاں کے تعلقات سے زندہ ہوتا ہے
 مشرح :- یعنی کامل ولی اللہ ذات حق کا منظر ہے اس لئے کہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوتا ہے۔ اس کے فانی 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۔ میر درد نے ان کے فناء کے مقام کو یوں بیان کیا :-

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 سے
 روح زی نہ بہ تن تا ہمیشہ مانی زانکہ 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 تک 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 :- زو تر دراصل زود تر تھا یعنی جلد تر آخر زماں سے عمر کی آخری مراد ہے اس لئے کہ شیخ کامل اپنے مرید خاتمہ بالخیر کا ضامن ہوتا 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 اعدایت سے ثابت ہے۔

توجہ ہے : اے مسلمان جلد تر کسی کامل مرشد کا دامن پکڑنا کہ تجھے آخری لحاٹ کی آفت سے نجات ہو۔

تشریح :- ہم اہلسنت اسی لئے مشائخ سلسلہ کا مرید ہونا ضروری سمجھتے ہیں
(باقی اگلے صفحہ پر)

بفتیانِ پچھلے صفحہ سے :- اور شارحین کہتے ہیں کہ یہ صرف منشوی شریف کا خاصہ ہے۔

کیف مد الظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست

حل لغا: کیف مد الظل آیت قرآن کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 "الم توالی ربك کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکناً ثم جعلنا الشمس
 علیہ دلیلاً"

ترجمہ:۔ کیف مد الظل میں جو سایہ کا اشارہ ہے اس سے مراد اولیاء کا
 وجود مبارک ہے جو خورشید حق کی طرف رہنا ہے۔

تشریح:۔ 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 شریف 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 بنیادست

سیدنا امیر خسرو قدس سرہ نے فرمایا ہے

سیاش از دیو ستم گار بہ

مرد کہ گردن کشد از حکم پیر

تربیت گرگ کم آزار بہ

در حق میشہ کہ میداند شبان

لَقِيَهُ ص ۲۴۹) . اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ الْاَيْ-

یعنی اسے 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 پچاننے 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 الظل 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 ادبیا 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 زیادہ روشنی ہوتی ہے نہ زیادہ تاریکی۔ جنت میں ایسا ہمیشہ رہیگا اور آیت فی ظلّ محدود کے یہی معنی ہیں۔ بعض محققین نے ظل سے زمین کا سیاہ رات کا اندھیرا مراد لیا ہے۔ یعنی خدا نے رات کو (باقی ص ۲۸۱ پر)

اندریں واوی مروے ایں دلیل للاحب الافلیں گو چوں خلیل

۲ روز سایہ آفتابے رابیاب وامن شد شمس تبریزی بتاب

۳ راہ ندانی جانبِ ایں سور و عرس از ضیاء الحق حسام الدین بپرس

ترجمہ :- اے دل اس رستہ میں بے دلیل نہ چل۔ للاحب الافلیں خلیل کی طرح کہو
شرح :- حضرت ابراہیم کا قصہ سورۃ انعام میں اس طرح ہے (باقی لگے صفحہ ۲۸۲)

(بقیہ صفحہ ۲۸۲ 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 مدخل سے حضرت علیؑ 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 مافیات مردم حق میں سے پوچھو۔ یعنی نبیاء الحق حسام الدین سے پوچھئے۔

(فائدہ) یہاں پر بحر العلوم مکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ 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 ہوئی 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 ساتھ 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

امار آیت الی الرب کیف مد النفل

حق آفتابُ جهان سچو سایہ است اے دل

اگرچہ پیش خود باشد ای سخن مشکل

وجود سایہ و نور شیدنی الحقیقت یک

چو از مرآت اشراق خود شود نازل

لقب نہند بلے آفتاب را سایہ

میان شان چو کے فی المثل شود حامل

فروغ ہر وہ بر زمیں بود سایہ

لَقْتِيهِ . فَلَمَّا جَنَّ عَلَيَّهِ اللَّيْلُ الْاَلِيَهُ . يَعْنِي جَبَلَات

ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے۔
لیکن جب وہ غائب 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 ہزاروں 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 ۲۰

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 ۲۱

شرح :- سور یعنی فرح یعنی نشاط عشق حقیقی اور سوس یعنی دولہن سے
مولانا شمس الدین مراد ہیں کیونکہ الاولیاء عرائس اللہ مشہور مقولہ ہے مطلب شعر

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 الا لمخارم 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 بابرکان 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 نپائے تو اس مثنوی سے اصلاح باطنی 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 بتیہ 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 سطور ۲۸۵)

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نیاید داد و نعت

اسی لئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ مشائخ
طریقت 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 (قادر علی حاشی - نقشبندی - سہروردی - اولیسی وغیرہ) ہو

الحمد للہ ہم اہلسنت 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
ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر فسق و فجور اور جہالت کے نہ صرف خود مرکب 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 يَجِبْكُمْ 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
 خاص 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 آگاہی نہیں ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ آسے
 کہیں کا کہیں جا ڈالے

۲۸۶
 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 ملتفت 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 زاری 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 گویا نہیں اللہ تعالیٰ عجایب
 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 بادی 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 خسار 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 ظرفِ قبولیت کی طرف دیکھے۔ اگر اس میں ذاتِ باری کے مقرب ہونے کی استعداد ہے تو اہلِ قرب کیلئے جتنی داناتی اور ہوشیاری کے طریقوں کی تعلیم ہونا چاہئے کرے اور اگر اس میں اہلِ قرب کا مادہ اور ظرف 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 حوصلہ 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 دلاتے۔

اسی طرح اگر مرید میں تجرؤ 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 تعارف 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 اوصناع طبائع کی تیز نہ کر سکے جو تربیت اور ہدایت میں سب سے بہتے 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۔ ماں اپنے بچے کی نگہداشت اس کے نوائد اور ضرروں سے واقف ہو۔ لیکن شیخ مرید کے حال اور اس کے ممانع اور ضرروں سے ناواقف!“

۲۔ تنزہ۔ 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 حرصیں نہ ہو اور اپنی تربیت یا ہدایت کی لطافت اور پاکی کو اس لاپرواہی اور طمع کی گندگی سے آلودہ اور ناپاک نہ کرے۔ فائدہ :- شیخ کے لئے غور کی بات ہے کہ ایسی اعلیٰ شے کا یادگار ایسی باطل اور صحیح و پوچھ 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

سچ 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 کے ملتا ہے جس سے مرید کی تسلی اور دلجوئی ہو جائے۔

یعنی لاپرواہی اور طمع سے نہایت احتیاط کے ساتھ احتراز کرے۔
فائدہ :- ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و املاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرما دیا تھا اور آپ نے بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو سب کے انفاق کی اجازت مرحمت فرمادی تھی۔ اس لئے اگر ایسا کیا جائے تو پیر اور 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۔ اشارہ۔

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 لڈ

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۔

مَنْ لَمْ يَنْهَ عَنِ عَيْتَةٍ لَمْ يَنْجَعْكَ لِقَلْبِهِ

ترجمہ ۱۱۔ 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 مالداری پر 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 مالداری کی یکسانیت کی ایسی شکل ہو جائے
جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں "الفقر والغنی مطیتان لایبالی
ایہما امتطیت"

ترجمہ ۱۲۔ فقر اور مالداری 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 چاہیے 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 کسے 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 خلقت کا مادہ

پیدا ہو۔
فائدہ ۱۲۔ 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 قیامگاہ 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 چائیاں۔ 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 رفتی اور محبت کا برتاؤ کریں اور دنیاوی حظوظ سے نہ روکیں۔"

۱۔ تصنیف 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 تلب 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

بامحل نازیبا ہے

۲۔ اس گفتگو سے فصاحت و بلاغت اور اعجاز تقریر کے اظہار کا مدعا

ہوگا۔ یہ ابلیسی نیت کے نزدیک بڑا ہی سخت گناہ ہے۔

اس لئے شیخ جب مرید سے ہم کلام 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 معظون 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 طوٹ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی اتقنا 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۔ سماع 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 افادۂ 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 شیخ کے اقوال یا حکایات میں سے کوئی اقوال یا حکایت حاضرین کو بتائے تاکہ اس سے تمام لوگ بھینستید ہو جائیں 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 تجارت 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 نعمتہائے الہی کے شکر سے ذات باری جل جلالہ کی طرف مشغول ہو۔ تاکہ فائدہ پہنچے۔ ورنہ نقصان اور خسراں ہے۔

۱۱۔ مرید کی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی۔

اگر شیخ مرید میں کسی خدمت کے ترک کرنے یا کسی قاعدہ کی فروگذاشت 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 بنا دے 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 الخادۃ“

میں اپنے خادم کے قصور کو کتنی دفعہ معاف کروں۔

آپ نے فرمایا: ”کل یذو سبعین مرتۃ“

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 ابو بکر 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 کہیں 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 ہوازمات محبت

میں سے ہیں۔ اہمال یا تسابلی کی بہانے۔

حکایت :- ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے :-

میں جب حج سے واپس ہونے لگا تو قصہ 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 تو 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 خدمت والا میں آکر عرض کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے خود

اس پیش قدمی کی تکلیف کیوں گوارا فرمائی؟

آپ نے فرمایا: "یا ابا محمد ذافضلك و هذا حق ادب۔"

اے ابا محمد 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 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 گو رسول 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

میں سے ہیں۔ اہمال یا تساہلی کی بنائے۔

حکایت :- ابو محمد حویری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے :-

میں جب حج سے واپس ہونے لگا تو قصہ 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 تو مجھ خاکسار کے غریب خانہ پر تشریف آوری کی تکلیف نہ ہو چنانچہ دوسرے دن جب میں نماز صبح سے فارغ ہوا تو کیا دیکھا 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 خدمت والا میں آکر عرض کرنا چاہتے تھا۔ آپ نے خود

اس پیش قدمی کی تکلیف کیوں گوارا فرمائی؟

آپ نے فرمایا: "یا ابا محمد ذافضلك و هذا حق ادب۔"

اے ابا محمد 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 یاد رکھنا 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

جہاں آپ اللہ کے فیضانِ رحمت سے مدد حاصل کرنے اور استفادہ کے لئے خلوت گزیں رہا کرتے تھے۔ وہاں گا بے گا بے 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 وظائف و طاعات میں مشغول ہو۔

(ب) عاجزی و زاری کے ساتھ درگاہِ الہی میں اپنی حالت کی اصلاح۔ اپنے بے مدد کی خواستگاری 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 مدد و مت کرنا ایک امر دشوار ہے اور نعوذ باللہ اس سے مضرت 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 سب لوگوں سے ہم نشین نہ ہوتا۔"

۳۰۴۰۳۳۵۳

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 تے 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 ذنبک وما تاخر!"

یا رسول اللہ! کیا اللہ برتر غفرے 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 عبدا شکوراً"

تنبیہاً۔ جس قدر بعض حدت پسندوں۔ ماڈرن مسلمانوں اور بعض اسلام

کے مدعیوں و پابویں۔ 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 بیروں 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 بیروں کے قائل نہیں۔

ایک بیا اور اسکا علاج

ہمارے دور میں ایک اور بیری طبی لاسلاج چل نکلی ہے جو ایک بیا 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 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 اپنا 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 کہ عام مسلمان کے مشورہ سے ہوئی حضور علیہ السلام 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 کہ خاص اصحاب صل و عقد کے مشورہ سے ہوئی۔ یہ خلیفہ نہیں 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 خانانہ راشدین کی اولاد ان کی خلیفہ ہوتی۔ سمجھو اور سوچو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

باقی تفصیل فقیر کے رسالہ پیری مریدی میں دیکھیے۔

در حد گیرد ترا در ره گلو در حد ابلیس را باشد نعلو

حل لغاؤ۔ و در اصل واگر تھا۔ حسد بمعنی بدخواہی و تمنائے نوال
 نعمت یعنی کسی کی بہتری۔ گیرد گلو۔ مجبور اور تنگ کرنے سے تعبیر کیا جاتا
 نعلو۔ بمعنی زیادتی۔ طغیانی۔ سرکشی اور
 ترجہا۔ اگر راستے میں حسد تجھے تنگ کرے۔ حسد میں ابلیس کو نعلو ہے۔
 ربط۔ یہ شعر اول سے متعلق ہے۔ اور شعر ثانی بمنزلہ جزا کے ہے۔
 تشریح :- چونکہ مضمون اول میں دزبار شمس الدین تبریزی اور حسام الدین
 قدس سرہ سے حصول فضول کے لئے کوشش کرنے کی ترغیب تھی اس
 سے سا لکین جسبہ 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 نہیں بانی کا کیا معنی۔ دیوبندیوں و بابیوں 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 لا اشدّ نہیم اجمعین " ابلیس نے کہا تھا تو وہ پورا کر دیا
 کہ حسد میں اپنی تمام پادشہوں میں مبتلا کیا۔ (بابی بر صفحہ ۳۰۳)

۱ کوز آدم ننگ دارد از حد با سعادت جنگ دارد از حد

۲ عقبہ زیر صعب تر در راہ نیت اے خنک آن کش حسد بہر نیت

۳ حل لغات ننگ بمعنی عار۔ غیرت۔ سعادت۔ نیکی۔ نیک نیتی۔ خوش نیتی۔

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۔

تشریح۔ 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 چیز سے حسد کرے تو اسے فائدہ تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ البتہ ابلیس

کا پیر و کار سمجھا جائے گا۔

۴ حل لغات۔ عقبہ۔ بفتحتین لیکن یہاں ضرورت شعری سے قاف

کو ساکن پڑھا جائے۔ یعنی دشوار گزار گھائی۔ صعب۔ بفتح الصاد و شوار

مشکل۔ سخت۔ خنک۔ بمعنی ٹھنڈا۔ خرم بمعنی خوش (باقی بر صفحہ ۳۰۴)

(رقیہ الحسنیہ)۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

گر بخت ز حسد تا یکے از اہل صفا اگر صفائی دل داری از حسد بگریز

این جسد خانہ حسد آمد بدان از حسد آلودہ باشد خاندان

حَلِّ لَعْنًا: جسد بفتحتین 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 بڑوں

کے جھگڑے فسادات کی جڑ یہی حسد ہے (باقی

(بقیہ صفحہ ۳۰۵ سے)

ترجمہ :- راہ سلوک میں حسد سے بڑھ کر سخت مشکل گھائی اور کوئی نہیں خوش نصیب

ہے وہ انسان جسے حسد کی بیماری نہیں۔

تشریح :- راہ سلوک میں بیشمار نفسانی شرارتیں اور بیماریاں سالک کو

لاحتی ہوتی ہیں۔ ان سب میں بہت زیادہ خطرناک یہی حسد ہے۔ بلکہ اکثر

زہ عانی امراض کا سرچشمہ یہی حسد ہے

بالخصوص

وعدۃ الوجود کے قائل و عامل کے لئے تو اس سے بڑھ کر جہلک مرض

اور کوئی نہیں۔ - marfat.com

خانمانہا از حسد گرد و خراب باز شاہی از حسد گرد و خراب

۱. حَلْفًا: خانماں - مخفف خان و مان بمعنی گھربار۔ خراب تباہ و برباد۔

خراب۔ تراغ۔ کوار۔

ترجمہ :- حسد سے گھربار اجڑ جاتے ہیں۔ شاہی باز حسد کے باعث

کو آبن جاتا ہے۔

شرح :- چونکہ حسد انسان کے جسم میں گھر کر لیتا ہے۔ اسے اگر اسے

کوئی اپنے سے نہ ہٹایا جائے تو پھر گھربار اجڑ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث

شریف میں ہے۔ **رِيَاكُمُ وَالْحَمْدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ**

كُلُّ النَّارِ یعنی حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح

آگ ایندھن کو (ن) شاہی باز انسان کی قلبی۔ دماغی طاقتیں اور علوم

و اسرار مراد ہیں کہ جب وہ برباد و برباد ہوئیں تو وہ نجاست خور

کوڑے کی طرح ہو جاتی ہیں اور اسے بجائے نیکی کے (باقی صفحہ ۳۶ پر)

بہتیکہ (۳۰ سے) :- (ن) خاندان سے مراد برادری اور اپنے متعلقین

ہیں لیکن تسہوف 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 خراب

۱. حَلْفًا: خانماں - مخفف خان و مان بمعنی گھربار۔ خراب تباہ و برباد۔

خراب۔ تراغ۔ کوار۔

ترجمہ :- حسد سے گھربار اجڑ جاتے ہیں۔ شاہی باز حسد کے باعث

کو آبن جاتا ہے۔

شرح :- چونکہ حسد انسان کے جسم میں گھر کر لیتا ہے۔ اسے اگر اسے

کوئی اپنے سے نہ ہٹایا جائے تو پھر گھربار اجڑ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث

شریف میں ہے۔ ریاکم والحمد فان الحسد یا کل الحسنات کما تآ

کل النار یعنی حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح

آگ ایندھن کو (ن) 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 ۳۶ پر)

بنتیہ (۳۰ سے) :- (ن) خاندان سے مراد برادری اور اپنے متعلقین

ہیں لیکن تسہوف 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 آں جسد را پاک کرد اللہ نیک

حَلَالِفًا۔ 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 مبارک 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 قائمہ جلیہ 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۔

(الفتیہ ص ۲۰۵ سے)

برائیوں کا شوق دامنگیر ہو جاتا ہے۔

بعض نسخوں میں "باز و شاہین" ہے اس سے وہی قوتیں مراد علوم و اسرار

مراد ہیں۔ جنہیں ہم نے باور عین لہر دیا ہے۔

marfat.com

یا فت پاکی از جناب کبریا جسم پر از حد و زکبر و ریا

حل لغات :- کبر معنی غرور تکبر۔ حد۔ بکسر الحاء عداوت کینہ و ریا
نمائش 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۔

مشرح :- 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 خسائس 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 ایسا معلوم

و کیمیا سے سعادت تو تہا القلوب و دیگر کتب آخوندی و ساداتی

میں موجود ہیں۔

طہرا بیٹی بیان پاکست گنج نورست از طلسم حاکست

حَلُّ لُغَاتٍ :- 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 الْآيَاتِ" 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، تصورات، و خیالات سے پاک صاف نہیں کرتا اس وقت تک آسے۔ زمانہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دل صاف ہو جاتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کے لیلیات و انوار کا مرکز مرد کامل کا دل ہوتا ہے۔ اگلی تشریح ہم نے دوسرے مقام پر عرض کر دی ہے

چوں کنی بابلے حسد مکر و حسد زان حسد دل را سیاہی بہار حسد

۲
خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را ہمو 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 اذنتا نحرہ۔ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اس جنگ سے ہی 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۔ (کیونٹسٹ) دیوبندی۔ وہابی۔ شیعہ ہو کر مرتا ہے۔

ترجمہ :- مردان خدا (اولیاء اللہ) کے ہمدوں کی مٹی ہو جاؤ۔ ہماری طرح حسد پر مٹی ڈالو۔

تشریح :- بحدہ 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 جانی قدس سرہ نے فرمایا ہے

سیرا باد کم از خاک بزیر قدمے کہ براہ تو زما یک سو قدم افزوں

در بیان حسد کردن وزیر جہود

آں وزیرک از حسد بودش نژاد تا باطل کوش و بینی باد داد

حلاغات :- وزیرک کی کلن تصنیف تحقیر کے لئے ہے۔ نژاد بمعنی اصل وجود۔ فطرت۔ باطل بمعنی غلط۔ یہود 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 مناج 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 نیش سے غریبوں کی جان میں اس کا زہر پھیل جاوے یعنی ان کا نقصان ہو (باقی رُحْمہ ۱۳۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۰۹ سے) عاقبت نے فرمایا سے

بہ بند بر سرت عزیزے پائے خوش 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

لاحول ولاقوة الا باللہ، العلی العظیم

فائدہ :- مثنوی شریف کا مطالعہ خود ایک ولی کامل کی زیر تربیت زندگی

بہ ہوتی ہے۔

ہر کسے کو از حسد بینی کند خوش را بے گوش و بے بینی کند

حَلِّ الْغَائِبِ۔۔ 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۔ مترجم:۔ جو شخص حسد کے طور حق کا انکار کرتا ہے وہ اپنے کو کان اور ناک کے بغیر کرتا ہے

تشریح:۔ حسب عادت مولانا قدس سرہ نے فرمایا کہ حسد کی خرابی سے نہ صرف وزیر مذکور ذلیل و خوار ہوا بلکہ ہر عاقل کو تباہ و ذلیل اور برباد کر ڈالتا ہے یعنی ہر عاقل 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 عاقل پھرتے ہیں ہم نے تو کسی کو ناک اور کان کٹا نہیں دیکھا اس کا جواب اگلے اشعار میں دیتے ہیں کہ بینی کٹنا یا بند الخ۔

(بقیہ صفحہ ۳۱۰ سے) چنانچہ فرمایا:۔ ہر امید آنکہ از نیش حسد
زہر او در جاں مسکیناں رسد
مترجم:۔ اس امید پر کہ حسد کے دنگ سے اس کا زہر بچا رہے مسکینوں،

(عیسائیوں) کی جان میں سرایت کر جائے۔
تشریح:۔ اس شعر کا تعلق پہلے شعر سے قصہ کی علت بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس بود
وزیر نے اسلئے کان ناک کوٹا دینے کہ حسد کا زہر آپسکے مخالفین کو تباہ و برباد کر ڈالے اس کے بعد
مولانا قدس سرہ حسد کی خوبیاں اور دیگر روحانی اور صوفیانہ حکیمانہ فوائد بتاتے ہیں جیسا کہ آپسکے
عادت مبارک ہے۔

بینی آل باشد کہ او بونے بود بونے اورا جانب کونے بود

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 بها، 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

ہر کہ بوشش نیست بے بینی بود بونے آل بونے 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 مقصود تھادہ حاصل نہ ہوا۔ پس تو ایسی بینی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور یہ جو ہم نے کسی جگہ لفظ بو کہا ہے اس کا ظاہری عطر وغیرہ (باقی اگلے صفحہ پر)

چونکہ بوسے پر دو شکر آں نکر و کفر نعمت آمد و بیش خورد
چونکہ خوشبو لے کر اس نے کفران نعمت کیا اور اس کی ناک کٹا ہو گیا

تشریح :- یعنی معنوی بینی تک بوسے محبوب پہنچنے کے بعد اس نعمت کا
شکر یہ ادا نہ کرنا کفران نعمت ہے اور ایسا کافر نعمت گویا نکٹا ہے
یعنی خوردن بمعنی بینی بریدہ شدن۔ یعنی کفران نعمت کے باعث اللہ تعالیٰ
اس کے معنوی بینی کو چھین لیتا ہے۔ لَعْنَةُ شُكْرِكُمْ لَا تَزِيدُكُمْ وَلَعْنُ كُفْرِكُمْ تَنْزِيلُ
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۔ روں کو صدق و اخلاص کے ساتھ خدا کا راستہ بتائے
یہ بوسے معرفت کا شکر 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 لہکار وزیر کا ہوا۔

(بقیہ ۳۱۲ سے) :- کی خوشبو مراد نہیں بلکہ دینی بوسے مراد ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی معنوی بینی میں بوسے دینی جا پہنچی وہ محبوب
تک واصل ہو گیا۔ مگر اس و صویل کے لئے ایک شرط اور بھی ہے جس
کا بیان اگلے شعر میں ہے۔

۱
شکر کن مرشا کران را بندہ باش پیش ایساں مردہ شو پانیدہ باش
شکر بانیسوسا یار کرام کا (شاگروں) بک بندہ ہو ان کے سامنے مردہ ہو بلکہ ان کا خاک پا ہو جا

۲

۲
جوں وزیر از رہزنی مایہ مساز خلق را تو بر میا اور از نماز
وزیر کی طرح ڈاکہ ڈال کر سامان جمع نہ کر۔ خلق خدا کو نماز سے نہ روک

۱
مشارح :- یعنی اولیاء اللہ کا غلام رہ اور کمال تواضع سے ان کے ساتھ
پیش آ۔ اور ان کے رو برو مردہ بنا رہ۔ اپنے نفس کے کچھ ہستی نہ سمجھ،
یعنی فنا فی الشیخ ہو جا۔ اس فنا کے بعد تھیکو مرتبہ بقا حاصل ہو جائے گا۔

۲
مشارح :- یعنی وزیر مکار کی طرح ڈاکہ ڈال کر مال جمع نہ کریا یہ کہ
رہزنی کو اپنی پونجی نہ بنا اور خلقت کے دکھانے کے لئے نماز نہ پڑھ کیونکہ
یہ کرو فریب ہے۔ دوسرے مصرعہ کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول
یہ کہ بر میا اور بمعنی ادا نہ کر ہے اور از حرف زائد یعنی خلقت کے دکھانے
کے لئے نماز نہ پڑھ۔ دوم یہ کہ بر میا اور 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۔

نامح پر فرنی ہے کہ خود عمل کر کے دوسروں کو نصیحت کرے۔

فہم کر دن جان ذقان 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 کر مکر 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 کی گفتگو سے لذت پاتا۔ لیکن آخر میں بد مزہ ہو جاتا۔

۳
نکھتا میگفت او آمیختہ در جلاب و قند زہرے ریختہ
نکتہ عجیب کہتا تھا۔ جلاب اور کھانا میں زہر ملا دیتا تھا۔

۱
حلقا، لوزیہ، حلوائے لوزیہ سیر۔ لہسن و سیر و نورینہ کر دن معنی بست مکر کرنا۔ بڑا
بھاری مکر کرنا۔

۲۔ شرح :- یعنی جو شخص فصاری میں سے صاحب ذوق اور عاقل تھا اسے معلوم ہو گیا
تھا کہ وزیر کا ظاہر کلام تو اچھا ہے مگر باطن میں برا ہے۔ اسی طرح جھوٹے صوفی،
ظاہر میں تو نعلت کو طریق فنا و بقا تعلیم کرتے ہیں مگر باطن میں ان کا مقصود دنیا طلبی
اور گمراہی ہے۔ طالبان عاقل اس کو پہچان لیتے ہیں۔

۳۔ شرح :- یعنی وزیر کلمات نکتہ مخلصانہ و غرض دنیا کہتا تھا گویا جلاب و قند
میں زہر ملا رکھتا تھا۔ یعنی ظاہر خلاف باطن تھا۔ جلاب یعنی شربت جو قند اور جلاب سے بنتا ہے۔

۱۔ ہاں مشر منور زراں گفت نکو زانکہ وارد صد پد در زیر او
نبرد از اس کی اچھی گفتگو سے دھوکہ نہ کھائیے اس لئے کہ اس کے تحت سپر اتیاں ہیں۔

۲۔ او چو باشد زشت گفتش زشت دان ہر چہ گوید مردہ آزانیت جاں
قائمی کی طرح اس کی گفتگو بھی بری ہوتی ہے جو کچھ کہتا ہے وہ تو مردہ بے جان کی طرح ہے

گنت انساں پارہ انساں بود پارہ از ناں نفس داں نان بود
انسان کی گفتار اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ روٹی کا 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 کے قول مردہ اور ناکادہ 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 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 است اقلان
اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاہلوں کی گفتگو اچھے ہے جیسے پانخانہ میں سبزہ وار

۲ بر چھاں سبزہ ہر آنکو بر شست بر نجاست بیشیہ شستہ است
ایسے سبزہ پر بیٹھنے والا گویا پانخانہ پر بیٹھا ہے۔

۳ بایدش خود را شستن از حدث تا نماز فرض او نبود عیث
ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ پیدی سے اپنے آپ کو پاک کرے ورنہ اسکی نماز کو فاسخ نہ کرے

۱ شرح: حضرت علی سے مرایا ہے۔ عم الجاہل کو وضو فی المزابل جاہل کی
نعمتیں ایسی ہیں جیسا ناپاک جگہ میں سبزہ مزابل جمع مزبلہ جانے نجاست و گن
وغیرہ چونکہ قول بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لئے یولانا قدس سرہ نے
نعمت سے قول مراد دیا ہے۔ شعر میں نقل بمعنی 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 گن میں یعنی اس
ظاہر و باطن یکیاں 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 ٹوٹ گیا
۳ شرح: یعنی اس کو چاہئے کہ اپنے آپ کو گمراہی (باقی ص ۳۱۷ پر)

بصیحا ص ۳۱۶ سے) اسی طرح بر انسان کے اقوال اس کی نیکی بدی کی شناخت اور
برائی بھلائی پہچاننے کی دلیل ہیں۔

۱
ظاہر ش میگفت در رہ چیت شو در اثر میگفت جاں راست شو
بظاہر تو لوگوں کو کہتا تھا کہ راہ سلوک میں چیت و چالاک ہو اور باطن میں کہتا تھا کہ یہ پُر خطر راہ ہے آرام
میں بیٹھ جا۔

ظاہر نقرہ گر اسپیدست و نو دست جامہ مے سیہ گرد و ازو
جیسے چاندی کا ظاہر تو بستر اور سعید ہے لیکن کپڑوں پر رکھا جائے تو انہیں کالا سیاہ کر دیتی ہے۔

۲
آتش ارجہ سرخ ولایت از شمر تو ز فعل اوسیہ کاری نگر
آگ بظاہر تو اس کے انگارے سرخ ہی لیکن اس کا اثر سیاہ کاری کے سوا کچھ نہیں۔

۱
مشاح :- 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 رہتا
ہے۔ تو اس پر نہ چل اور سستی اختیار کر۔ بیکار محنت نہ اٹھا۔

۲۔ مشاح :- تو بمعنی جید یعنی کہ را 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۔ مشح :- یعنی آگ بظاہر انگاروں کے سرخ معلوم ہوتی ہے مگر
تو اس کے افعال کی طرف دیکھ لے کہ کیسی سیاہ کار ہے۔ سیاہ کاری تو یہ
ہے کہ خود دھوئیں کے ساتھ مخلوط ہے۔ (باقی ۳۱۹ پر)

(بفتید ۳۱۵ سے) :- کے نجاست سے پاک کرے تاکہ اس کی نماز فرمیں
انہی (باطل نہ بنائے) مطلب یہ کہ جاہل کے احوال 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 نگہ گئے کا طوق معلوم ہوا۔

۳
دست شش سال در ہجران شاہ شد وزیر اتباع عیسے را پناہ
چھ ماہ وزیر بادشاہ سے جدا رہ کر عیسیٰ 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 ہار نہیں آتا بلکہ آنکھیں چکاچوند ہو جاتی ہیں اسی طرح جھوٹا
شیخ جو نورانی ڈانسی اور سفید کپڑوں سے بظاہر منور نظر آتا ہے بلابلانہ
غیر حاذق کے آنکھوں میں خاک ڈال کر اپنی عوض 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 ۳۱۹ 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 عمل ہیں۔

پیغام شاہ پنہ نی بسو وزیر پر نر وزیر

بادشاہ یہود کا پیغام خفیہ طور پر وزیر مکار کے نام

۱ درمیان شاہ واو پیغام ہا شاہ را پنہاں بدو آرام ہا
۲ بادشاہ اور وزیر کے درمیان خفیہ پیغامات جاری تھے بادشاہ کو ان پر شدید پیغامات سے تسلی اور آرام تھا۔

۳ آخر از مر از برائے آل مراد تا دہ چوں خاکی ایشاں را بباد
۴ بالآخر اس مقصد کے لئے کہ دشمنوں کی سٹی برباد ہو۔

۵ پیش او بنو نعت شہ کا نے 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 بردہ ست
۸ زیں غم آزاد کن گر وقت بہت
۹ 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 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

۱۰ ہتھیار 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 غایت درجہ کی طاعت کرتی تھی۔ بادشاہ یہود سے الگ رہ کر چھ برس میں اس نے تمام عوام نصاریٰ کو اپنا مرید کر لیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو پیغام بھیجا جسکا مضمون اس کی منجھوتہ ہے

گفت انک اندرں فکرم شہا کا فگم در دن عیسے فتنہ
وزیر نے جواب بھیجا کہ جاناں مجھے بہت بڑی فکر یہی ہے کہ اتنیے (عملیہ اقدام کے دین میں
بت بڑے فتنے 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 نمبر ۳۲۱) :- 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
یرباد 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 گیر حاکماں شان دہ امیر و دو امیر
عیسیٰ عیسیٰ کی امت کی حکومت کے بارے حاکم مقرر تھے۔

۳ ہر فریقے مرامیرے راتج بندہ گشتہ میر خود را از طمع
بہرہ کا علیحدہ امیر تھا جو کسی گروہ کا کبیر و بھارتھے۔ اسی لایح و تمج کی بنا پر ہر گروہ اپنے امیر کے
تالیخ فرمان 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 بد تمیر کے غلام بنے دم تھے۔

۵ اعما و جملہ برگفتار او اقتدائے جملہ بر رفتار او
تمام امیروں کو صرف اسی وزیر کے ارشاد پر اعتماد تھا سب کے سب اسی کے فقہا تھے۔ پچنے کو سعادت سمجھتے تھے۔

۶ پیش او در وقت و ساعت ہر امیر جہاں بد او سے 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 مرد تو
وہ جان ہستی پر۔ کئے ہوئے تھے۔

۷ چون لبوں کرواں جہودک جملہ را فتنہ انگینت از مکر و دغا
جہاں نالافتی یہودی نے سب کو ذلیل و خوار کیا اور چالائی کر کے ہزاروں فتنے کھرتے کئے۔

شرح: سبوط: زندزادہ و طائفہ فرزندان یعقوب (باقی، ص ۳۲۲ پر)

تخلیط وزیر در احکام انجیل و کراں

وزیر کا احکام انجیل کو غلط ملط کر دینا اور اس کا مکر

ساخت طومارے بنام ہریکے نقش ہر طومار و دیگر مسئلے
ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ صحیفہ تیار کیا لیکن ہر صحیفہ کا ایک دوسرے کے خلاف تھا۔

تشریح :- طومار نامہ و صحیفہ - یعنی وزیر نے ہر فرقہ کے نام ایک صحیفہ الگ تصنیف
کیا۔ در انحالیکہ ہر صحیفہ کا مضمون دوسرے صحیفہ سے جدا تھا۔ ایک صحیفہ
میں جس چیز کو باز لکھا تھا دوسرے میں اسی کو ناجائز بتایا تھا۔

بقیہ صفحہ ۳۲۲ سے :- یہاں مطلق طائفہ مراد ہے۔ بعض نسخوں میں یہ سرخی نہیں ہے
(۱۱) شرح :- زعماری میں ریاست و حکومت کرنے کے لئے بارہ امیر الگ الگ
بارہ فرقوں کے حاکم تھے۔ دار و گیر سے مراد ہے۔
(۱۲) حل لغت :- تبع لفتحین پیروی۔ و پیرو پیروان یہاں معنی پیروکار ہے۔ میر مخنف
امیر اور طمع سے امید اسباب دینا مراد ہے۔

(۱۳) حل لغت :- بے نشان ناشدن۔ غارت ہونے کی قابل بددعا کا کلمہ ہے۔

(۱۴) مخرج ہی 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 طول امل بخل اس کے بارہ فرقوں جو اس خستہ باطنہ و حواس خمسہ
ظاہرہ اور قوت علمی و عقلی کے لئے جو جاتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۳۲۲ پر)

حکمائے ہریکے نو رخ دگر این خلاف آں ز پائیاں تا بسر

۱۱۱ ترجمہ :- ہر ایک صحیفے دوسرے صحیفے کے مخالف تھا۔ مرف معمولی خلاف بلکہ ہر دونوں ایک دوسرے کی ضد یعنی تھے۔

تشریح :- تو فیج 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 مَّتِي بَعْدَ اِيَّا تَيْنِ خَفِيْفُ الْحَاذِقِ وَالْوَاوُ مِنْ خَفِيْفِ الْحَاذِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ لَا اَهْلَ لَهَا وَلَا وَلَدَ لَهَا عِنِّي مِرَّةً زَمَانَةَ كِى دوسو برس بعد میری امت میں سب سے بہتر وہ ہوگا 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 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 نے وزیر نے نصاریٰ کو گمراہ کر دیا تھا۔ حَلِّغَاءُ ذَا۔ زیر کی اور جو دت فکر یعنی نون و فریب اور جو دک میں کاف تختیر ہے۔ یعنی ذلیل یہودی۔

دریکے راہ ریاضت را رجوع 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 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 تزویر 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 منور ہوتا ہے اور حظوظ نفسانی معدوم ہو جاتے
 ہیں اس وقت توبہ سچے دل سے ہوگی اور غالباً مقبول بھی ہو جائیگی
 مطلب 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 بازرے مقصود نملط اور سرسبزیر کا دھوکا ہے

دریکے گفتہ ریاضت سونیت اندریں رو مخلصی جز جو نیت
دوسرے صحیفین لکھا کہ ریاضت بے سود ہے جب تک اس کے اندر جو دوسخا نہ ہو

دریکے گفتہ کہ جوع و جود تو شکر باشد از تو یا معبود تو
ایک اور صحیفے میں لکھا کہ بھوک مرنا اچھا کام نہیں بلکہ بھوک مرنا در حقیقت اللہ کے ساتھ
ہم ہمسری کرنا ہے۔

جز تو کل جز کہ تسلیم تمام در غم و راحت ہمہ مکرست و دم
رجح و راحت میں اگر تو کل اور تسلیم کامل نہ ہو تو پھر برنیک کام مکر و فریب ہے۔

استدح: 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
جاہ 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
سخاوت اختیار کرے۔ جیسا کہ اکثر فضول خرچ کرنے والوں کی عادت ہے
، شرح: جب 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 کو اپنے (باقی صفحہ 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
تذقیق ہونے کی تہمت لگے گی۔

تذیح :- اس کے بھی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ بندہ پر عبادت الہی
واجب ہے۔ ورنہ بغیر عبادت کے توکل کرنا ناجائز ٹھہریگا۔ کیونکہ محض توکل بلا عبادت
سے اس پر تذقیق 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 سہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ر باقی

القیہ 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 سوئپ دے اور یہ سمجھے کہ یہ ریاضت
وجود گویا لاشے ہے قبور ل 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 لے گا۔ 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 کر
صرف اللہ پر توکل رکھنا چاہیے خواہ وہ غم میں رکھے یا راحت میں دوزخ میں لگے یا بہشت میں رہے۔
توکل و تسلیم کے وہ ریاضت وغیرہ کا رتہ تانتے تو اس کا مکر و فریب ہے۔

۱
 در نیکے گفتہ کہ امر و نہی ہاست بہر کردن نیست شرح عجز ہاست
 ایستحیفہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ضروری ہیں اس سے ہمیں نیت کا سبق واضح کیا گیا ہے

۲
 قدرت حق را بدانیم آنزماں تاکہ عجز خود بہ بہتیم 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 متور ہوگا اور صفائی قلب سے وہ اس بات
 کو ضرور بیان 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 (عَبَادَتُكَ مَعْنَى
 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 معنی غلط بیانی ہے۔ خادم کو قطعاً مزدوری ملنے کا امیدوار
 رہنا چاہیے توکل کے کیا معنی۔

۱
 در کے گفتہ کہ عجز خود میں کفر نعمت کے دن است ان عجز میں
 یہ 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 دیاں کہ ہوسست
 اپنی قدرت کو اسکی قدرت جان اپنی قدرت کو اسکی نعمت بھی اس لئے کہ اسکی شان ہو ہے۔

اقتراح :- 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 باللہ ^{فانک}
 نہ شرح۔ مولانا کے مقصود کے مطابق جو تھے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ اپنی قدرت
 کو اس کی نعمت سمجھ۔ کیونکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہو ہے یعنی اسکی منفعت ہوا لاول
 ہوا لآخر۔ ہوا الظاہر ہوا الباطن ہے۔ اور جس کی ایسی (باقی ص ۳۳ پر)

بقیہ ص ۳۲۸ ہے :- تصرف الاشیا باضدادہا۔ 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
 ایہیں لکھا کہ دونی 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 جانا 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 نمانف کر
 دیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ **كُلُّ مَا أَلْهَاكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ**
صَنَائِكَ (جو چیز تجھ کو خدا سے نمانف کر دے۔ وہ تیرے حق
 میں بت ہے۔ اور وزیر کا مقصود باطل یہ ہے کہ اسے شخص
 تو اپنے آپ کو عاجز جان اور نہ قادر بلکہ سوقسطائی بن جابر کا
 یہ مذہب ہے۔ کہ **حَقِيقَةُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ تَائِبَةٍ** (یعنی خارج اور واقع
 میں کوئی شے سے موجود نہیں ہے) سب وہی باتیں ہیں۔

(بقرہ ۲۲۹ سے) ۷

صفیوں 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۔ (مَعَاذَ اللَّهِ)

دریکے گفتہ زعجز و قدرتت بگزری و ہرچہ اندر فکرتت
۴ ایک یہ 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
۵ خواہشات نفسانی سے ہر ملت میں لاکھیں قومیں کدڑوں لغزشوں میں پھنسیں۔

دریکے گفتہ بخشش ایں شمع را کیں نظر چوں شمع آمد جمع را
۶ ایسے لکھا کہ اس شمع کو بجھا دے بلکہ اپنی نگاہ سے سب کو دیکھ لے۔

از نظر چوں بگزری و از خیال کشتہ باشی نیم شب شمع وصال
نظر و خیال کو کیوں مٹا کر تا ہے آدمی رات کے وقت بتی کو بجھائے رکھتا ہے۔

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 شمرک خنی لازم آجائیکا 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 جاننا قدریہ کا۔ ان
دونوں نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے۔ اس لئے
دونوں مردود ہیں۔ (باقی صفحہ ۳۳۲ پر)

دریے گفتہ بخش با کے مدار تا عوض مہنی کے را صد ہزار
ایک میں لکھا 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۔

۲
کمزشتن شمع جاں افزوں شود لیلیت از صبر حوں مجنوں شود
یہی شمع بجھانے سے دوشہ تازہ بولی ہے تیری یی ز شوق تیری بخون (عاشق) ہو جائے کہ

۳
ترک دنیا پر کہ کرد از ز بد خویش پیش آمد پیش او دنیا و پیش
جو بد کے طہ ترک دنیا آتا ہے۔ اس کے آگے دنیا ڈھیوں کے ڈھیہ جمع ہو جاتی ہے۔

۱۔ شرح :- یہ تین شرمیں دو 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
تلاذہول لا سولاً الی ہولاً ، تادھر تادھر :-

شرح ۳، ۴ :- 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 شاید
حق سے محروم رہیگا۔ کیونکہ یہ نظر جماعت اولیاء اللہ کیلئے شمع کی مانند ہے اس
راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ چونکہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں اسلئے نظر کو ان سے
دور کرنا چاہیے کیونکہ ذہنیت کو باہریت سے جلا کر پیش کرنی چاہئے کیونکہ خدا تک پہنچا دتی 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 سرّ 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 مصرع کے یہ معنی ہیں

کہ ما سوائے اللہ سے آنکھیں بند کرنے کے باعث تو مرتبہ عاشقی سے مرتبہ شوقی

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 کہ

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 تدریجاً 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 مارکٹا 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 عطیہ ہے۔ جگر، بجاوات، ہونٹیں، بھی شہر تیرے سے لیا۔

۲
بر تو آساں کرد و خوش آزا بگیر۔ خوشین را در منگن در زحیر
قبرے لئے ہر شے آسان بنائی ہے فلندائے خوشی سے لئے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال

۳
و کے گفتہ کہ بگزار آن خود۔ بگاں قبول طبع تو روست و بد
اور دوسرے کو کہا کہ خود رانی چھوڑو اس لئے کہ جو شے طبع (فطرت) کو پسند ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مزہ اور
ہم بڑگا ہے۔

۴
راہہائے مختلف آساں شدہ۔ ہر یکے را ملتہجوں جاں شدہ
اسی وجہ سے راہیں مختلف ہو گئیں ہیں۔ پھر ہر صاحب ملت اپنی ملت بیان سے بھی پیاری ہی ہے

۵
مگر میسر کردن حق رہ بدے بر جہود و گبرزاں آگہ بدے
اگر ہر آسان بات حق کی راہ ہوتی تو کافر 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 ایجا د کیا
ہے اور تجھ پر اس کا حاصل کرنا آسان کر دیا ہے۔ (باقی ص ۳۳۵ پر)

(الفتیۃ 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 جہ کا ہے جو سراسر الحاد ہے۔ (ف) زخیر یعنی
 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
 طریقت اور شریعت کے مطابق ہیں اور دوسرے 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 ریاضت اشیاء اور ریاضت 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 جوئے ہیں (ف) معلوم ہوا (باقی ص ۳۳۶ پر)

دریکے گنتہ میسٹر آں بود کہ سیات دل نڈائے جمال بود
تجربہ آئیں کہ اگر حصول آسانی بہت کہ جس سے دل کو زندگی اور روح کو تازگی نصیب ہو

برجیہ ذوق طبع باشد چوں گذشت بر شمار دیکھو شورہ رمل و کشت
اگلے کوشے طبع ذوق کے مطابق ہوتے ہیں وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی جیسے شورہ میں
۳۴ نبع اور کثرت کی امید ختم ہوگی۔

جز پیشانی نہ باشد رمل او جز تجارت مش نار و بیع او
پیشانی کے سوا اس سے کہیں قسم کی امید نہیں ہوتی۔ اس کی تجارت سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ
حاصل نہیں ہوتا۔

شرح بدکشت نفع کا عربی ایک قسم کی گھاٹ کا نام ہے۔ (باقی صفحہ ۳۳۷ پر)

الفتیاء ۳۳۵ سے :- کہ بلا پابندی شرع جس چیز پر عمل کرنا آسان ہے۔ وہ آسانی
ذہب حق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور ذریعہ 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
بمغنیہ اور جماعت کثیر کا تابع ہو جاوے دیکریں وہ تو کہ اگرچہ فعل معصیت ہو
اور جس چیز کو وہ دیکریں ان سے تو بھی باز رہے۔ اگرچہ طاعت ہو۔ کیونکہ مقتضائے
طبع اور تفسیر 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 جتنا 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 نام مشکل ہو گیا بلکہ جسے آسان سمجھا گیا وہ الٹا
مشکل ہو گئی۔

تو میسر از معسر باز دال عاقبت بنگر جمال ابن و آل
آسان اور مشکل ہر دونوں کا معنی سمجھ لے۔ ان ہر دونوں کے جمال کو اچھی طرح پہچان

برائے اشعار صفحہ ۱۵۳

شرح 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
نمکی اور شور زمین کے مانند رہ گئی جس میں محبت الہی کا تخم ہرگز باہر نہیں ہوگا
رضمیر بنیاد طبیعت کی طرف راجع 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 عقیبے کے اور کسی چیز کو مفید نہ ہوگا۔ جز خسارت بیش نار دبع او۔
پکے مصرع کی تشریح ہے اور پیش و بیش دونوں طرح معنی درست ہیں۔ ریح
افزونی مزبوعات۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت لذات نفسانی کے سبب کا قابل نہیں رہتی۔
شرح اور انجام کار لذات نفسانیہ فانیہ کا نام بھی لگاتی رہی ہے

بقیہ پچھلے صفحہ ۳۳۶ پر اگر کشت بکر کاٹ پڑھا جائے تو قافیہ مالدست ہے

تفسیر (۳۳۷ سے)

جس کو آسان سمجھ رکھا تھا، بالکل نامکن ہو جاتا ہے۔ عکس شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معسر اور میسر یعنی مشکل اور آسان چیز میں تمیز حاصل کر۔ اور یہ سمجھ کہ باری 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۔ مکن ہے کہ اکثر مال و دولت والے یاد الہی سے غافل ہوں اور ان کا مال عسرت کے ساتھ ہو۔ ایسا بہت سے فقراء یاد الہی میں مشغول ہوں۔ اور ان کا انجام سیرت سے ہو۔ نیکی بڑی کا اختیار قائم 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 توام 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 سبز دہر گونہ اٹیکے بلکہ پشیمانی حاصل ہوگی۔ اور آدمی یوں بکے گا کہ میں نے ناحق لذت نفسانی کو چھوڑا اس ترک لذت اور انجام کا حشر کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جس چیز کا ماننا پہلے میسر یعنی آسان تھا اب معسر یعنی مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ کیا وقت پہرہا تھ آتا نہیں، یعنی جتنی مدت اس نے لذات کو ترک کیا ہے وہ مدت دیکھا نہیں آسکتی۔ آخری شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معسر اور میسر میں تمیز کر یعنی جس چیز سے (مثلاً لذات نفسانی) بدن کو تازگی اور جلائی و دل کو لذت حاصل ہو اس کو (باقی ۳۳۷ پر)

دریکے گفتہ کہ اسٹاؤے طلب عاقبت بینی نیابی در حسب
ترجمہ: ایک کو کہا کہ یہ پیر مرشد کاٹش کو اس لئے کہ حسب و نسب کے دھوکہ میں رہنے سے انجام
بخیر نہیں ہوتا

عاقبت دیدند ہر گوں اُمّتے لا جرم گشتند اسپر ز لّے
بر بادی دیکھی پچھلی اُمّتوں نے جب حسب و نسب پر ناز کیا بلکہ ہزاروں لغزشوں میں مبتلا ہوئے۔

عاقبت دیدن نہ باشد دست یاف ورنہ کے بود بدینہا اختلاف
عاقبت بینی اپنے ہاتھ کا کام نہیں ورنہ اتنا بہت بڑے اختلافات ہوتے

شرح: مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے سالک مرشد کامل کو ڈھونڈو (خواہ
رسول جو یا اس کا خلیفہ یا ولی) اور اپنے حسب و نسب (مال و مقام) ان
پر منور نہ ہو۔ کیونکہ عاقبت بینی اور مشاہدہ حق حسب و نسب سے حاصل نہیں
ہوتا۔ جنہوں نے بلا ارشاد مرشد عاقبت بینی چاہی وہ لغزش میں مبتلا
ہو گئے۔ اور مقام مشاہدہ تک نہ پہنچے۔ عاقبت بینی دست یاف (اپنے
ہاتھ کا کام) یعنی آسان چیز نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کے مذہبوں میں اختلاف
نہ ہوتا۔ ہر شخص گھر بیٹھے عاقبت میں بن جاتا۔ پیغمبروں کا آنا اور مذاہب کا
اختلاف اسی لئے ہے کہ ہر شخص اپنے زمانہ کے موافق (باقی صفحہ ۳۳۰ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۳۰ سے) ہر آسان سمجھ اور جو اس کے خلاف ہو اس کو مشکل

جان۔ وزیر پر زور کا یہ مطلب طریقت کے خلاف شریعت سے جدا اور ملامت

دریکے گفتہ کہ اُستاد ہم توئی زانکہ اُستاد اشنا سا ہم توئی
ایک کو کہا کہ اُستاد کی کیا ضرورت ہے تو خود کائنات کا اُستاد ہے کیونکہ اُستاد حقیقی کا اُستاد تو صرف تو ہی ہے

۲
مرد باش و سخرۂ مردان مشو زو سر خود گیر و سرگردان مشو
جو اُترد 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 بعقل اور کامل اللہ وار
ہے تو تجھ کو اُستاد کی کچھ حاجت نہیں۔ بلکہ تو اس صورت میں اپنے وقت
کا خود اُستاد ہے۔ کیونکہ تو اپنے فہم سے اُستاد حقیقی (باقی ص ۳۴۱ پر)

۳۳۹ (ص ۳۳۹) :- رسولوں اور مرشدوں کے ذریعہ سے عاقبت بینی بن
جائے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ کسی اُستاد 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 اُستادوں کے کمنے پر عمل کر (خود دولت
ہو یا معصیت) عاقبت بینی (دُنیا کمانا) کوئی آسان کام نہیں ہے جو بلا اُرد
اُستاد خود حاصل ہو جائے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا تو اختلاف مذہب
ز رہتا۔ 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)

یہ کو معلوم کر لے گا۔ مثلاً اگر سارا جہان کامل اساتذہ سے پر 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 پریشانی 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 یازید بسطامی سے تھی اور ثانی کو شیخ عبدالحق 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 پریشانی ہو جائے گا اور باوجود عقلمندی کی گویا تیری بے وقوفی پر نہیں گے۔
سخرہ بمعنی تمسخر و خوش طبعی و مسخرہ

(بقیہ فر ۳۴ سے)۔ دین کے پردے میں دنیا کمانڈا 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
در کے گفتہ کہ اس جملہ توئی نے نگینہ در میان ما دوئی
توئی میں کہا کہ سب کچھ تو ہے۔ ہمارے میں دوئی کو بخش نہیں ہے۔

۲
در یکے گفتہ کہ اس جملہ یکیت ہر کہ او دو بیند احول مردیت
ایک میں کہا کہ یہ تمام عالم ایک ہے۔ جو ایک کو دو دیکتا ہے وہ احول ہے۔

۱
شرح :- یہ شعرا کثر نسووں 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 خفی 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 جانیں
تعبیر اور تعدد واقع ہو گیا ہے۔ اس مسئلہ کا نام اہل سلوک کے نزدیک وحدت وجود
ہے۔ اور وزیر کا یہ مقصد ہے کہ تمام موجودات (باقی اگلے صفحہ ۳۴۳)

دریے گفتہ کہ صدیکت قتل بود این کہ اندیشہ 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 مخدوف ہے۔ الحمد للہ کہ ان مشکل شعروں کا حل جو دو طرح کے احتمالات کہتے ہیں ہمارا، 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 :-

(لفظیہ ۳۲۲ سے) :- ایک حالت میں ہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں
کچھ فرق نہیں فعل واجب اور ترک واجب یکساں ہے۔ نحو بائسہ من ذکبہ

۱
ہر یکے قولیست قدر سجد گر جہوں یکے باشد گو زمر و شکر
وزیر کے مذکورہ بالا اقوال الہا دوسرے کی سند میں آپس میں ایک کہتے ہو سکتے ہیں جیسے شکر
۲ اور زہر ایک نہیں ہونے ایسے ہی وہ

در معانی اختلاف و در صورت روز و شب میں غار و گل سنگ و گہر
ان کا تصور میں بھی اختلاف ہے اور معنی میں بھی جیسے دن اور رات اور کانٹا اور گل اور پتھر اور
سوتلی آپس صورت اور معنی ہر دو نزل طرح مختلف ہیں۔

تشریح :- یعنی وزیر کا ہر منقولہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیونکہ پہلے
اس نے ریاضت و جوع کی تعریف کی۔ پھر اس کی بجز۔ بعدہ جود کی تعریف
کی۔ پھر اس کی بجز علیٰ 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
پرے 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 جوڑی
جنگ تیز بہر اور شکر کے مباحث سے بیلجہ نہ ہو گے تو دشت کے گلزار سے پھل نہیں کھاؤ گے۔

۲
وحدت اندرونی تسرت این مثنوی از سکتا سماک اے معنوی
یہ مثنوی عین وحدت ہے اے طالب معنی سماک سے سماک تک چل کر دیکھو لو۔

تشریح :- یعنی اے مخاطب جب تک تو افعال اور اغیائی مخالفت،
اور اس مخالفت کے متعلق مباحثوں سے الگ نہ ہو گا۔ اور احتمالی
جھاڑیوں 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
سجی اور ممیت اور قابض اور باسط اور نافع اور ضار ایک ہے۔
تشریح ۲ :- وحدت اندرونی بطور مبالغہ ہے۔ یعنی سرسبز ذکر
وحدت سماک یعنی مچھلی اس سے مراد عالم لپتی سمجھ سماک بمعنی ستارہ
اس سے مراد عالم علوی ہے۔ معنوی یعنی طالب معنی۔ یعنی اے طالب
اس مثنوی پر عمل کرنے سے تواز عالم لپتی تا عالم علوی و ستر وحدت
ترقی کر سکتا ہے۔

فی الواقع مثنوی شریف ایسی ہی چیر ہے۔

دربیان تک 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 نظریں نوع دو طومار و دو برنوشت آل دین علیے راعدو
اسی طرح بارہ صحیفے لکھ دینے اس وزیر نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔

۲
اوزیرنگی عیسیٰ بو بداشت و زمراج ختم عیسیٰ خوند اشت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیرنگی کی خوشبو بھی نصیب نہ تھی۔ نہ ہی ان کے تخم سے کچھ پھل اُسے 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
صرفیہ 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 عیسیٰ کی عادت سے واقف ہوتا (باقی

جامہ صدرنگ انساں ختم صفا سادہ و یک رنگ بود چوں ضیا
جامہ صدرنگ اس ختم صفا سے سادہ اور یک رنگ ہو تا روشنی و طرح

شرح :- جامہ صدرنگ سے مختلف عقیدے والے لوگ اور ختم عیسیٰ سے
مذہب عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے یا جامہ صدرنگ 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 سجزہ 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 ٹکے میں ڈال دیئے۔ رنگیزوں 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 سکانا چاہو گے اسی رنگ کا نیکو کاواؤ

(بقیہ ص 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
صنعت 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 ابھی نہیں کہ اس سے رنج و ملال آئے۔ بلکہ اس کی مثال مچھلی اور صاف پانی کی ہے۔

۲
گرچہ درخشکی ہزاراں رنگہا سرت ماہیاں را با یوسرت جنگہا سرت
اگرچہ خشکی (دو یا سے باہر) میں ہزاروں رنگ میں۔ لیکن مچھلیوں کو خشکی سے جنگ ہے۔

۱
مشح۔ 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 مکمل کر غرق بحر وحدت ہو جاتا ہے تو نہایت
خوش رہتا ہے۔ مشح ۲۔ یعنی اگرچہ دنیا میں طرح طرح (باقی صفحہ ۳۳۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۳۹ 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 سے 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 ہیں 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 گشتے فعل ناقص سادہ ڈیکہ رنگ اس کا اسم اور جامہ صدرنگ اس کی خبر ہے
یعنی جامہ سادہ ویک 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 آں دریائے جود
لاکھوں دریا اور کروڑوں مچھلیاں عالم وجود میں اسکی دریائے جود یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ ریز ہیں۔
۳ عرصہ تک۔

چند باران عطا باران شدہ تا بداراں بحر در افساں شدہ
عرصہ تک باران عطا برساتا رہا۔ اسی لئے وہ دریا گہرائیاں رہے۔
۴

چند خورشید کرم افزوختہ تاکہ برو بحر جود آموخت
مذہبوں تک خورشید کرم چمکا۔ اسکی خورشید کرم سے یہی سورج چکر لگاتا رہا۔

۱ شرح۔ یعنی اسے مخاطب مچھلی بچاری کون ہوتی ہے اور دریا کیا چیز ہے کہ تشبیہ
میں آئے۔ اولیاء کو مچھلی کے طور اور خدائے عزوجل دریا کے مانند ہو سکے۔ خردوار تو کہیں مچھلی
کو عین اولیاء 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 اسکی دریا جود کے سامنے سجدے میں ہیں اور اسکی تسبیح
کرتی ہیں۔ وان من شیء الا تسبیحاً لہ کے یہی معنی ہیں۔ (باقی)

(بقیہ صفحہ ۳۵۰ سے) فقرہ اور فقرہ قسم کی صورتیں موجود ہیں۔ لیکن ماہی بحر و حدت شکل
کو ناپند کرتی ہے۔

چند خورشید کرم تاباں شدہ تاباں آں ذرہ سرگرداں شدہ
عصر و از تک خورشید کرم چکا۔ 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

۱۔ تشریح :- یعنی دریا کی عطا اللہ تعالیٰ کی عطا پر موقوف ہے۔ اگر قطرہ نیاں نہ
ہو تو بحر دریاں نہیں ہو سکتا۔ بس تو ہم کیونکر ذات حق کو دریا سے
تشبیہ دے سکتے ہیں۔ پہلا باران یعنی بارش اور دوسرا حکم فاعل ہے۔
۲۔ تشریح :- پاڑوں میں پتھر اور لعل دریا میں موتی۔ کھیت میں غلہ 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 چمکنا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکم
میں ہے۔ پھر جیہ 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 گونا گوں ظاہری ہم کو عطاء آفتاب اور جود 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 فنون
میں تاکہ ابر و بحر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ابر کا وجود حرارت آفتاب پر
اور دریا کا وجود ابر نیاں پر منحصر ہے۔ اور یہ سب حکم الہی کے تاج میں
اس لئے کہ صورت میں اختلاف ہے مگر حقیقت سب کی ایک ہے۔

۱
پر تو ذاتش زدہ بر ما و طین تاشدہ دانہ پذیرندہ زمین
اس کی ذات کا پر تو آب و گل پر پڑا۔ اسکی 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 تافہ دست
یہ امانت اس نے عنایت الہی سے حاصل کی ہے۔ آفتاب عدل اس پر چکا 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 زدو یعنی اتنا دہ 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 عظیم (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 پوتا ہے
بے نقصان و خیانت (بلکہ مع زیادت) حاصل کر لیتا ہے (باقی

(بقیہ صفحہ ۳۵۲ سے) :- مگر حقیقت میں ایک ہی ہے۔

زردہ کا سرگرداں جو نامہ معنی لڑنا مارنا

marfat.com

Marfat.com

تائشان حق نیاید نو بسار خاک سربا ران سازد آشکار
 جب کہ اللہ تعالیٰ کا لو بہار پراثر نہیں پڑتا۔ تو مٹی سے کبھی سر نہ اٹھاتی۔

آں جو ادے کہ جمادے را بداد این خبر با ایک امانت و یک سرد
 وہ ایسا کریم ہے کہ جس نے ڈھیوں کو ایسی نہ بنی بخشیں 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 روکس 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 میں قرآن
 مجید میں ہے، تَنْزِيلُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ۔ ہم ان کو
 اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ جہان میں اور ان کے نفسوں میں یعنی تمام
 اشیاء ہمارے اسماء کا منظر میں۔ دوسری آیت ہے فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ
 رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے معنی شعر کے مطابق
 ہیں دوسرے مصرع میں بر بکسر سین اور نون بفتح سین دونوں طرح درست ہے
 شرح ۲۔ جماد با لفتح و بالکسر سخت زمین اور سبحان چیز کو کہتے ہیں (باقی ص ۳۵۳)

بقیہ ص ۳۵۳) یہ امانت اسلئے زمین کو حاصل ہوئی کہ آفتاب عدل (اللہ تعالیٰ)

نے اسم عدل کے ساتھ اسمیں جلو کیا ہے مطلب یہ کہ فی الواقع زمین اور پر تو ذات گل متحد

ہے گو ظاہر میں مختلف معلوم ہوا عدل کو امانت لازم ہے

۱
آل جماد از لطف چوں جاں میشود زمهریر از قہر پنہاں میشود
وہ ڈھیلا لطف الہی سے صاحب جان کی طرح ہو جاتا ہے۔ قہر الہی سے سرما کا موسم چھپ جاتا ہے۔

۲
آل جمادے 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 بر شے بے نظیر ہوتی ہے۔

۳
ہر جمادے را کند فضا شس خبیر عاقلان را کردہ قہر او ضریہ
ہر ڈھیلا کو اس کا فضل بخبر کرتا ہے۔ بہت دانوں کو اس کا قہر اندھا کر دیتا ہے۔

شرح :- جان۔ بمعنی صاحب جان۔ بحدف مضاف یعنی ذی روح۔ اور
زمهریر 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 پنہاں
ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سرما کے حق میں ظہور ذات حق اسم قہار کے ساتھ
ہو جاتا ہے۔

شرح ۲۔ طریف بطا، ہملہ و بظا، مجھ۔ دونوں طرح درست ہے (باقی صفحہ ۳۵۴ پر)

دلتیہ ۲۵۲ 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 راطاقت اینجوش نیست باکہ گوئم درجہاں یک گوش نیست
 بحالہ دل کو اس جوش کی طاقت نہیں یہ اسرار کسے کہوں جبکہ جاں میں کوئی ایسے راز کا سننے والا ہی نہیں

تشریح :- 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 (گو شہائے
 دل) وہ بہت کم اور نادر ہیں و النادر کالمعدوم۔

(بقیہ ۳۵۳ سے) - طریف بمعنی غریب و نادر 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 ما و طین سے ظاہر ہے۔
 جادے۔ افسردہ و بخت بستہ و غیر ذی روح غرضیکہ ہر شے منظر الہی ہوتے کے
 باعث حقیقت میں متحد ہے۔ ظاہری اختلاف کا اعتبار نہیں۔

۳۔ تشریح :- کیونکہ اگر جادہ میں باخبر ہونے۔ اور دانائی کا مادہ نہ ہو تو کیسے قیاماً
 رنی السموات و ما فی الارض کے معنی درست نہیں ہوتے۔ تسبیح بلا دانائی و عقل
 غیر ممکن ہے۔ دوسرے مصرع میں بیان قدرت ہے۔ یعنی جادہ کا تو یہ حال
 کہ یا وجود غیر ذی روح ہونے کے خیر اور امانت دار ہیں اور بعض عقلاء کا یہ حال
 کہ دنیا کہ گویا وہ پتھر ہیں یعنی پتھر بن گئے۔ اور تھر خدانے ان کو۔ نابینا کر کے چاہ
 ضلالت میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ کفار اور مشائخ فلاسفہ اسی قبیل کے ہیں۔
 ایسے انسان کو اہل تصوف محبوب کہتے ہیں جو جادات سے بدتر ہیں۔

۱
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

۲
کیمیاسازے سرت چہ بود کیمیا معجزہ بخشے سرت چہ بود سمیا
یعنی اس کی صنعت ایک کیمیا ہے وہ تو معجزات بخشے والا ہے سمیا اس کے آگے کیا شے ہے

تلاخ :- یعنی جہاں معنوی کان تھے وہ لطف و عنایت الہی سے آنکھ بن گئے۔ اور جس جگہ پتھر تھے وہیشم 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 سےیشم 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۔یشم سنگ۔ قیمتی مہربی مائل پتھر۔

تلاخ :- 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 طلسم جس کے ذریعہ سے روح کو دوسرے کے بدن میں ڈال سکتے ہیں۔ مجازاً بمعنی سحر و جادو۔

این ثنا گفتن زمن ترک ثناست کیں دلیل ہستی و ہستی خطا است
یہ تعریف در اصل ترک ثنا ہے اس لئے کہ اسے ہستی کی دلیل سمجھا جاتا ہے اور اپنی ہستی کا تصور بھی خطا ہے۔

پیش ہست او ببا بد نصیت بود چہیت ہستی پیش او کور و کبود
اسکی ہستی کے آگے نصیت ہونا ضروری ہے اس کے آگے ہستی کا دعویٰ کور پیشی اور ظلمات ہے

گر نبودے کور از و گداختے گرمی خورشید را شناختے
اگر وہ اندھا نہ ہوتا تو اس سے چھل جاتا۔ اسے سورج کی گرمی کا قدر تسلیم رکھتا۔

ور نبودے او کبود از تعزیت کے فسرد، بچوئخ این ناچسیت
اگر وہ ماتم سے ظلمات نہ ہوتی تو پھر تاویہ ناچیز مرجانی 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 ماسوئے کی ہستی

کو لاشعے اور نابود سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ہستی گویا کور چشم اور سرسبز 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 تھل کو ضرور پہچانتی۔ اور اس کی محبت میں گھل جاتی

چونکہ ہستی سے صاحب ہستی مراد ہے۔ اسلئے بطور مفہوم مجالت ان اشعار سے یہ

نکلتا ہے کہ جو شخص اسکی محبت میں نہیں گھلتا وہ کور باطن اور سرسبز ظلمت ہے۔ (باقی

در بیان خسارت وزیر دریں خدعہ و مکر
اس مکر و فریب دینے میں وزیر کے نقصان اٹھانے کا بیان

ہمچوشہ نادان و غافل بد وزیر پنجمے زود 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

۱ حل لغت :- پیچزدن 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 سوچنا
اس کے ساتھ جنگ کرنا تھا۔

۲ 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 (یا قی ص ۳۵۸) پر

بقیہ ص ۳۵۶، شرح :- اس شعر میں ہستی کے سرسر ظلمت اور کبود ہونے کا سبب لغویت
بائن کیا گیا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ تعزیت اور ماتم میں آدمی اکثر سیاد لباس
پنٹا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہستی سوہوم تعزیت فوت مشاہدہ حق کے سبب کبود
اور سرسر ظلمت نہ ہوتی تو یہ ناجیہ ممکنات 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 بنیا کند

۳ گر جہاں پیشیت بزرگ بے بنیامت پیش قدرت ذرۂ میدال کہ نیست
اگرچہ تمام جان تیری نظروں میں ایک عظیم شے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا 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 بٹنائے مثلثہ ہے۔ اس صورت میں شے ثانی کا امالہ اور مخفف ہے۔
یعنی اگرچہ سارا جان تیرے نزدیک عظیم اشان اور لاثانی ہے۔ اور بعض نسخوں
میں پُر شے مست بھی ہے۔ اس وقت شے امالہ شاہ ہے۔ یعنی گو سارا جان
قابل تعریف ہے۔ مگر فی الواقع لاشے ہے۔

(بقیہ ۳۵ سے) :- ایسی صفتیں ہوں وہ بیشک لازم الاتباع ہے۔

کان حق و قدر میں کاف تفسیل سے
marfat.com

۱
اینبہاں خود جس جا نہا شماس ت ہیں دوید آنسو کہ صحر اشماس ت
یہ جہاں تہاے لئے قید خانہ ہے اس طرف دوڑو جہاں تہاے سے ارواح کا جنگل ہے۔

۲
اینبہاں محدود و آل خود بھی سرت نقش و صورت پیش آن معنی سرت
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 آئی موسیٰ با یک عصا
لاکھوں فرعون کے نیزوں کو صرف ایک عصا نے موسیٰ 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 سد راہ 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 عداوت منقطع کر دیا
وہ اس عالم تک پہنچ گیا۔ تشریح ۳ :- موسیٰ با یک عصا کی اضافت تو یہ ہے
اور وصف ترکیبی نے گویا اس سارے کلمہ کو ایک کر دیا ہے یہاں پھر بیان تدریجی شروع ہے

۱
 صد ہزاراں طب جالینوس بود پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود
 لاکھوں جالینوس کی طبی کاروائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دم سے فنا ہوئیں۔

۲
 صد ہزاراں دفتر اشعار بود پیش حرف اُمیے اش عار بود
 لاکھوں فصیح و بلیغ اشعار کے دفتر۔ امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حرف کے سامنے مٹ گئے۔

تشریح :- یہ معجزہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور امی کی دوسری باہرے وحدت ہے۔ اور اس ضمنی شین اللہ تعالیٰ کی طرف راجع 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 سحرنا 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۔ مزہ کو زہ 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 سببہ معلقہ یعنی سات، قصیدے خانہ کعبہ میں لگانے گئے تھے اس لئے آپ کو قرآن شریف بطور معجزہ عنایت ہوا۔

امی اور آن پڑھ ہونا آپ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے
 پہلے شعر میں افسوس بمعنی بازی و تمسخر ہے یعنی معجزات عیسیٰ کے دو برو
 طب جالینوس ایک کھیل سا تھا۔

یا چہاں غالب خداوند کے پتوں نمیرد۔ گرنہ باشد او خستے
ایسے غالب خداوند کے آگے کون گرون نہیں جھکائیگا اگر کوئی ایسا نہیں تو وہ ذلیل طبع انسان ہے

بیس دل چوں کوہ را انگیزت او مرغ زیرک باد ویا آویخت او
بہت سے منبہر اولوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھیر 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 کرتے 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 حقیض کفر میں جا پڑے۔ جس طرح نصاریٰ باوجود دعویٰ علم و عقل وزیر پر تزدیر 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 زیر کی کے کہ دام میں مشکل سے پھنستا ہے مگر دیکھ لیجئے اس کے حکم سے دونوں پاؤں کے بل سبج 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 گفتار کے شکار اور مقید ہو جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے دانشمند لوگ مراد لئے ہیں اور بدویا 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 جزو شکستہ می نگیرد فضل شاہ
فہم و فکر کی تیزی کو بھی طاقت نہیں۔ ان فضل ربانی عاجزوں کی دستگیری کرتا ہے۔

۲
اے بے گنج آگنان و گنج کاؤ کان خیال اندیش را شد ریش کاؤ
بہت سے خزانے پر کرنے والے محنت کش ایسے ہی خیال اور وہم و گمان میں ذیل و ردیل کے تابع
ہوتے۔

تشریح :- فہم و خاطر سے علم و کمال مراد ہیں۔ یعنی علم و کمال 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 لِأَجْلِ مَنِ انْ لَوْ كَوْنِ
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۔

تشریح :- گنج آگنان اسم فاعل ترکیبی و آگنان مشتق از آگدن بمعنی بھرنا۔
گنج کاؤ میں کاشتق از کاؤ بدین معنی کھودنا ہے اور ریش کاؤ شدن ضرب المثل
ہے اس شخص کے لئے جو کسی ذیل اور ذیلی شخص کا تابع ہو (باقی اگلے صفحہ پر)

۳۶۱
بقید 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 نہ ہوئی 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 ہاشیش او شوی

اے انسان، وہ تو ذلیل ہے، تو اسکی طرح کیوں ہوتا ہے وہ خاک ہے تو اسکی گھاس کیوں بنتا ہے۔

تشریح :- 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۔ حشیش 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 نہ 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 جنیں مجنوں شومی
سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہوتے پھر تم ان پر فریفتہ کیوں ہو اور یہ ظاہر ہی دنیا کی شے ہے جس پر تو دیوانہ ہے۔

ایک 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 برے 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 سرش ادا، تیرا عالم ارواح
سے خاک و گل ہونا مسخ نہیں تو اور کیا ہے۔

شرح :- زرد و 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 کریموالی 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۔

۳۶۵

شرح :- مسخ اور نسخ کے معنی۔ زہرہ اور ہاروت کا سچا قصہ (باقی اگلے صفحہ پر)

بقید دیکھنا مطلب ہو تو فقیر کی تفسیر اور سیرا کا مطالعہ کیجئے۔

شرح ۵-۲۔ 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 الْإِنسَانَ وَالْخَنزِيرَ يُؤْتِيَانِهَا مِثْلَهَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَدْلٌ مَّا تَدْرَأُونَ اور بعضی زائل کر دینا جو پہلی چیز سے بہتر ہو۔ چنانچہ نسخ بعض آیات و احکام الہی۔ اور بعضی 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 اصل 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 یعنی نشان و تصویر یعنی 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 سیکھ 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 پڑ سوئے 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 بدآنِ رشکِ عقول

تشریح :- تیری روح تو عالمِ علوی کی طرف مائل ہے کیونکہ مقتضائے نقلِ الروح من
امرہی وکل شئی یرجع الی اصلہ۔ روح کا ہر وقت یہی قصد ہے کہ عالم
علوی کی طرف ترقی کر جائے۔ مگر وہ جسم کی ظلمانی قید میں ہے۔ یا اسبہ اے
مخاطبِ افسوس تو نے مقتضائے روح کو چھوڑ کر خواہشِ نفس۔ (باقی صفحہ ۳۶۷ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ 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 اسے 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 باعثِ رشک تھا۔ وہاں سے
مرتبہ آب و گل میں آکر گویا مسخ ہو گیا ہے۔ اس مسخ کو مسخ معنوی کہتے ہیں۔ نہ کہ تیراں 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 تہذیبِ مسخ کردن چوں 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 عورت 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 صفحہ ۳۶۶ سے لے کر :- 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 :- سُغُول بَغْتِیْن - یعنی پستی اور عقول یعنی فرشتگان اور وجود سے حقیقت
 انسان، مراد ہے۔ فائدہ :- اگر کوئی شخص اہمیت 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 تا سختی آدم مسجود را شناختی
تو پستہ ہمت کے گھوٹے کو دو۔ (جانب دوزا ہے تو آدم کو مسجود ملائکہ نہ سمجھا۔)

۲
آخر آدم زادہ اے ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف
لے لائق 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 پر کتم از خود ہے
کب تک کہتا رہیگا کہ میں اس عالم جہاں کو سمیٹ لوں گا۔ اس جہاں کو پر کروں گا اپنی عظمت اور شان سے

تشریح :- 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 منظر ذات سمجھ کر سجدہ کیا تھا نہ کہ آب و گل سمجھ کر اسی لیے تھپیر بھی اسی عالم علوی کی طرف چلنا اور اپنے آپ کو درحقیقت منظر ذات بنانا اور باپ کے قدم قدم رہنا لازم ہے۔ یہ پستی باعزت و شرف اور عالم علوی کے سپاہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

تشریح :- یعنی اے غافل گوا کو کہ ریٹر لائبر (بیٹیا 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 تالاق کہتے ہیں۔ (باقی

۱
گر جہاں پر برف گردد سر بسر غم . تا بخیر بگدازدش در یک نظر
اگر تمام جہاں برف ہو جائے تو سورج کی صورت ایک جھانکے سے ایک لمحہ کے اندر بچھلا دے گی۔

۲
وزیر اور وزیر چون اوصد ہزار نیست گرداند خدا از یک شرار
اس جیسے وزیروں کے بگاڑوں کے پیشا گناہوں کو اللہ تعالیٰ عطف و کرم کے ساتھ ایک شیلے سے نیت و تابود 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 قبر الہی ایک لمحہ میں دولت مشکبیرین کو زائل کر دیتا ہے جس کے بھڑے سے
بے وہ خدا کو بھول گئے ہیں۔

۲
شرح :- اللہ تعالیٰ وزیر کا اور وزیر جیسے لاکھ گنا بگاڑوں کا یعنی اس کے
تا بعین نصارے کا گناہ ایک ذرہ عنو سے تابود کر سکتا ہے

شرار بمعنی ذرہ

۳
شرح :- اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وزیر کے ان خیالات ناسدہ کو عین حکمت
کر دیتا اور اس سم قاتل کو عین شربت بنا دیتا مگر اس کو یہ منظور نہ ہوتا۔

بقیہ ص ۳۶۸ .. شرح :- از خود - بمعنی از حکومت و سلطنت

خود یہاں سے عالم سفلی کی مذمت شروع ہوئی ہے۔

۱
 د خرابی گنہا پنہاں کند خارِ اگل جسمہارا جاں کند
 ناپاکیاں سے چھپا دیتا ہے۔ کانٹے کو چھوٹا اور بجا چھوٹوں کو جان بختا ہے۔

۲
 آں گماں انگیزہ را سازد نقیص مہر پارویا نڈازا سبب کیں
 مہر پارویا نڈازا سبب کیں۔ مہر پارویا نڈازا سبب کیں۔ مہر پارویا نڈازا سبب کیں۔

۳
 پرورد در آتش ابراہیم را یعنی روح سازد بیم را
 پرورد در آتش ابراہیم را یعنی روح سازد بیم را۔ پرورد در آتش ابراہیم را یعنی روح سازد بیم را۔

۴
 از سبب سازش من سودا نیم وز سبب سویش سو فسطائیم
 از سبب سازش من سودا نیم وز سبب سویش سو فسطائیم۔ از سبب سازش من سودا نیم وز سبب سویش سو فسطائیم۔

۲۔ اگر وہ چاہتا تو اس گمان انگیز۔ یعنی وزیر افترا پرواز کو عین یقین
 بنا دیتا۔ 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 قوت نہیں ہیں۔ وہ اچھے سے بُرا اور بُرے سے اچھا کر سکتا
 ہے۔ چنانچہ اسکا اور آئندہ شعر میں اس کی مثال موجود ہے۔

۳۔ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ کر تمام ضرروں سے محفوظ رکھا۔ تاکہ
 آگ ایسی چیز نہیں کہ اس میں رہ کر آدمی ضرر سے محفوظ رہے اور دوسرے مصرع کا
 یہ مطلب ہے کہ انہی آگوں کو باعث بخونہ 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 اسطاب معنی باطل ہے۔ سوفسطائی یونان میں ایک فرقہ تھا۔ جو حقائق اشیا کا منکر تھا۔ وہ کہتے تھے 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 تھے 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 جانے تو حادث ہے اور حادث کو قدیم کہے تو قدیم ہے

تیسرا :- لاادریہ :- یہ اشیا کے ثبوت میں شک رکھتے تھے۔ اور پھر

اس شک میں بھی شک ہے۔ علم بذا انبیاک غرضیکہ یہ تینوں فرقے ثبوت اشیا میں حیران تھے۔ مولانا قدس سرہ نے اپنے نفس کو سوفسطائی سے فقط اس بات کی حیرت میں تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال متعذبات سے اسباب اور وسائل کے مخالف میں۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ کا آگ میں محفوظ رہنا اور حضرت موسیٰؑ

کا سانپ بن جانا۔ مثلاً حضرت یونسؑ کی شکم میں رہنا اور حضرت عیسیٰؑ کی

از سبب سازیش سرگرداں شدم وز سبب سوزیش ہم حیراں شدم

تشریح :- پہلے شعر کی توجیح 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 جوتا۔ کوئی نہ کوئی سبب قائم کر دیتا ہے۔ دیوانہ ہو گیا ہوں یعنی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ سبب کدھر سے قائم ہو گیا اور بدیں باعث کہ بعض موقعوں پر مسببات خلاف ارباب ظاہر ہوتے ہیں۔ حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیونکر ہو گیا سبب سازی سے ظہور مسبب حسب اقتضائے سبب اور سبب سوزی سے ظہور مسبب خلاف سبب مراد ہے۔ کیونکہ جب مسبب خلاف سبب ظاہر ہوا تو گویا سبب کو تباہ دیا گیا ہے اور معدوم کر دیا گیا ہے۔ ورنہ مسبب ضرور سبب کے موافق ہوتا یعنی آگ حضرت ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑتی۔

دیگر مکر کردن وزیر و رخلوت نشستن و شور افگندن قوم نصاریٰ کے
وزیر کا در۔ بلکہ بڑنا 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 عیسے نبیہ السلام کا دین بدل ڈالا

۲

مکر دیگر آں وزیر از خود بہ نسبت و عطار را بگذاشت در خلوت نشست
۴ دوسرا مکر اپنی طرف سے گاندھا دیا وہ یہ کہ وغنا ترک کر کے گوشہ نشین ہو گیا

در مریدان در فکند از شوق سوز بود در خلوت چہل بیجاہ روز
۶ ہم اس کے مریدین میں ایسے شور مچا کہ مرشد صاحب چالیس چالیس دن خلوت نشین رہیں گے۔

خلق دیوانہ شدند از شوق از از قراق حال و قال و ذوق او
مخوق اس کے دیدار نے شوق سے دیوانہ ہو گئی۔ اس کے حال و قال اور ذوق کے زائق سے لوگ پاگل ہو گئے

۵

لابہ وزار بھی کر دند واو از ریاضت گشتہ در خلوت و تو
آہ وزاری اور فریاد و فغاں جاری رہی اور وہ خلوت میں ریاضت سے ضعیف ہو گیا۔

تشیح :- دو تو۔ دوہرا۔ یعنی ضعیف و کبڑا اس سے بولا گیا مقصد یہ ہے کہ ساک
کسی شخص کے خلوت نشینی اور ضعف سے دھوکا نہ کھائے۔ بلکہ تجربہ کے
بعد سمیت کرے۔ ورنہ اس طرح دھوکا کھائے گا۔ جس طرح وزیر کے
مریدوں نے کھایا۔

۱
 نہیں چہ بند سختی ست مارا ایسے کریم از دل و دیا ماندہ مابے تو تمیم
 لے کریم یہ ہماری بہت بڑی قسمتی ہے۔ دل و دین سے تمہارے بغیر ہم تمیم ہو گئے۔

۲
 تو پہانہ مسکنی و ما زور و ... مینر شیم از سوز دل و ہا سرد
 تو پہانہ 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 طغوزات سننے کے ناوی بن گئے تیرے حکمت کے دودھ پتے میں ایلے بے بہری ہے۔

۴
 اللہ اللہ ایں جننا بابا ممکن لطف کن امروز را فردا ممکن
 خدا سے ڈر کر ہم پر ظلم نہ کیجئے۔ آج ہی لطف و کرم فرمائیں فردا کی امید میں نہ ڈالئے۔

۵
 مے و بد دل مرترا کیں بیدلاں بے تو گردند آخر از بے حاصلان
 تیرا دل چاہتا ہے کہ یہ تیرے عشاق تیرے بغیر فحول کار بن جائیں۔

شرح :-

۱۔ نئے دبد 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 نائدہ چیز ہو کر رہ جائیں۔ نہ دنیا کے رہیں نہ دین کے۔ اے ہر شہد
 ہماری 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 راکم کی بسیل اللہ ہیں اپنے سے جدا نہ فرمائیے

۳
ما چو طفلانیم و مارا دایہ تو برسہا گستاخ 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 مجاہاں دور نیست لیک بیروں آمدن دستور نیست
دیر 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
تشریح :- یعنی اذن خداوندی نہیں ہے بعض نسخوں میں۔ گھنت 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
تشریح :- ضراعت بمعنی تازی۔ اور بعض نسخوں میں ضراعت کی جگہ شناعت
بھی ہے۔ یعنی مرید اپنے نفس کی پرائی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آنے

۱
جملہ درخشکی چو ماہی سے طیند آب را بکشاز جو بردار بند
تیرے تمام مشاق ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے خشکی پہ پانی کے بنیر مٹھلی 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 نثر معرفت سے بند کھول کر آب حکمت نشستگان شوق کو پلا اور
پیا سوں 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 جہاں اور ملاقات سے مسرور فرما۔

دفع کردن وزیر مریدان و اتباع خود را
وزیر کا اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دفع کرنا مانا دینا

شرح :۔ اس داستان میں مولانا قدس سرہ نے تصوف کے بڑے باریک مسائل
تحریر کئے ہیں۔ گو وزیر کی زبان سے نکلے ہیں۔

گفتہ ہاں اے سخنگان گفتگو وعظ و گفتار زبان و گوش جو
وزیر نے کہا اے زبان کے وعظ کی گفتار اور کان سے سننے کے عاشقوں۔

شرح :۔ یعنی اے مغلوبین قبل و قال اور ایسے وعظ کے (باقی ص ۳۷۷ پر)

۱
پنہ اندر گوش حس دوں کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید
ظاہری کانوں پر روئی ٹھونس دو۔ کان کی حس کا تصور بھی آنکھوں سے باہر کر دو۔

۲
پنہ آں گوش سر۔ گوش 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 رحیمی را بشنوید
بے حس اور بے گوش اور بے فکر ہو جاؤ تاکہ خطابِ رحیمی کا سنو

۱
تشریح :- یعنی کان میں جو ایک حس ذلیل 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 این گراں باطن کرست
تشریح :- یعنی بے حس اور بے فکر و بے گوش ہو کر نفس مطمئنہ بن جاؤ۔ (باتی ص ۳۷۷)

۱
بقیہ پچھلے سیرے سے :- سننے والوں کو جو کہنے والے کی زبان اور سننے والے
کے کان سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ کہ اسے ظاہری اور لفظی و عطف کے طالبو سینو

۱
تا بگفت و گفتگوی بیداری درمی 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
حسن خشکے دید کز خشکی بزاو موسیٰ جاں پائے در دریا نہاد
خشکی یعنی سٹی کی حس کو معلوم ہو گیا کہ وہ خشکی یعنی مٹی سے بنی ہے۔ موسیٰ جان (روح)
نے دریا میں قدم رکھے۔

تشریح :- لفظ درمی 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 جو اس ظاہر کو معطل نہ کرے گا ذوق باطنی سے محروم رہے گا۔ جو اس
باطن یعنی جو اس قلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس ظاہر نزول
وحی کے وقت اس لئے غیر متوجہ ہو جاتے تھے کہ جو اس باطن مصروف الی اللہ
رہتے تھے۔

تشریح ۲ :- ہمارے وہ قول و فعل جو ہمارے جو اس ظاہری سے صادر ہوتے
ہیں۔ اسی عالم دنیا تک کی سیر کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے مقبول ہوتے اور آسمان
پر جانے کی امید نہیں البتہ وہ اقوال و افعال جو جو اس باطن 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 خشک فتا و • سیر جان پا در دل دریا نہاد
جسم خشک کی یعنی مٹی والے جسم کی سیر صرف خشکی تک ہی اور روح کو سیر دریا کی نصیب ہوتی

تذکرہ: اس کا مطلب پہلے شعر کی تقریر سے بالکل واضح ہو گیا ہے۔ لہذا مکرر شرح
کی ضرورت نہیں۔

بقیہ (۳۷۹) اور ثانی فقط بیائے معروفہ مصدری یعنی سپورت ہے
اور جس خشک سے مراد جزر ظاہر ہے۔ اس کو خشک اس لئے کہا کہ خشک چیز (یعنی مٹی) سے
بنا ہے پہلے خشک میں اگر بیئے معروفہ ہے نسبتی اور مجہول ہے تو زائد ہے۔ دید یعنی دست
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 جنس اپنی، ہمجنس کی طرف مائل
رہتی ہے۔ جس تلبہ مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ اس لئے مٹی میں رہا۔ اور میں باطن عالم
علوی سے مرحمت 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 مٹی کے معجزے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا
بعض نسخوں میں عینی جان بھی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کشتی
عبور کرنا۔ حضرت عینی کا بھی معجزہ تھا۔

چونکہ عمر اندر رہ خشکی گزشت گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ دشت
جب تمام زندگی تھکی میں گزری کہ کبھی پہاڑوں میں اور صحراؤں اور جنگوں میں

آبِ حیلوں راجبِ خواہی تہی تہی فہت موج دریا راجبِ خواہی تہی تہی فہت
تو تو چہنہ آبِ حیات کو کہاں پائیگا اسی طرح موج دریا کو کب چیر دیا

موج خاکی وہم و فہم و فکر است موج آبی محو و سکرست و فہت
موج خاکی ہمارے وہم و فہم و فکر کا نام ہے موج دریا محو اور سکر و فہم کو کہا جاتا ہے۔

تاویں فکری ازاں سکر می 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 حیات عشق حقیقی اور موج و ریائے معانی سے ہرگز نہیں
واقف ہو سکتا۔ اسی لئے خلوت اور ریاضت ضروری ہے۔

تشریح ۳- یعنی دریائے عالم سفلی کی موج وہم و فہم اور ہمارا فکر ہے۔ یعنی
مشاغل دنیا میں استغراق اور دنیا کمانے کا فکر اور دینوی معاطہ نہیں اور نفع و
نقصان کا وہم یہ سب امواج عالم ظاہری میں اور دریائے عالم معنی کی موج عشق
حقیقی میں محو ہونا بادہ عشق حقیقی کا نشہ اور فنا فی اللہ ہو جانا ہے بعض نسیبوں میں
بیانے محو کے سحر ہے صوفیوں میں یعنی ہوشیاری ہے۔ (باقی صفحہ ۳۸۱ پر)

گفتگوئے ظاہر آمد چوں غبار مدتے خاموش کن ہیں ہوشدار
ظاہری گفتگو غبار کی طرح فلہذا ہے ہوشیار سالک کچھ عرضہ 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 ماضی ہے اور سکوت اصل ہے۔

مگر کردن مریدان کہ خلوت را بشکن
وزیرت مریدوں کا مگر کرنا کہ خلوت سے باہر نکل

جملہ گفتوئے حکیم رخنہ جو ایں قریب و ایں جفا باما گو
سبے کماے رخنہ انداز حکیم پر قریب و پر جفا گفتگو ہمارے ساتھ نہ فرما۔

شرح :- رخنہ یعنی خلل۔ یعنی جویندہ خلل در جماعت مریدوں نے وزیر کو رخنہ جو
۱۲ لئے کہا کہ اس کی خلوت نشینی سے ان کی جمعیت میں خلل پڑ گیا تھا۔ اور پر قریب
و پر جفا اس لئے کہ اس کی خلوت موجب ضرر تھی کیونکہ ہمنوز تمام مرید مبتدی تھے
جبیں استاد کی خلوت نشینی سے اپنی پریشانی کا اندیشہ اور اختلاف عقل کے
سبب استاد کی نسبت ایسے کلمے زبان سے نکل گئے۔ (باقی)

البقیہ صفحہ ۳۸۲ :- اور اصطلاح صوفیہ میں صفات بشری کے نابود کرنے
کو سمو اور غلبہ حال کو مسکرتے ہیں۔ دونوں کا مطلب ایک ہے۔

چوں پذیرِ فتنی تو مارا ز ابتدا مرحمت کن سخنیں تا انتہا
جبہ ابتلا سے ہیں دان گایا ہے تو ایسے تا انتہا ہمارے حال پر رحم فرما

۲

سعیت و عجز و فقر ما دانستہ درد مارا ہم دوا دانستہ
تو نے ہمارے سعیت اور عجز و فقر کو جان لیا ہے تجھے ہمارے دردوں کا دوا بھی معلوم ہے

چار پا را قدرِ طاقت بار نہ بر ضعیفان قدرِ ہمت کار نہ
جانہ پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ رکھ ضعیفوں پر بھی انکی 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 تا 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 صدمہ فراق
ہیں اٹھا سکتا۔

(بغیہ ص ۳۸۱ سے)۔ کیونکہ عاشق معذور ہوتا ہے اور فراق میں معذرت کو پر جوار

پرست کو ہدیا کرتا ہے اس سے ان کو ہمت ملتی ہے اور اسے پیر کی تو میں

۱
 طفل را گر ناں دبی بر جانے شیر طفل مسکین را ازاں ناں مڑہ گیر
 شیر خوار پتے کو اگر دو، ۷ 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 اس بچے کے دانت پیدا ہو جاتے ہیں تو بچہ کا دل خواہ بخود روٹی کا طالب ہو جاتا ہے۔

۳
 مرغ پر نارتہ چوں پر لعل شود لقمہ ہر گربہ روزاں شود
 جس پر کھیر پہلے نہ ہوں تو دو کیے آڑ سکتا ہے بلکہ ایسا پرندہ تو پھاڑ کھا نیوالی بی کا لقمہ ہو جائیگا

۴
 چوں بر آرد پر بود پراں بخود بے تکلف بے صفیر 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 نطق تو خاشا مش میکند گوش مارا گفت تو ہش میکند
 شیطان کو تیری گفتو دور کئی تھی تیرے کلام سے ہمارے ہوش بجا رہتے ہیں۔

۱-۲۔ بچے سے جوان کا اور جتنا فتنہ ہی کام نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ
 ہم بالفضل مبتدئی ہیں اس لئے تیری مفارقت کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب
 فتنہ ہو جائیں گے تو تیری ضرورت نہ رہے گی۔ فتنہ ہمیں اپنے فیضِ محبت سے
 محروم نہ کر۔

۳۔ اس طرح مرید جب قبل حصول کمال مرشد سے دور ہو جاتا ہے تو اکثر گمراہ

کرنے والے اسے شکار کر لیتے ہیں۔ دراقہ ۳۸۴

۱
گوش ماہوش سرت چوں گو ما توئی خشک ماہ سرت چوں در ما توئی
جب تے بوتا ہے تو ہمارے کان سر اسر ہوش بجاتے ہیں ہماری خشک طبیعتیں تیرے دریائے فیض سے
بحر معانی ہو جاتے ہیں۔ ۲

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 برفلک تاریکی سرت باتو اے مہ ایں زمین تاری کی سرت
تیرے بغیر ہم آسمان پر باتیں تب بھی ہم بے نوا ہیں اور تیرے ہوتے زمین تاریک کب ہے جب تو
اک زمین کا چاند ہے۔

۵
شرح :- ہماری طبیعت خشک تیرے دریائے فیض سے بحر معانی بن جاتی ہے اور
تیری باتوں سے ہمارے کانوں کو اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ (باقی ص ۳۸۵ پر)

۶
بنتیا پچھلے صفحے پر شرح ۴ :- جب مرید کمال 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 ہچی
بری آواز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ بلی وغیرہ کا لقمہ بھی نہیں بنتا۔

۷ شرح :- نامش مخفٹ خاموش مجازاً بمعنی دور

اور ہش مخفٹ ہوش بمعنی صاحب ہوش یعنی باخبر

اور دیو سے شیطان یا نفس امارہ مراد ہے۔

مطلب یہ کہ تیرے متبرک احوال شیطان کو دور کرتے ہیں اور تیری گفتگو ملامت حقیقت کو
اسرار سے آگاہ اور باخبر کرتی ہے۔

پانچویں لائن تو شیب کا نشان ہے اور دست روز رابے رو سے تو تاریکی دست
 شیب یعنی کہ پانچویں لائن کا نشان ہے اور وہی کو تیرے بغیر تاریکی نصیب

باتو بد خاک از فلک بردیم دست پاسما تھا بے تو چوں خاکیم سپت
 نہ وجہ سے ہم آسمان پر غلبہ پاسکتے ہیں۔ تو نہ ہو تو اگر ہم آسمان پر ہوں تب بھی ہم سپت میں

صورت رفعت بود افلاک را معنی رفعت روان پاک را
 صرف آسمانوں کو ظاہری بلندی حاصل ہے ورنہ حقیقی اور معنوی بلندی تو روح پاک کو ہے۔

صورت رفعت برائے جسمہاست جسمہا در 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 تاریکی 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 صوری اور
 ظاہری ہے اور باری 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 تاریکی
 معنی تاریکی ایک لفظ ہے اور کہ دست الگ یعنی بالفرض اگر ہم تیرے بغیر فلک پر چلے جائیں تب
 جی ہمارے نزدیک وہاں تاریکی ہے اور زمین تیرے وجود سے روشن ہے۔

اللَّهُ اللهُ يَكْ نَظْرًا مَاتُكُنْ لَا تَقْنَطُنَا فَتَدَالِ الْحَزَنِ

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 شکنم

و زیر کا جواب دنیا کہ میں خلوت سے نہیں نکل سکتا

گفت جھٹائے خود کو تہ کنید پنڈرا در جان و در و ل رہ کنید
وزیر بولا۔ محبت بازی چھوڑو میری نصیحت کو جان و دل میں جگہ دو۔

(باقی صفحہ ۳۸۷)

(بقیہ صفحہ 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 اصل اسم

سے مسما ہوتا ہے اور اسمائے 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 (مہرقت اسرار الہی) اولیاء اللہ کا حصہ ہے اور بلند مرتبہ ہے جس

کو نہ زوال ہے نہ فنا۔

۱
گر اینیم متہم نہ بود اسین گر گویم آسماں را من زمین
اگر میں امین ہوں تو امین پر تہمت نہیں اگر چہ میں زمین کو آسماں کہوں

۲
گر کمال با کمال انکار چسپیت ورنم این زحمت و آزار چسپیت
اگر میں با کمال ہوں تو اہل کمال کے آگے انکار کیوں اگر میں کمال نہیں تو پھر میرے پیچھے اتنا دکھ نہ
ہو اور تکلیف 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

تشریح :- اگر میں تمہارے نزدیک امین اور سچا ہوں تو مجھ کو فی الواقع سچا جانا تو کیونکہ امین
پر تہمت نہیں لگاتے۔ اگر میں آسماں 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۔
تشریح ۲ :- اگر میں کمال ہوں تو میرا کہا مانو اور اگر ناقص ہوں تو مجھ کو چھوڑ دو
اور تکلیف نہ دو۔ میں خلوت کو نہیں توڑ سکتا۔

اعتراض کردن مریدان از خلوت وزیر بار دیگر

مریدوں کا وزیر کی خلوت پر دوسری بار اعتراض کرنا

(بقیہ صفحہ ۳۸۶ سے)۔ تشریح :- مجھ سے معاذ نہ کرو (کیونکہ مریدوں
کا شیخ سے معاذ نہ کرنا ناجائز ہے) اور میری نصیحت کو جان و دل میں جگہ دو

۱
جملہ گفتدائے وزیر انکار نیست گفت سپہ سالار انتہا اختیار قدرت
سے کہا کہ اسے وزیر ہمارا انکار نہیں اور نہ ہماری گفتار غیبوں کی طرف 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 فغاں سے ہماری جان نکلتی ہے۔

۳
طفل بادایہ نہ استیزد و لیک گرید او گرچہ نہ بدداند نہ نیک
بچہ دایہ سے لڑائی نہیں کرتا لیکن روتا ہے حالانکہ اسے نہ برائی کی تیز ہے نہ نیکی کی

۴
ماچہ حکیم و تو زخمی زنی زاری از مانے تو زاری میکنی
ہم جنگ کی طرح ہیں اور تو زخمی زن۔ مانے سے کوئی آواز نہیں درحقیقت تو غریب زن ہے۔

۲-۱ شرح :- ہم تیرے کلام اور کمال کے منکر نہیں ہیں اور نہ ہمارا یہ عقول جو تیرے حق
میں کہا گیا ہے۔ غیروں کے عقول کے مانند ہے کہ انکار پر مبنی ہو بلکہ یہ سب
ہماری بیقراری کا اظہار ہے۔ پہلے شعر میں حال اندرون سے منگائی قلب مراد ہے
شرح :- اے وزیر تو ہماری دایہ اور ہمارا مرہا 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 ماز تست ماچو کوہیم و صدا در ماز تست
ہم نے کی طرح ہیں ہماری آواز تیرے سے ہے۔ ہم پہاڑ کی طرح ہماری صدا تیری ہے۔

شرح :- نائے معنی تے۔ 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 ہیں۔ جتنی عایتیں 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 بذالعیاس)۔

(بقیہ 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 نعموں کی استعداد ہے مگر بلا مضرب وہ نعے
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 برد و مات ہم شطرنج کی طرح تلخے اور مغلوبیت میں ہیں اور ہمارا نبلہ اور مغلوبیت بھی تیری جانب سے ہیں اے خوش صفا

۲
تا کہ باشیم اے تو مارا جان جان تا کہ ما باشیم با تو درمیاں
تو ہماری جان کی جان ہے پھر ہم کون لگتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے ہستی کا دم بہریں۔

۳
ماعد مہائیم و ہستی ہائے ما تو وجودِ مطلق فساتی تما
ہم معدوم اور ہماری ہستی بھی معدوم ہے تو وجودِ مطلق اور فانی کو ظاہر کرنے والا ہے

۴
ما ہمہ شیران و لے شیر علم حملہ شاں از باد باشد دمدم
ہم سب شیریں لیکن صرف اس تصویر کی طرح جو جھٹلے پر ٹکی ہوئی ہے اس کا حملہ ہوا کے جھونکوں
پر کرتا ہوتا ہے۔

تشریح ۱۔ 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
ہمارے افعال و اقوال و احوال کا خالق ہے قرآن مجید میں قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ
اور قرآن من تشاء و تنزل من تشاء موجود ہے۔ ہر شے خدا کی طرف سے ہے اور

وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت

تشریح ۲۔ جان جان روح روح یعنی مدحیات۔ یعنی کیا ہستی ہے کہ ایسا

افعال میں تیرے شریک ٹھہر سکیں۔ تشریح ۳۔ فانی تما یعنی منظر اشیاء کے

فانی یعنی ہماری ہستی بالکل فانی ہے کیونکہ ہمارا وجود خارجی (باقی بر صفحہ ۳۹۱)

۱
 حملہ شاں پیدا و ناپید است باد آنکہ ناپید است از ما کم مباد
 ایسی تصویبی شیریں کے جملے تو محسوس ہوتے ہیں لیکن ہوا ظاہر نہیں وہی جو ہمارے حرکات و سکنات
 کا محرک ہے یا البتہ ہم سے ناپید ہو۔

۲
 باد ماؤ بود ما از داد گست ہستی ما جملہ از ایکا دست
 ہماری حرکتیں اور ہماری ہستی تیری عطا کردہ ہے اس لئے کہ ہمارا 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 العالم 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)

لاقیہ :- ۱۰ صفحہ ۳۹۱۔ کو باعتبار ظاہر موجود ہے۔ لیکن فی الحقیقت معدوم ہے اور

تیرا وجود مطلق یعنی بلا قید فنا ہے اور تو اشیاء فانیہ کا منظر ظاہر کرنے والا ہے۔

تشریح :- شیر علم۔ تصویر شیر کہ ہیبت دشمن اور شگون 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
 در بگیری کسبت جسدت و جو کنڈ نقش با نقاش چوں نیرو کنڈ
 اگر تو چہن یگا تو کون اسکی جتو کرے گا۔ نقش نقاش سے کیا نوت آزمانی 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 سخا پر نظر کیجئے

شرح :- یعنی اگر تو اپنے انعام کو چھین لے یا آن 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 انسانی (انسان) کو ہستی کا ذائقہ چکھایا اور ازل

میں اس کو اپنا عاشق بنا لیا۔ چنانچہ، اَلْکَسْبُ بِرَبِّکُمْ 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۔

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفته مارا شنود
ہم معدوم تھے اور ہمیں سستی کے تقاضے بھی نہیں تھے یہ ہے لطف نے بنا ناگفتہ مارا شنود

نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بستہ چون کو در شکم
نقاش و قلم سے پہلے ہی نقش متصور ہوتے ہیں لیکن عاجز اور مقید جیسے ماں کے سینے میں بچہ

پیش قدرت خلق جملہ بارگہ عاجزان چون پیش سوزن کارگہ
تیری قدرت کے آگے تمام عالم ایسے عاجز ہیں جیسے نقش پر سوزن نے آگے۔

تشریح :- تقاضے طلب لسانی اور ناگفتہ ما سے استعداد وجود ماہی 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 ناممکن 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۔

تشریح :- 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 پر صفحہ ۳۹۴)

بقیہ صفحہ ۳۹۴ سے تشریح :- بار خساروں کو نہ دیکھ اپنی بخشش پر نظر رکھو بار خساروں کو خوش نگر

۱
گاہ نقش دیو کہ آدم کند گاہ نقش شادی و گہ غم کند
کبھی تر نقش کو شیطان بناتا ہے اور کبھی آدم کبھی اس نقش کو خوشی اور کبھی غم بناتا ہے۔

۲
دست نے تا دست جہاں زد نفع نطق نے تا دم زندا از ضرر نفع
کسی کو کیا مجال کہ تیرے لکھے کو ٹٹنے۔ کسی کو بولنے کی کیا طاقت جو تیرے لفظ و لفظان کے سامنے دم
مارے۔

۳
تو ز قرآن باز خواں تفسیر بیت گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت
مے مخاطب تو میرے اس بیت ہی تفسیر پڑھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاریت اذ رمیت

۱
تشریح :- یعنی اس نقش کو کبھی نقش 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 منہوم بنا دیتا ہے۔

۲
تشریح :- افراد مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت و اختیار نہیں ہے کہ نقاش حقیقی کے
(باقی صفحہ ۳۹۵ پر)

۱
یلقیہ صفحہ ۳۹۳ سے :- مگر انسان کامل نے اپنے تمام اختیارات شاہد حقیقی کے سپرد کر

دئیے ہیں یا یہ کہ متنفس کے افعال و حرکات اس کے ارادہ پر موقوف ہیں
تشریح :- کارگہ مخفف کارگاہ کام کرنے کا محل خصوصاً کپڑا بننے کی جگہ یاں کارگاہ
وہ کپڑا 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 سوتی ہی طرح چاہے اس کو بنائے یا بگاڑے۔

۱
 گر پیر انیم تیر آں کے نامست ماکاں و تیر 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 ہمارے 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
 وما رمیتہ اذ رمیتہ۔ یہ آیت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی جب کفار نے
 غدیبہ 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 تجھ کو ہمارے شعار
 کی (جو عدم قدرت اور عجز کے باب میں ہے) 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 فعل میں کٹکریوں کی پھر اذ رمیت سے اس کا اثبات کیا گیا پھر ولکن اللہ
 سے فعل 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 میں رسول اللہ کا مرتبہ ان کے افعال کو ان کی
 طرف منسوب نہ کرنے میں صحابہ سے زیادہ تھا۔ یہ نہایت باریک اور لطیف نکتہ ہے نور
 سے سمجھنا چاہئے۔ مزید تفصیل فقیر کی تفسیر ادریس میں دیکھئے۔

ایک نہ جبر۔ اس معنی جبری دست ذکر جباری برائے زاری دست
یہ جو 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 جبریہ اور قدریہ کا رد ہے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے
افعال میں مطلق قدرت اور اختیار نہیں ہے بلکہ خیر و شر اور بندہ کے جمیع حرکات
و سکناات خاص افعال الہی ہیں۔ 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 والجماعت 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 شعر کا
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 ۳۹۷)

بقیہ صفحہ ۳۹۵ ہے۔ ہم دست قدرت میں کمان کی طرح ہیں اور تیر پھینکنے والا
فی اللہ اتق وہی ہے۔ ہم اک خفیف سا نظا بری وسیلہ ہیں۔ اس شعر کے معنی پہلے
شعر کے مطلب سے ملتے جلتے ہیں +

سے سمجھنا چاہیے۔ مزید تفصیل فقہ کی تفسیر اسی زیادہ ہے

بعض

کہ مولانا قدس سرہ نے زرقہ جبریہ کی تائید کی ہے۔ یہ شعرا اس ائمہ اقصیٰ کا جواب ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے افعال حق سبحانہ و تعالیٰ نے انعال میں اور ہم گویا غیبت 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 یعنی جبر نقصان ہے۔ یعنی اصحاح امور و پڑ کر دن بر شے پچیزے کہ لائق آن باشد چنانکہ 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 وہ لیاقت رکھتی تھیں۔ ذرور مومن کو افعال حسہ سے اور روح کافر کو افعال سنیہ سے۔ بلکہ 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 طاہر 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 باشد دلیل اضطرابِ نجلتِ باشد دلیل اختیار

ہمارا عجز و نیاز اضطراب کی دلیل ہے ہماری شرمساری ہمارے اختیار کی علامت ہے۔

۲ گرنودے اختیار ایں شرمِ چسپیت ویں لرینج و نجلت و آرمِ چسپیت

اگر ہمیں اختیار نہ ہوتا تو یہ شرمساری کسی گناہ سے بہلا افسوس کرنا اور شرم و غم کیوں

۳ زجر استادان بشاگردانِ چراست خاطر از تدبیر ہاگردانِ چراست

استادوں کو شاگردوں کو جھڑکانا کیوں - دل تدبیر کے پیچھے سرگرداں کیوں ہے۔

تشریح :- 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 خلقِ اودھق سے برے افعال پر

نجات کیوں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو من وجہ اختیار بھی دیا گیا ہے۔

تشریح ۲ :- آرم یعنی غم و شرم۔ یعنی اگر ہم کو اختیار نہ ہوتا۔ تو

بیل اور گدھے اور دیگر جانوروں کی طرح ہمیں لگنی گناہ سے شرم نہ آتی

تشریح ۳ :- اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا۔ تو استاد شاگرد پر۔ مولیٰ غلام پر۔ خاوند

بیوی پر کسی فعلِ میسوب کے باعث زجر نہ کر سکتا۔ اور آدمی کا دل تدبیروں میں

سرگرداں نہ رہتا۔ حالانکہ بہت سے کام آدمی مشورہٴ 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 چپ اند اس کے ابر میں پوشیدہ ہے

۲
 ہست این را خوش جواب از شنوی بگری از کفر در دیں بگری
 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 زاری کہ در بیماری است وقت بیماری ہمہ بیداری است
 حسرت زاری جو بیماری میں ہے یہ دراصل بیماری میں بیداری کی دلیل ہے۔

۲-۱
 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 افعال و اقوال میں پوشیدہ ہے تو ہم اس کا جواب آئندہ شعروں میں
 دیتے ہیں جس کا سمجھنا شکر کو مومن بنا دے گا۔

شرح: جس قدر حسرت و زاری 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)

(لقیہ) سے: کے دیکھا کیا۔ اور جو نہ دیکھا نہ گیا۔ اس سے معلوم ہوا

کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل فقیر کی تفسیر اسی میں دیکھئے۔

ان زمانہ کی میٹھی بیماری تو
ہوتی ہے تو جرم و گناہ پر استغفار کرتا ہے۔
میکنی از جرم استغفار تو

یہ ناپید بر تو زشتی گنہ
تیرے زمانے گناہ کی قباحت کھل جاتی ہے۔ اس وقت تیرا ارادہ ہو جاتا ہے کہ پرانی گناہوں
میں نہیں کروں گا۔
میکنی نیت کہ باز آیم برہ

عہد و پیمانہ میکنی کہ بعد ازیں
میں اپنے دل میں پختہ ارادہ اور یقین کرتا ہے کہ اب بقایا زندگی طاعت و عبادت میں بسر کروں گا۔
جز کہ طاعت نبودم کارگزیں

پس یقین گشت آنکہ بیماری ترا
اس سے ثابت ہوا کہ بیماری بندوں کو جوش اور بیماری خستہ ہے۔
مے بہ بخشہ ہوش و بیداری ترا

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۔

(بصید 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 رائے اصل جو ہر کر اور دست او پر دست بو
اے حق کا مٹا ہوا اب اس قاعدہ کو یاد رکھو جسے درد دل نصیب ہو وہی اسکی خوشبو حاصل کرے گا

۲
ہر کہ او بیدار تر رہو و تر کہ او آگاہ تر رخ زرد تر
جو بیدار اور پر درد ہو وہی شخص اس سے آگاہ ہوگا جس کا چہرہ زرد ہوگا۔

۳
گر ز جہش آگہی رازیت کو جنبش ز نجس حبارت کو
اگر تو جہر کا قائل ہے تو تجھے رازداری کہاں سے نصیب ہوگی۔ جبارت کی زنجیر کی
حرکت تجھے کہاں سے حاصل ہوگی۔

۱-۲
تشریح :- پہلے شعر میں اصل اول یعنی قاعدہ اور ثانی سے مراد ذات حق
ہے یہ دونوں شعر تہمتہ جواب کے علاوہ ایک جدید قاعدہ کے لئے بیخ
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 غش حقیقی کا درد ہوگا وہی بوئے معرفت
حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رہی ہے جو پر درد ہو اور آگاہ حق وہی ہے جسکا چہرہ زرد ہو
تشریح ۳ :- اگر تو جہر 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 سزا ہے رازی کے شادی و سرور سے مطلب نہیں
رہتا۔ یہاں سے پھر مذہب جبر یہ کا رد شروع ہوا۔

۱
بستہ در زنجیر زادی چوں کند چو اشکستہ عمادی چوں کند
زنجیر میں جکڑا ہوا انسان آزادی سے کس طرح کام کر سکتا ہے اس طرح ٹوٹی ہوئی لکڑی عمادی (ستون) سے
کام کا تم دے سکتی ہے۔

۲
کے اسیر جنس آزادی کند کے گرفتار بلا شادی کند
مجبور جنس 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 توبستہ پا اور عاجز ہے اور سمجھتا ہے کہ تیرے سر پر بادشاہ کے کوزاں مقرر ہیں

۴
پس تو سرسنگی ممکن با عاجزاں تو انکہ نبودن طبع و خوئے عاجزاں
پھر تو بھی عاجزوں پر سختی نہ کر اس لئے کہ عاجز کا ایسا کام نہیں ہوتا۔

۵
چوں تو جبر او نمی بینی مگو ورنہ بی نشان دید گو
اگر تو بیزبانی جانتا 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

۲ تا ۴ :- اگر تو اپنے آپ کو مجبور عاجز اور پائیت دے اختیار سمجھتا ہے تو اپنے
چھٹوس 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 ہوگا کہ تو عاجز اور مجبور نہیں ہے۔ پہلے مصرع میں عاجزاں تہج ہے

اور دوسرے میں غرورنا ضمیر یہ دونوں مشرق قطعہ بند ہیں۔ (باقی بر صفحہ ۳۰۳)

۱
در ہر اں کار یکہ میلستت بد اں قدر خود را ہی بینی عیاں
جس فعل کی تیری نفسانی خواہش ہوتی ہے اسے کہ گونے میں اپنی ہر طرح کی قدرت جانتا ہے

۲
در ہر آنکارے کہ میلستت و خواہست اندراں جبری شوی کہن از خداست
جس فعل سے تمہارا جی گھبراتا ہے آپہن اپنے آپ کو مجبور محض بیکر چھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں۔

۳
انبیا در کار دنیا جبری اند کافراں در کار عقیبی جبری اند
انبیا علیہ السلام کو آخری (مصلحت کے) کام میں جبری ہیں کافراں آخری امور (دنیائی کاموں) میں مجبور ہیں

۴
انبیا را کار عقیبی اختیار کافراں را کار دنیا اختیار
انبیا علیہ السلام کو آخری (دنیائی کاموں) میں اختیار ہے کافروں کے دنیوی (دنیائی کاموں) میں پسندیدہ ہیں۔

۵
زانکہ ہر مرغے بسوئے جنس خویش میرود او در پس و جاں پیش
ہر پرندہ اپنی جنس کی طرف میلان رکھتا ہے اسی لئے وہ اسی کے پیچھے جاتا ہے اور روح آگے آگے۔

شرح: یعنی قائلان جبر اپنے جبر کو وسیلہ ہر کتاب معاصی جانتے ہیں جس فعل کو
جی چاہا کر گزرنے اگرچہ معصیت ہو اور جس کو جی نہ چاہا ترک کر دیا اگرچہ طاعت ہو۔
(باقی صغیر)

(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 و کھا۔ اور جبکہ کوئی ملامت مجبور ہونے کی تجھ میں نہیں پائی
جاتی تو تو کسی طرح مجبور نہیں ہو سکتا۔

کافروں چو جس مگس آمدند سخن دنیا را خوش آئین آمدند
 کافر چونکہ سحر کی مگس پر بدامرنے ہی کی لئے نہیں دنیا کی تیرا کس آئی ہے

بنیا چوں جنس عیسیٰ بدند سونے علیہین بجان و دل شدید
 تمام انبیاء علیہم السلام عیسیٰ جنس میں اس لئے وہ عیسیٰ کی جانب خوش خوش تشریف لے گئے

۳

ایکذا بنما تو جاترا 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 عیسیٰ میں پہنچا دے جہاں رہا

بقیہ شرح:۔۔۔ بطور موعظت 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 عقیقہ
 میں اپنے نفس کو مجبور ظاہر کرتے ہیں۔ آدمی کو دنیا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے
 شرح:۔۔۔ مرنے کے لئے نیک یا بد مراد ہے اور جان معنی روح یعنی ہر شخص کا نیک یا بد ارادہ سمجھے
 پیچھے رہتا ہے اور روح کنگے آگے۔ چونکہ روح پہلے پیدا ہوتی ہے اور ارادہ پیچھے اس لئے اگر روح
 کھر کر سبب ہے تو ارادہ تفاوت ایکے پیچھے ہے اور اگر عین ہے تو ارادہ سعادت کیونکہ حدیث
 میں آیا ہے: السعید سعید فی الازل والاشقی شقی فی الازل وکل من سئل عن خلق لہ یعنی نیک و
 ازل میں ہو چکے ہیں۔ دنیا میں نیکوں کو نیک اور بڑوں کو بد کام آسان ہیں،

ایں سخن پایاں نڈارد لیک ما باز گو تم 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 نص 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 احسن بات کو یاد رکھو۔

کہ مرا عیسیٰ چنین پیغام کرد کہ ہمہ یاراں و خوشاں باش فرد
کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے پیغام پہنچا ہے کہ تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے علیحدہ رہ۔

رونے بر دیوار کن تنہا نشین و ز وجود خویش ہم خلوت گزین
دیوار میں زندے کرتہا بیٹھا بلکہ اپنے وجود سے علیحدگی اختیار کرے۔

بعد ازین دستوری گفتار نیست بعد ازین با گفتگو ہم کار نیست
اس کے بعد اب مجھے پر پونا 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 جو تھے آسمان پر سامان لے جا رہا ہوں۔

لیتہ چکے صفحے سے۔
خدا کا کلام بلا کیفیت حروف و آواہ 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
پہلوتے عیسیٰ نشینم 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 سنا دیتے

تشریح :- حطب لکڑی اور عطب ہلاکت یعنی میں خلوت نشین ہو کر (باقی

بقیہ
۲-۱۔ شرح :- باوجود اصرار مریدان و وزیر مکار خلوت سے باخبر نکلا
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 ہو یعنی ترک وجود ہے
تشریح :- میں نے مرتبہ منو تو اقبل ان تو تو ا حاصل کیا ہے اور عالم فانی سے
رحلت کر کے مرتبہ عالی پر پہنچ گیا ہوں۔ چرخ چارم کی تخصیص مناسبت عیسیٰ کے
سبب سے ہے۔ ورنہ اس سے مطلق مرتبہ عالی مراد ہے۔ فائدہ :- حضرت
عیسے کا فلک چارم 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 فلک پر ہیں پھر وہاں
کا یہ مصرع فرمانا کہ بر فراز آسماں چارمین یا تو وزیر کی زماں سے ہے یا یہ کہ مولانا نے شاعر کا مشہور قول نقل کر دیا ہے

فریقین وزیر امیران ہر ایک نوع و طریقے

اس مکار وزیر کا ہر امیر کو الگ الگ بلا کر جدا جدا طریق سے فریادینا

۱ گفت ہر ایک 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 ارش اسیر
ان میں سے جو امیر بھی تیرے سے بغاوت کرے اسے قتل روئے تا دمِ زبیت 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 ناش نہ کرنا اور نہ پھا میری زندگی تک اس نیابت کا مطالبہ کرنا۔

بقیہ (۴۰۶ 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 مکاری کی طرح جہل جاؤں۔
تشریح - یہ ایک بیک لفظ خواند سے متعلق ہے یعنی ایک ایک امیر کو الگ الگ
بلا کر بجایا اور سب کو دھوکا دیا اس دھوکا دینے کا مفصل حل آئندہ داستان میں مذکور ہے۔

۱
تانیہ من تو ای پیداکن دعویٰ شاہی واستیلا کن
جب میں نہ مروں یہ کسی کو نہ بتانا اور نہ ہی شاہی و غلبہ کا دعویٰ کرنا۔

۲
اینک ای 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 و گروہ۔ المراد
ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ صحیفہ دیا وہ 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
ماں 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 عند 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 آں 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 از اں چل روز دیگر در بیست خویش کشت و از وجود خود پرست
اس کے بعد اپنے اوپر چالیس روز و روزہ بند رکھا پھر اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے وجود سے نجات پا گیا

۲
چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد بر سرگورس 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 در اں رشور او
بہت بڑی مخلوق اسکی قبر پر جمع ہو گئی کوئی ان میں بال فوج رہے تھے تو کوئی کپڑے پہاڑ لیا تھا۔

۴
شخص: اس وزیر نے اپنے بادشاہ کی رضا جوئی کے لئے خودکشی کی جو شرعاً
منوع ہے چونکہ اس مکار نے تجازی بادشاہ کی اطاعت

رقیہ (۴۴) :- باتا الف حرفا سے بدل واقع ہوا ہے جس کو عطف بیان کتا
چاہیے یعنی الف بے تے کے حرفوں کی طرح سارے نامے مختلف تھے یعنی ان
صحیفوں میں اختلاف نشکی بھی تھا۔ اور معنوی بھی۔

۱
 کان عدد را ہم خدا داند شمرده از عرب ترک و رومی و گورد
 ان کی گنتی کو خدا تعالی جانتا ہے کہ بہت بڑی پہلے عرب ترک روم کرد کے علاوہ بات سے جمع ہوئی

۲
 خاک او کردند در سرہائے خویش درد او دیدند در مانہائے خویش
 اپنے سروں پر ٹی ڈالتے تھے اس کے درد کو اپنی دوا سمجھتے تھے۔

۳
 آں خلائق بر سرگوریش ہے کردہ خون را از دو چشم خود ہے
 تمام اس کی قبر کے سرہائے جمع تھی اور رو کے خون کے آنسو بہا رہے تھے

۴
 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 و نہ 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 پر صفحہ ۴۱۱)

۵
 بقیادہ 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
 جوتی 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 چنداں بمعنی بسیار
 ہے۔ سموکدن۔ بال کھوٹنا۔ جامہ دریدن۔ کپڑے پھاڑنا۔

۱
جملہ از درد فراش در فغاں ہم شہان و ہم کہان و ہم کہاں
سب کے سب کچھ درد و فراق سے آہ و فغاں کر رہے تھے شاہ و گدا اور چھوٹے بڑے غریب بھی سردار بھی

۲
بعد ماہے خلق گفتند اے کہاں از امیراں کمسیت 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 شناسیش امام تاکہ کار ما از و 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 تقاش جز چراغ
جب ہمارا سورج میں داغ مفارقت دے گیا تو اس کے بجائے کم از کم چراغ تو ضروری ہے۔

تشریح :- خلق سے امت حضرت عیسیٰ و در 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 :- بمعنی ہمایا۔ درہ مخفف راہ مراداً بمعنی جاری

اول تصریح میں یاٹے مجہول برائے وحدت ہے اور دوم میں زائد

۱ چونکہ شد از پیش دید روتے یار تائبے باید ازو ما یادگار
جب ہمارے یار (مرشد) کا چہرہ چھپ گیا۔ تو اس کا نائب ہمارا یار و مددگار ہونا فروری ہے۔

۲ چونکہ گل بگذشت و گلشن شد خراب بونے گل را کہ از کہ جویم از گلاب
جب بھول ختم ہوں تو باغ ویران ہو جاتا ہے اب ہم بھول کی خوشبو کہاں سے لیں۔ گلاب سے ہی

۳ چوں خدا اندر نیاید در عیاں نائب حقذ این پیغمبران
جنا 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 (۴۱۳) = شرح = داغ کردن یعنی 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 ظلمت نفس دور کرنے کے لئے ہم کسی چراغ کو ڈھنڈھیں
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 ہی جب تک تو ظاہر پر نظر رکھتا ہے بظاہر ہی پرستی سے فارغ ہے اس کے نزدیک ایک ہی۔

۱ 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 ہی اور حق پیغمبروں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے من یطیع 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۔

۲ شرح: اس شعر میں لفظ نے سے پہلے شعر کے غلط ہونے کا انکار کیا گیا ہے یعنی نائب و منوب کی دونی 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 وعدہ الہود سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے سادک پر لازم ہے کہ پہلے وعدہ الہود کی تحقیق کرے پھر مسئلہ کو بیان کرے۔

چوں بصورت بنگری چشم تو دوست تو بنورش درنگرکز چشم دوست
ظاہر میں تیری دو آنکھیں ہیں لیکن ان ہر دونوں کا نور ایک ہے۔

لاجرم چوں بر یکے آفتد لبصر آن یکے باشد۔ دوناید در نظر
بر مال جہا یکشے کو آنکو دیکھتی ہے تو وہ ایک شے ہوتی ہے نہ یہ کہ دو آنکھوں سے دو

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۔

شرح:۔ مضمون سابق کی توضیح ہے بطریق تمثیل۔ یعنی جب تو باعتبار صورت
دیکھے گا تو تجھ کو تیری آنکھیں دو نظر آئیں گی لیکن اے شخص آنکھوں کی روشنی
کی طرف دیکھ جو آنکھوں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ درست باظہار
واو صیغہ ماضی از رستن۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ چوں بصورت
بنگری چشمت دوست۔ تو بنورش درنگرکان یک توست۔ تو بر او مجبول
ہستی پردہ دتہ۔ پہلی صورت میں رستن بمعنی آگنا اور پیدا ہونا ہے۔

شرح:۔ 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۔
شرح:۔ 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 بنیا، اولیا بھی نور ہیں کیونکہ نور سے نور نہیں ہے

در بیان آنکہ جملہ پیغمبریں 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 نتواں کرد نور ہر یکے چوں بتورش رومی آری بیشکے
لیکن ان کے نور میں فرق نہیں جاسکتا جب کہ ان کے انوار دیکھے جائیں گے۔

۴
الطلب المعنی من الفرقان و قل لا تفرق بین آحاد الرسل
اس کا مطلب قرآن سے طلب کر لیا پڑھو "لا تفرق بین احدی رسالہ۔"

۵
گرتوہ در سیب و صد آبی ہمیشی صد نماید یک شود چون ہمیشی
اگر چہ تم نیار سیب اور بھی گنو گے لظاہر تو وہ زیادہ ہوں گے لیکن جہاں نہیں پھوڑیں گے تو
سب کا اپنی نیکیاں ہو گے۔

۶
شرح ۱-۲۔ اتحاد نور نائب و منوب کی توضیح ہے بطریق تمثیل اور بیشکے
پہلے مصرع سے متعلق ہے

۷
شرح ۳۔ 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 تقیم اور گنتی نہیں۔ معانی میں ٹکڑے کرنا اور افراد نہیں ہیں۔

اتحاد یار با یار 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

صورت سرکش گدازاں کن برنج تا بہ معنی زیر او و مست چو گنج
صورت سرکش کو ریاضت سے پگھل دے۔ اگما کے نیچے وحدت کا خزانہ ملے گا

وز تو نگازی عنایتہائے او خود گدازدائے دلم مولا او
تیرے سے اگر صورت نہیں پگھلتی تو اللہ تعالیٰ کی نیربانیان اسے درست کریں گی کیونکہ ہمارا دل اس کے تابع ہے

او نماید ہم بدلما خویش را او بدوزد خرقہ درویش را
وہی عارفین 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 تجدد پر سر وحدت کھل
جائے صورت پرست ہمیشہ معنی سے محروم اور پریشان حال رہتا ہے باقی

(فقہ ۱۵ سے) و بعض نسخوں میں کالفرق بین احد من رسل ہے اور یہ

نسخہ پہلے سے اچھا ہے۔ (باقی پر ملاحظہ)

بصیرہ سابقہ: شرح مدآبی۔ بمعنی بی مشہور پھل جس کو فارسی میں بہ اور اردو میں نیا 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 گزار کر۔ تاکہ خزانہ وحدت مل جائے۔
 شرح ۱۔ اگر تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے وجود کو آتش عشق اور ریاضت سے گزار کر سکے۔ تو اس کی عنایتوں سے توفیق کلاخوت کاری کر اس کی عنایتیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ معرفت فی الواقع ریاضت پر موقوف نہیں جب تک عنایت حق شامل حال نہ ہو۔ مولا۔ بمعنی غلام ہے۔

شرح ۲۔ یہ اللہ کی عنایتوں کا مختصر بیان ہے۔ مگر انتہا درجہ کا ہے یعنی وہ عارقوں 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 کائناتوں اور دنیا کی محبت سے پارہ پارہ ہو گیا ہے۔ اپنے رفت عنایت و کرم سے سی دیتا ہے۔ فرقہ درویش سے دل عارف مراد ہے۔

منسبط بودیم و یک جوہر ہمہ لے سرے پادیم آں سر ہمہ
ہم خوش اور من 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 آں نور سرہ شد عدد چوں سایہاتے کنگرہ
جب وہ خالص نور صورت میں جلوہ گر ہوا 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۔ 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۔
ان سب سے 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 متحد ہو گئی۔ ظاہر بینیوں کو
گردے ٹکڑے ہو کر الگ الگ نظر آنے لگی۔ (باقی پر صفحہ ۴۱۹)

کنگرہ ویراں کنید از منجھنق تارود فرق از میان این فرق
کنگرہ کو گویا سے ویراں کر دو تاکہ اس گروہ فرق در میان سے آٹھ ہاتھ

تشریح :- منجھنق - فلاخن جسمیں بڑے بڑے پتھر رکھ کے مارا اور قلعہ کی دیواروں کو
توڑ دیتے ہیں یعنی گویا یعنی کنگرہ جسم کو ریاضت اور توجید کے منجھنق سے ویراں کر دو
تاکہ فرق اور اختلاف جاتا رہے۔

در بیان آنکہ انبیاء گفتند تکلموا بالناس علی قدر عقولہم۔ زیرا کہ آنچه بدانند
انکار کنند و ایشانرا زبانی دارد۔ قال علیہ السلام امرنا ننزل للناس
منزلہم۔

ترجمہ :- انبیاء 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 علی قدر مراتب رکھنے پر مامور ہو رہے ہیں۔

(القیاس صفحہ ۴۱۸) :- یعنی روح کے اعداد جسموں کے اعداد کے برابر ہونگے اور اس تعداد
اور احکام کی مثال ہے۔ جیسے قلعہ کے کنگوروں کا سایہ کہ کنگوروں کے سبب متعدد
علوم 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 اجوا اور اعداد سے کچھ سوکار
نہیں رکھتا۔ اسی طرح روح اجوا و اعداد سے بالکل پاک ہے۔

شرح میں رائے گفتمے من از مرے لیک ترسم تانہ لغز و خاطرے
اسے میں مصلح طور خوب بیان کرتا۔ لیکن خطرہ ہے کہ کسی کا دل پھسل نہ جائے

۲

تکھتا چوں تیغ الماس ست تیز گزنداری تو سپروا بس گزین
اس کے نکتے توار سے بھی تیز تر ہیں اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو وہاں لوٹ جا۔

۳

پیش اہل الماس بے اسپر میا کو بیدن تیغ را نبود حیا
اس توار کے کانگے ڈھال کے بغیر مت آنا اس لئے کہ توار کو کاٹنے سے کوئی باک نہیں

تشریح :- مری جانور کا تیز بانگنا مجازاً "بہمن کو شش" بشر میں مری بلحاظ قافیہ
خاطرے بطور امالیہ یا نئے مجہول کے ساتھ ہے یعنی میرا ارادہ تھا کہ تیرے وحدت کو شش
کے ساتھ نہایت مشرح طور پر بیان کرتا مگر اس بات کا خون ہے کہ کبھی کے
دل کا تھیم راہ شریعت سے نہ پھسل جائے کیونکہ مسائل سر وحدت کا سمجھنا
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 توار کی مانند جیسے ہمارے زمانہ کے بعض جہاں صوفی مانند تیز ہیں۔ اسے
مخاطبہ اگر تیرے پاس عقل و فہم کے ڈھال نہیں ہے۔ تو اس توار کے سامنے
سے بھاگ جا۔ اہل انکسوں کے سیکھنے کی جرأت نہ کر۔ تیغ الماس تیغ ابدار
تشریح :- اس توار کے سامنے بلا استعداد فہم نہ آ۔ کیونکہ توار کا کام کاٹ دینا ہے
اسکو کاٹنے سے شرم نہیں آتی۔ توار اگر بلا استعداد تیرے لئے کو معلوم کیا چاہیگا تو ملے ہو جائیگا

ہیں سبب میں تیج را کر دم غلاف تاکہ کٹر خوانے نخواند بر خلاف
اسی لئے میں نے بھی اپنی تیج کو غلاف دیا تاکہ ٹیڑھا کر کے پڑھنے والا اسے مقصد کے برعکس نہ پڑھے۔

۲

آمد عم اندر تمامی داستان در وفاداری جمع راستاں
اب تہہ داستان کا تعلق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور راستبازوں کی وفاداری کا قصہ سناتے ہیں

۳

کز پس ایں پیشوا برخاستند بر معاش تائبے میخواستند
اس کے بعد تمام پیشوا اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہر ایک وزیر کی خلافت چاہتا تھا

شائع شدہ تیج سے نکات وحدت کا ذکر اور کٹر خواں سے نا فہم مراد ہے۔ جو
نکتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔

شائع شدہ۔ لب 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 اجتماع
وزیر کہا گیا ہے۔

منازعت کردن امرایا یکدیگر در باب ولی عہدی
ولیعہدی کے باب میں امیروں کا بھی تنازع

یک امیر زان امیراں پیش رفت پیش آل قوم وفاندیش رفت
ان امیروں میں سے ایک امیر کے بڑھاپا کی وجہ سے قوم کی امانت کا دھولہ ٹھاکر کیا۔

گفت اینک نائب آل مردمن نائب عیسیٰ منتم اندر زمن
 بولا کہ دیکھو اس مرد کال کا نائب میں ہوں۔ اسی زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا میں خلیفہ ہوں۔

۲
 اینک اس 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۔

۳
 آل امیر دیگر آمد از کہیں دعویٰ او در خلافت بدہیں
 دوسرے چار ستم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اس کی خلافت کا حقدار میں ہوں

۴
 از نعل او نیز طومارے نمود تا برآمد ہر دو را خشم و جھود
 نعل سے ایک صحیفہ نکالا تاکہ پہلے والے مدعی خلافت کو جھوٹا کر کے

۵
 واں امیراں دگر یک یک قطار بر کشیدہ تنہائے آبدار
 پھر سارے امراء قطار بنا کر تلواریں کھینچ بیٹھے

۶
 چریکے زاتلغ و طومارے بدست در ہم افتادند چون پیلان مست
 ہر ایک کے ایک ہاتھ میں صحیفہ اور دوسرے میں تلوار تھی اور آپس میں مست فیوں کی
 طرح لڑ رہے تھے۔

تشریح :- ایک معنی میں اس رافعل بافاعل 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 کشرہ آنزماں
ہر امیرانگت لشکر کا ماتک تا ایک ہی آن میں بنیاد تو آریں ایک سرے پر کھڑی ہو گئیں

۲

صد ہزاراں مرد ترما کشتہ شد تاز سہائے ریدہ پشتہ شد
لاکھوں بیانیائے گئے یا ننگ کر کے ہوئے سروں کے ڈھیر ٹک گئے۔

۳

خون رزواں شد مجموعی از دست کوہ کوہ اندر ہوا زمیں گرد خاکست
آئیں بائیں سیلاب کی طرح خون بہ رہا تھا بہت سے ستاات پہیال گردا ٹھکڑی بنی

۴

تخمائے فتنہا کشتہ بود آفت سہائے ایساں کشتہ بود
دزیر کارنے جو فتنہ بوئے تھے ان کے لئے آفت ہاں ہو گئے۔

۵

جورم لشکرت آنکو مغز داشت بعد کشتن روح پاک و نغز داشت
افوٹ اٹا تو جس میں مغز تھا تو مرنے کے بعد وہ روح پاک ادبتر ہو گیا۔

مشرح :- خیل یعنی سواران اسبابی۔ دپشتہ یعنی ڈھیر یعنی ہر امیر اپنا اپنا صحیفہ دکھا

کر خلافت کا مدعی بنا۔ ادوب دوسروں نے نہ مانا تو باہم کشت د خون ہوا

کشتوں کے پشتے تک لے ہ (باقی ۴۲)

(بقیہ صفحہ ۴۲۲)

مشرح :- آن یعنی حکم نمود یعنی ظاہر کرد و خود تین انہار سے مطلب کہ خلافت کے

تمام مجولے مدعی ایک دوسرے کے ٹکڑے تھے۔

marfat.com

Marfat.com

ہر امیرے داشت خلعے بکراں تنہما را کشرہ آنزماں
ہر امیرانگت لشکر کا ماتک تا ایک ہی آن میں بنیاد تو آریں ایک سرے پر کھڑی ہو گئیں

۲

صد ہزاراں مرد ترما کشتہ شد تاز سہائے ریدہ پشتہ شد
لاکھوں بیانیائے گئے یا ننگ کر کے ہوئے سروں کے ڈھیر ٹک گئے۔

۳

خون رزواں شد مجموعی از دست کوہ کوہ اندر ہوا زمیں گرد خاکست
آئیں بائیں سیلاب کی طرح خون بہ رہا تھا بہت سے ستاات پہیال گردا ٹھ کر پہنچی

۴

تخمائے فتنہا کشتہ بود آفت سہائے ایساں کشتہ بود
دزیر کارنے جو فتنہ بوئے تھے ان کے لئے آفت ہاں ہو گئے۔

۵

جورم لشکرت آنکو مغز داشت بعد کشتن روح پاک و نغز داشت
افروٹ انا تو جس میں مغز تھا تو مرنے کے بعد وہ روح پاک ادبتر ہو گیا۔

مشریح :- خیل یعنی سواران اسبابی۔ دپشتہ یعنی ڈھیر یعنی ہر امیر اپنا اپنا صحیفہ دکھا

کر خلافت کا مدعی بنا۔ ادوب دوسروں نے نہ مانا تو باہم کشت د خون ہوا

کشتوں کے پشتے تک لے نہ (باقی ۴۲)

(بقیہ صفحہ ۴۲۲)

مشریح :- آن یعنی حکم نمود یعنی ظاہر کرد و خود تین اشارت سے مطلب کہ خلافت کے

تمام مجبوں نے مدعی ایک دوسرے کے ٹکرتے۔

marfat.com

Marfat.com

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 نوالا نامرغز 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 ٹکت ہو جاتا ہے۔ اور روح اپنے صفات حمیدہ باذمیدہ کے
 ساتھ باقی رہتی ہے۔ اگر اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف 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 :- کو دکوہ - 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 ایسی پر ایمان باعل صالح) تھا قتل کے بعد اس کی روح قید ظلمت جہانی سے آزاد
 اور خواہش نفسانی سے پاک ہو گئی کیونکہ دنیا سجن المومن 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 اں شہ ناردانگ وانچہ بوسیدہ ست بنود 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 وانچہ بوسیدہ ست بنود 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 وانچہ بمعنی ست خود رسوا شود
 وہ جو بامعنی ہے وہ خود ظاہر ہوگا اور وہ جو بے معنی ہے وہ خود بخود رسوا ہوگا

تشریح :- ناروانگ :- آب انار و خلاصہ انار یعنی شیریں انار کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے
 اور جگلا 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۔

تشریح ۲-۳ :- جس طرح مغز اخروٹ خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور
 بیغز 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 فتا
اہل معنی کی صحبت حاصل کرنا کہ تجھے عطا ہے الہی نصیب ہو اور جو انمردی

۳

جان لے معنی دریں تن نے خلاف ہست محول تیغ چو ہیں در غلاف
معنی جان ہم میں ایسے سمجھو جیسے کاٹھ کی تلوار غلاف میں چھپائی جائے۔

۴

تا غلاف اندر بود با قیمت سرت چوں بریں شد خون آلت سرت
وہ بھی جب تک کپڑے میں ہے قیمتی ہے لیکن جیسا سے ظاہر کیا جائے گا تو سوائے سلاخ کے اور کسی کام کی نہ ہوگی

۵

تیغ چو ہیں رامبر در کار زار بنگرا اول تا گردو کار زار
خردار کاٹھ کی تلوار کو جنگ پہ نہ لے جانا۔ اور اسے جنگ سے پہلے بھی طرح دیکھ لیا کریں +

تشریح :- یعنی ریاضت اور محنت صورت اور وجود انسان کے لئے الہی سے
جیسا جانور کے لئے پر آدمی ریاضت کے سبب درجات عالیہ عرفان تک پہنچ جاتا
ہے۔ اور بام عرش معرفت تک آڑ سکتا ہے۔

تشریح :- فتا بمعنی جوانمرد۔ فتوت کے معنی 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 میں برود دیگر طلب و بود الماس پیش آباطرب
اگر تیرے ہاں بکری کی تلوار ہے تو دوسری تلاش کر۔ اگر تیرا دعاری دار ہے تو خوشی سے آ۔

۲

تیغ۔ درزراد خانہ اولیا سرت دیدن ایشان شمارا کیمیامت
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 و اتا رحمت اللعالمین
تمام دانوں کا اتفاق ہے کہ ہر دانا اولیٰ اپنے زمانہ کی رحمت ہے۔

۴

گر انارے میخری خنداں بخر تا دید خندہ زدانہ او خیر
اگر انار خریدنا ہے تو تروتازہ خرید تاکہ اس کی تارگی 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 سلاح خانہ یعنی وہ تیغ معنی جس 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 زار یعنی جنگ سے میدانِ آخرت مراد بنے نیز حرب
شیطان یا نفس مارہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی لکڑی کی تلوار غلاف سے گل کر جلانے کے قابل
رہ جاتی ہے جان بے۔ لکڑی کی تلوار ہے جو میدانِ 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
سوج درج جاں 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 جاں میں نماید کے
متعلق ہے یعنی اے مخاطب مرشد کامل کا خندہ (اقتصاب باوصاف حمیدہ) نہایت
مبارک ہے۔ کیونکہ یہ خندہ سر قلبی کو جو موتی کے مانند ہے (باقی: صفحہ ۴۲۹)۔

(بقیہ صفحہ ۴۲۴) سے: سالک کو چاہیے کہ یہ تیغ وہی 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 شریف
میں ہے الْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الْأَرْضِ كَوُفُلِ الْأَنْبِيَاءِ عُلَمَاءُ زَمَانٍ كَعِرَاقِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا
خَلِيفَةُ فِي نَجْوَى يَهْدِيهِ هُوَ كَمُرْشِدِ كَامِلٍ سَبْتًا أَوْ كَوْنِي دَانَا نَهَيْتُ لَبْدًا اس کی طرف
رجوع کرنا چاہیئے 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 لگی 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 کھدا ہوا انار اپنے دانہ
کی خبر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹے مدعیوں کو اپنا مرشد نہ بنانا چاہیئے۔

لیکن انہیں کہہ لیں دور میں جھوٹے پیروں کا دور دورہ ہے۔

نامبارک خندہ آل لالہ بود کز وہاں او سوادِ 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 مراد کند
انار کی شگفتگی تمام باغ کو تر و تازہ رکھتی ہے اسی طرح مراد 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 اسی کے
دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹے مرشد اور مدعی کی طرف رجوع نہ کر
جس کے منہ کی سیاہی (اقصاف 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 ۳:- کیونکہ صد سالہ عبادت میں تصفیہ قلب اور عشق حقیقی کا حاصل ہونا یقین
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 بجا جہاں رسی گو ہر شدی
اگر تو سخت پتھر اور سنگ مر مر بھی ہے۔ لیکن جب تجھے کسی صاحبِ دل کی محبت نصیب ہو تو
ہا گوہر ہو جائے گا۔

ہر باکال در میاں جاں نشاں دل منہ الا بہر دل خوشاں
اویا، کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ اور دل بھی معرفتِ 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 پہنچے 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 دل اللہ کی صحبت کسی کامل اہل اللہ کی طرف کھینچ لے جائے گی تیرا جسم تو تجھے آب و گل کی قید
میں کھینچ کر لے جائے گا۔

۲-۱ شرح :- دلخوش وہ ولی جو عشقِ حقیقی کی دُھن میں ہمیشہ مسرور رہتا ہے اور
جکو ماسوی اللہ کا کبھی غم نہیں ہوتا۔

۲ شرح :- یعنی شاہدہ حق سے ناامید نہ ہو کیونکہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ موجود
ہے۔ اور ظلمہ یعنی مرشدِ نا کامل کی طرف نہ جا کیونکہ جہاں میں مرشدِ کامل بھی موجود
ہیں۔ گو سپر کو خورشید نظر نہیں آتا

۳ شرح :- دل سے صاحبِ دل یعنی ولی کامل مراد ہے۔ یعنی مرشدِ صاحبِ دل
تجھ کو اہل اللہ اور اویا اللہ کی طرف کھینچ لے گا۔ اور صاحبِ جسم یعنی مرشد
مدعی وغیرہ کامل قیدِ آب و گل یعنی ظلمت کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ قلبِ طالب پر
قلبِ مرشد کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ مرشد کا دل ہوتا ہے جیسا کہ طالب پر جاتا ہے۔

بین غذائے دل پردہ از پردے رونجو اقبال را از مقبلے
جادل کی غذا کسی اہل اللہ سے تلاش کر اور بخت تلاش کرنا ہے تو کسی بختور سے ڈھونڈ

۲

دست زن و زہل صاحبہ لیتے تا از افیاض بسیار بی رفعتے
کسی دولت مند 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 خیر دار باوہد دل معنی صاحب دل و مقبل معنی
صاحب اقبال دونوں سے مرشد کامل مراد ہے۔

تشریح: ہذا طالح مرد بد کردار۔ ضد 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 سیر پییر ان بحر صفا
انجیل میں حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت تھی ہمارے رسول تمام پیغمبروں کے سردار اور بحر صفا ہیں

بود ذکر حلیہا و شکل او بود ذکر عز و صوم و اکل او
اسی کے سلیہ اور شکل مبارک اور آپ کے غزوات اور نماز لفتے اور کھانے پینے کا ذکر تھا۔

۲ طائفہ نصرانیوں پر ثواب چوں رسیدند سے بدل نام اخطا
نصرانیوں کا ایک گروہ جو نوحی حضور علیہ السلام کا نام مبارک سنتے تو ثواب کی نیت سے

۳ یوسہ دادند سے بدل نام شریف رو بہا دند سے بدل وصف لطیف
آپ کے اسم گرامی کو چومتے اور آپ کے اوصاف کے سامنے سر جھکاتے

۴ ائمہ میں فتنہ کہ گفتم آل گروہ ایمن از فتنہ بدند و از شکوہ
جس گروہ کا میں نے ذکر کیا ہے وہ جنگوں کے فتنوں بلکہ درد سے ایمان میں تھے

۵ ایمن از شہر 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 ایشان نیز ہم بسیار شد نور احمد ناصر آمد پار شد
ان لوگوں کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی اور ہمیں اس لئے کہ ان کا نور محمدی معین و مددگار ہوا۔

تشریح :- غزوہ غزہ اور غزا۔ بمعنی جہاد ہے اور علیہ ہا سے مراد صفات محمدی

میں جو انجیل میں درج تھیں۔ تشریح ۲ تا ۶ :- شکوہ ترس و بیم و مستحیر۔ پناہ جوینہ

یعنی جو نام کے حاذق اور مومن نصرانی احمد کے نام کی پناہ میں آ گئے تھے نور احمدی انکا مددگار

اور معین ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے۔ افسوس ہے کہ پچھلی توہمیں تو نام لے

کر کامیاب ہوں لیکن آج کا ان کے نام کی دوہائی شکر ہے۔

۱
واں گروہ دیگر از نصرانیوں نام احمد دانشندے مستہاں
دوسرا گروہ بھی نصرانیوں کا تھا کہ وہ اسم احمد کو برا سمجھتا تھا

۲
مستہاں و خوارگشتندار فتنن از وزیر شوم رائے و شوم فن
وہ لوگ خود متعدد فتنوں اور وزیر بدبخت کی حکومت سے ذلیل و خوار ہوئے۔

۳
مستہاں و خوارگشتند 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 کثربیاں
ان کا دین بھی برباد ہوا اور حکم بھی ٹیرے صحیفوں کی نلظ بیانی سے

۵
نام احمد چوں چنین یاری کند - تاکہ نورش چوں نگمداری کند
جیسا احمد کا معرف نام ایسی مد کرتا ہے تو ان کا نور کس طرح سے نگمداری فرمائے گا۔

شرح :- شوم رائے و شوم فن یعنی بیوقوف و بدکردار 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 مستب اور مخبط ہو گیا۔ مخبط متبہ۔ خلط ملا جسہاں مخبط ہو۔ شرح :- لفظ تا علاوہ اپنے
جبت سے معنوں کے تلبیہ کے لئے بھی آتا ہے اور یہاں یہی مقصود ہے۔ یعنی جب نام احمد اور اس کی
تعظیم ایسی، دگر ہے تو اے مخاطب خبردار ان کا نور کس قدر محافظت کرتا ہوگا۔ یعنی وہ لوگ
جنہوں نے ایمان لا کر آپ کا نور دیکھا ہوگا۔ (باقی ص ۴۳۴ پر)

نام احمد چوں حصار شد چنین تا چه باشد ذات آل روح الامیں

توجہ: 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 خوزریز در مان نا پذیر کا ندر افتاد از بلائے آل وزیر
اس خوزریزی جو اصلاح پذیر با نکل نہیں تھی کے بعد یعنی وزیر مکار کے فتنے سے جو بلا کھڑی ہوئی

یک شہ دیگر ز نسل آل جہود در ہلاک دین عیسے رو نمود
اس کی نسل سے ایسا وہ 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 "وَأَنشَأْنَا ذَاتَ الْبُرُوجِ" کی تفسیر پڑھیے

تشریح: خوزریز بمعنی خوزریزی اور در مان نا پذیر بمعنی

بقیہ کتاب سے: کس قدر امن اور حفاظت میں ہو گئے انکو دنیا میں بھی امن ملے گا اور محشر
میں بھی

۱ سنت بدگزشہ اول بزادہ ایں شہ دیگر قدم بروئے نہاد
وہ طریقہ برا جو پہلے بادشاہ سے شروع ہوا اسی پر اس دوسرے بادشاہ نے بنیاد رکھی۔

۲ ہر کہ او بہناد تا خوش سنتے سوئے او نفری رود ہر ساعتے
جس نے بُرے طریقے کی بنیاد رکھی اس پر ہر گھڑی لعنت برستی ہے۔

مُشَحِّح :- یہ اس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ من سن سنتہ
حسنۃ فداجر با 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 صفحہ ۷۳۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۳۶ سے) :- غیر قابل اصلاح پہلا شعر مبتدا ہے اور دوسرا جو یعنی
اس بیکار 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۔
تُشَحِّح :- 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 خندقوں
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
کئے سے ہوتا تھا۔ انس کی مزید تفصیلات تفسیر اسی 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
نیکو اں رفتند سنت با بساند و ز لیمان ظلم و لعنت با بماند
نیک لوگ دنیا میں نیک طریقہ چھوڑ گئے بد نصیبوں پر ظلم اور لعنت رہے گی

۳
تا قیامت ہر کہ جنس آں بد اں در وجود آید شود روش بد اں
قیامت تک جتنے بڑے پیدا ہوئے ان سے برائی کا ظہور پہلے کی وجہ سے ہوگا۔

۱
تشریح :- یہ سب سے اکثر مشنوی کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ عقلمند
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 عقلمند کو یہ سب سے 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۔ بد اں۔ 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 اس لئے موجد عمل کرنے والوں کا
گناہ بھی سمیٹ رہے گا۔ ظلم و لعنت کبیرہ گناہ کے معنوں میں ہے۔

۲
(لغیہ ۳۳ سے) :- کرنے والے پر قیامت تک اس کے جاری کرنے کا گناہ 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 گت این شیریں آب شور در خلائیق میرود تا نفع صور
یٹھا اور کھاری پانی کا حشر ایک ہے دونوں مخلوق کے ہاں قیامت تک پہنچتے رہیں گے

۲ نیکو ازراہست میراث از خوش آب آنچه میراثست اور ثنا الکتاب
نیکیوں کی میراث آب شیریں سے ہے اور میراث کیا ہے اور ثنا الکتاب ہے

تفاسیح :- آب شیریں سے ہدایت و اہتدا اور صفات حمیدہ اور آب شور سے ضلالت
و اضلال اور عنفات ذمیرہ 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۔

تفاسیح :- یعنی نیکیوں کی میراث آب شیریں (ہدایت و اہتدا) ہے۔ دوسرے
مصرع میں آنچه میراثست 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 قرار بخوبی ہے حاصل یہ نیکیوں کی میراث قرآن مجید جو سربہ ہدایت اور نور ہے۔

۱ شد نیاز طالبان اربنگری شعلہا از گوہر پیغمبری
طالبان حق کو غور سے دیکھو کہ ان کے شعلے پیغمبری کے گوہر سے ہیں

۲ شعلہ ہا با گوہر اں گردان بود شعلہ آنجا نب روم 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 بر 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 ہو گا۔ 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
مکن ہے کہ کان بمعنی معدن ایک لفظ ہے۔ (باقی ص ۴۳۹ پر)

۱
نور روزن گرد خسانہ سے دود زانکہ خور بڑھے بہر جے میر دود
کھو 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 و را با اختر خود ہمتگی ست
جسے جس ستارہ سے تعلق ہے اسے اسی ستارہ کے ساتھ دوڑنا ہے۔

۳
طالعش گرزبرہ باشد در طرب میل کلی وارد و عشق و طلب
جس کا تعلق زہرہ سے ہے وہ عشق اور طلب کی طرف مائل ہوگا۔

۴
در بود مرغی و خوریز خو جنگ بہتان و خصومت جوید او
اگر اس کا ستارہ مرغی ہے تو وہ خوریز اور جنگ اور بہتان اور خصومت ڈھونڈے گا۔

۱
شرح :- جس طرح آفتاب کا نور جو روزن سے گھر 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 ہوتے بلکہ سب
ایک کان ایک جگہ اور ایک معدن سے نکلتے ہیں۔ کان سے مراد کمال محمدی
ہے۔ جو معدن جمیع کمالات ہے۔ تمام انبیاء اور اولیاء کے کمالات کان محمدی سے
ماخوذ ہیں اور اسکا کان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اجزا

دقیقہ

جس طرف آفتاب پھرتا ہے۔ اسی طرف نور پھرتا ہے۔ اسی طرح نور قلب اذیاد 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 شعر یک گت
 ہیں 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 شقاوت 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
 قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ مذہب نجومیوں کا ہے۔ لیکن چونکہ شاعروں میں تاثیرات
 سب سے زیادہ بہت شہرت رکھتی ہے آپ نے بھی انہی کے طریقہ کے موافق لکھو 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۔

اختراوند از ورانے اختراں کا حتراق و نخص نبود اندراں
ان ستاروں کے علاوہ اور ستارے بھی ہیں ان میں نور کی کمی اور نخص و غیرہ نہیں ہوتا

ساتراں در آسماں ہائے دگر غیر ایں ہفت آسماں مشتر
وہ سب کے سب اور آسمانوں میں ہیں جو ان ساتوں آسمانوں کے علاوہ ہیں

راستھاں در تاب انوارِ خدا نے بہم پیوستہ نے اندر ہم 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 اختراں سے مراد انبیا ہیں۔ یعنی ان ظاہری اور آسمانی ستاروں کے ماسوا اور ننوی ستارے بھی ہیں ان کا نور کم ہوتا ہے اور نہ وہ نخص ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے نہ اختراں سے صحابہ اور اولیا مراد ہوں۔ کیونکہ حدیث شریف ہے ان صحابہ کا نجوم بای اقتدیم اہند تیم۔ میرے سارے 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 تیر نہیں کرتے بلکہ ان کے کرنے کی آسمان اور میں (یعنی آسماں ہائے آسماں صفات حق تعالیٰ) اور چونکہ یہ مشاہدہ حق کے سیر کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی سیر غیر متناہی ہے۔ تیسرے شعر کا تخلص یہ ہے کہ یہ ستارے انوارِ خدا کی روشنی میں بیٹھے گئے ہیں۔ لیکن ذات حق سے ذہبہ و جوہ پیوستہ ہیں (باقی

۱
ہر کہ باشد طالع اوزان نجوم نفس او کفار سوز و در رجوم

جس کا ستارہ انہیں ستاروں سے ہے اس کا نفس کفار کو رجوم 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 الی سر ہے۔ کبھی سعید زہرہ پر غالب

ہو کر محض ضرر پہنچاتا ہے اور کبھی اس سے مغلوب ہو کر سعد بنجاتا 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 ۲۲۳ پر)

لقید ص ۲۲۳ سے)۔ مثلاً اس کا جز بن جائیں۔ کیونکہ بشر میں اور نہ بہم و جوہ

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 برداشتہ دامان ہا
اللہ تعالیٰ اپنا نور ان پر ڈالتا ہے مقبولان بارگاہ حق نے اس نور کو حاصل کر لیا ہے۔

۳
شرح: یعنی انبیاء اور اولیاء نور غالب میں جو کم ہو جانے اور گمن اور ظلمت سے
بالکل بے خوف ہیں اور یہ نور حق کی دو انگلیوں (صفات جلالی و جمالی) کے بیچ میں ہے،
یعنی مشاہدہ صفات جلالی و جمالی میں مستغرق ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو آخرت سے تشبیہ ہوتا
اور رہتا ہے۔ ان کی مناسبت سے دی گئی ہے۔ بعض نسخوں میں کسف کی جگہ نقص ہے۔

۴
شرح: یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نور ارواح پر تقسیم کیا اور مستیلوں یا خوش نصیبوں
نے اپنے دامن اٹھا کر اس نور کو دامن میں بھر لیا۔ یعنی ان کے فرمان پر نیک رویاں 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 المخلوق فی ظلمۃ ثم رش علیہم من نورہ (باقی ص ۴۴۴ پر)

۵
(تفسیر 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 فعل رحمت رحمت الہی
پھر جب تابان انبیاء کا غضب ایسا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا غضب ایسا جو
طالب کو پاپیے 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 یافتے روئے از غیر خدا بر تافتے

۲ ہر کرا دامانِ عشقے نابردہ زان نثارِ نور بے بہرہ شد

۱۔ اِحکام لغات :- نثار نور کی اصناف - اصناف 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 گیا وہ سب سے علیحدہ ہو کر خدا کا ہو رہا۔

۲۔ حد لغات :- نابردہ : نختف نابودہ - دامان عشقے سے قابلیت و
استعداد مراد ہے۔ بے بہرہ شدہ یعنی دائمی حجاب میں رہا
(باقی بر صفحہ ۴۴۵)

(بقیہ صفحہ ۴۴۵)

فَمَنْ أَصَابَهُ ذِيكَ النُّورِ إِهْتَدَىٰ وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ عَن 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 روہا 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 نمیشلی۔ 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 عثمانی نورانی کے ایک جزو ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو یا سراپا نور ہیں۔ یا یہ کہیے کہ مومنین بلبل ہیں اور انبیاء گل ہیں۔ (یعنی مومنین انبیاء کے عاشق ہیں) اسلئے اس جزو نے اس گل کی طرف اور اس بلبل نے اس گل کی طرف رجوع کیا۔ اور غلہ اذ القیام کفار ظلمت کے اجزا ہیں اور اس کے عاشق ہیں اس لئے اسی کی طرف راجع ہیں۔

(بقیہ صفحہ ۲۳۱۴) ترجمہ جس کے ہاں عشق کا دارم

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 غالی
 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 دیکھنے کے باوجود دولت
 ایمان سے بے بہرہ رہے۔

گاؤ رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را

حَالِغَاتٌ : 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 دیکھو اور آدمی کا رنگ اندر سے دیکھو
سرخ ہو یا زردی۔

شرح : نفس و ہوا کے بندے بمنزلہ جانوروں کے ہیں کہ انہیں ظاہری آرائش 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 سرخ و زرد سے نیکی و بدی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ فریب کی شکلیں اور فتنوں کے طریقے یا الوان طاعت اور اقام عبادت اور عنایات 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 شتال از سیہ آبہ جفاست

۲ صبغة اللہ نام آل رنگ لطیف لعنة اللہ بونے ایں رنگ کثیف

۱. حَلِّ لَعْنًا: سیاہ آبہ۔ گندہ پانی اور بدبو دار پانی۔ سیاہ کچھڑ۔ جفا میں 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
کچھڑ 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 لَعْنًا: 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 نوبہ یعنی ان کا حاصل اور نتیجہ
لعنة اللہ ہے۔

ا
 آنچہ از دریا بدریا مے رود از ہماں جا کا مد آنجا مے رود

حَلَّ لَغًا۔ از دریا بدریا می رود یعنی باصل خود می رود

ترجمہ۔ دریا کا پانی دریا میں جاتا ہے جہاں سے آیا وہاں گیا۔

شرح۔ یہ بیت تمثیلی 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 ذات حق ہے اسی لئے ان کا رجوع بھی اسی ذات کی طرف ہے۔ اس مسئلہ کو ایک مثال سے سمجھا کر اصل 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 پھر کر وہ باقی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اسی طرح افعال نیک جو صبغۃ اللہ کا ایک جزو ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور افعال بد جو نعتہ 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 افعال گنہگار کو رد کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں اہلسنت والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ مَا أَصَابَتْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَتْ مِنْ سَبْتَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 نیک خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے۔

آز سرکہ سیلہائے تیز رو ورتن ماجان عشق آمیز رو

حرف 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 تخیلی ہے جو شعر سابق کی تہم 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
بچر حقیقتی جسے 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۔

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 برصغیر ۱۰۵)

۱۔ آتش کردن باد شہِ جہود و بیت نہادن پہلوتے آتش کہ برکہ این
بت را سجدہ کند از آتش برید و برکہ سجدہ نکند اور در آتش اندازد

۲

آں جہود سگتیں چراتے کرو پہلو آتش بتے برپائے کرو

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 سجدے 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 کسی غلط کاروائی کی کہ ایک بت
آگ کے قریب قائم کیا۔

(بقیہ صفحہ ۴۵۱)

پہلے مصرخ میں تیز رو اسم فاعل ترکیبی ہو اور دوسرے مصرع میں دو صیغہ امر۔
اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ اے جانِ عشق! آمیز شوق ملاقات خدا میں تن عشاق سے اس
طرح نکل جس طرح سرگورہ 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 بکھریائے 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 و در دل آتش نشست

حل لغت: کانکہ میں کاف بیانیہ ہے یعنی سابق بیت میں رائے کر د کے جملہ کا بیان ہے۔ برست بمعنی نجات و خلاص پاکی۔ ورنیارد شرط اس کے بعد کا مضمون اس کی جزا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ فقط لفظ ورنیارد شرط ہے۔ اس کے بعد تا آخر اس کی جزا ہے لیکن اس تقدیر پر پشت بمعنی نشستن ہو گا۔ 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 واصل بنانا چاہتے ہیں۔

بقیہ صفحہ ۲۵۰: شرح ہمال حکایت کا ربط اوپر والے شعر کے ساتھ ہے کہ چونکہ بیوزی بادشاہ نے مرتزب کو کشش کی کہ اہل ایمان بت کو سجدہ کریں۔ لیکن چونکہ ان کے ارواح عشق حق سے ترشار 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۔

۴۵۲ اصحاب الاخدود کے قصے

تیسویں پارہ میں سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود (کھائیاں کھودنے والے) کا اشارہ ملتا ہے۔ وہ لوگ طعون اور منضوب ہوئے جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ سے بھری 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 ہاں 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 ہاں 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 لگا۔ بعضیہ طور

بقیہ ص ۴۵۲۔ اس کے لئے صرف ان دو مصرعوں پر اکتفا کر کے حسب دستور ایصال
ان المطلب کا قصہ چھیڑ دیا۔ فقیر اس واقعہ کی تفصیل عرض کرتا ہے
اور 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 دیا مر گیا۔ لوگ پکار اُٹھے 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 اندھتے 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 گر 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 یک لخت لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ۔

۱۱۱ اَمَّا بَدْرٌ فَالْغَلَامُ 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 ایک اور کامسلمان ہوتا تھا اب تعلق کیشتر نے اسلام قبول کر لیا بادشاہ نے

غصہ میں آکر بڑی بڑی خندقیں چالیس چالیس گز طول میں اور عرض میں بارہ بارہ گز

تھیں اور ان کو خوب آگ سے بھرا کر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے

گھاہ کو ان خندقوں میں جھونک دیا جائے گا آخر لوگ آگ میں ڈالے جا رہے

تھے لیکن اسلام سے نہیں بیٹھے تھے۔ ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے پاس

دودھ پیتا بچہ تھا۔ شاید بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی۔ مگر بچہ نے

ٹھڈا 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 قصیدہ

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 یہی نہیں چلا

جائے گا اور وہ خداوند قادر ظالموں کو سخت تر ہی 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 دہ 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 ہوگا

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 نور 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 پیچھا 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 گھسو اس کا بدلہ ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے۔ پھر جب مسلمان ہلاک ہو چکے بادشاہ اور اس کے مصاحب 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 آ کر 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 جو سی 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 خندق میں 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 جوس 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 کروا دی کہ ان غریب الوطنوں اور باہر سے آئے ہوؤں میں سے جو کوئی بت کو سجدہ نہ کرے۔ تو اس کو اس آگ میں چھوٹک 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
 چھین 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 یارب 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 ڈرانا 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 یمنی اسرائیل قوم کے علاقہ میں۔
 دکنانی تفسیر عزیز حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۚ وَالْيَوْمِ الْاٰمُوْمُوْدِ ۙ وَشَٰهِدًا
 مَّشْهُوْدًا ۙ قَبْلَ اَنْ يَّخْتَبِ الْاَخْدُوْدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الْاَوْقُوْدِ ۙ اِذْ هُمْ
 عَلَيْهِمْ بِنَاقُوْدٍ ۙ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُرْسِيْنَ شُهُوْدًا ۙ رَسَالَتُهُمْ
 مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ الَّذِيْ لَهٗ مِنْكَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ ۙ وَاللّٰهُ عَلٰى 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 عزم کے دن کی۔ کھائیاں 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

تَابِيْدُ اَهْلِ سُنَّتٍ :- 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 نبی

چوں سزا آں بت نفس اونارو از بت نقش بتے دیگر بزاد

ترجمہ :- جبکہ اس شاہ یہود نے اپنے بت کو سزا نہ دی تو اس کے نفس کے بت دیگر بت پیدا ہوا۔

شرح :- یہ ماقبل کی علت ہے یعنی جبکہ اس شاہ یہود 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 نسخوں میں بداد 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 یہود 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 رکھتے اور نفس سے یہ کہا کہ اگر تم مقصدائے طبیعت کے موافق عمل نہ کرے گا تو آتش فراق سے جل جاؤ گے۔ طالب حق کو چاہیے کہ ہمیشہ شیطان کی مخالفت کرتا ہے جیسا کہ مومنین نے اس شاہ یہود کی مخالفت کی تھی کیونکہ مخالفت کے سبب وہ آتش نور اور رحمت بن جائے گا۔

(یعنی صفحہ ۲۵۹) کفر و شرک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسلام کیا

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

۱۔ مادرتہایت نفس شماسست زانکہ آں بت ماروین است اوہا است

۲۔ آہن و سنگ گت نفس و بت شرر آں شرر 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 اڑتا ہے شرح :- نفس ہمیشہ لذات نفسانیہ اور بدنہ میں گرفتار رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو سب سے بڑا ہے اہتائے 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 مادرتہایت کہنا بجا ہے۔ کیونکہ نفس تمام برائیوں اور گناہوں کا مخزن ہے اور بت سانپ کی مانند ہے اور بت نفس اڑتا یعنی تمام بتوں سے بڑا ہے

۳۔ آہن و سنگ دونوں مرکب ہو کر یعنی چتاق یعنی شرر بالکسر جمع شرارہ یعنی چمکاری

ترجمہ :- نفس کی مثال لوہے اور پتھر کی ہے۔ اور بت بمنزل چمکاری

باقی صفحہ ۴۶۲

انگ آہن زاب کے ساکن شود آدمی با این دو کے ایمن شود

احل لغات :- ایمن بوجہ ضرورت میم کو ساکن پڑھا جائیگا بمعنی
ترجمہ :- سنگ و آہن یعنی چھتاق پانی سے ساکن نہیں ہو سکتی آدمی ان دونوں
کے کبھی بے غم نہیں ہو سکتا۔

شرح :- 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 ۴۶۳

بقیہ ص ۴۶۱ :- کے ہے اور چنگاریاں تو پانی سے بجھ سکتی ہیں

شرح :- یہ نسبت بھی تشبیہی ہے پہلے فرمایا کہ نفس اور بت میں فرق کیا
ہے اب دوسری مثال دے کر بتا یا 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۔

۱ سنگ و آہن دروں دارند نار آب بر نار شاں بنود گزار

۲ 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 کو تکبھ 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 بجھاتا ہے تو چھتاق کو کیوں نہیں بجھاتا۔ تو اس کا جواب ہے کہ زاب چوں الحج۔ (باقی صفحہ ۴۶ پر)

بقیہ صلاک:۔ لیکن لوہا اور پتھر نہیں بجھتا خواہ برسوں پانی میں رہے کیونکہ پانی میں پڑ کر بھی آہن اور پتھر کے تڑارے ان کے خوف میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح شہوت نفس میں ایلے بیت کا توڑ ڈالنا آسان ہے مگر بیت نفس کا مارنا نہایت مشکل ہے کیونکہ ان دونوں میں سنگ ہوا اور آہن ہوس کے ہونے ہرگز گناہوں سے بچوں نہیں ہو سکتا نتیجہ یہ کہ جس طرح آہن و سنگ شعلوں کے اصل میں اسی طرح نفس مارہ کفر و معاصی دنیا طلبی اور بت پرستی کی اصل ہے۔

آب سے قدرے بدایت مراد ہے۔
marfat.com

۱ آہن و سنگ اصل نامزدود فعل ہر دو کفر ترساؤ یہود
 ۲ بت سیاہ آبت در کوزہ نہاں نفس مر آب سیاہ 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 آہن
 کفر فتنی کی اصل ہے اور یہود و نصاریٰ کا کفری 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 نازدود و قطرہ نشان کفر ترساؤ یہود ہے مطلب دونوں
 کا ایک ہے۔

۲۔ ترجمہ:۔ بت اس گندے پانی کی طرح ہے جو کوزہ میں بند ہو اور نفس
 تو گندے پانی کا چشمہ ہے۔

تشریح:۔ یہ بت تمثیل سابق کی متمم کے لئے ہے اور آب سیاہ یعنی بد بویار
 (بقیہ ص ۷۷) پانی (پانی برص ۷۷)

یعنی جس طرح پانی پتھر اور لوہے یعنی چھتاق کے اندرونی شعلوں کو
 نہیں بجھا سکتا۔ اسی طرح آب (پانی) یعنی نصیحت بھی نفس ہمارے کے
 مخفی شعلوں (لذت گناہ کے شراروں) کو نہیں بجھا سکتا بلکہ اللہ کا بجھانا
 رحمت الہی اور تربیت ولی کامل سے ہوگا۔

۱۔
بیت دروس کوزہ چوں آب کدر نفس شومت چشمہ آں اے مصر

ایحذ لغات :- کدر بمعنی کدر۔ مصر اسم فاعل از اصرار بمعنی
بمقتضائے نفس اصرار کنندہ۔

ترجمہ :- بیت 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 خواہشات نفس پر عمل کرنے والو تمہارا نفس بیت سے
بھی بدتر ہے۔ اس لئے کہ نفس گدے پانی کا چشمہ ہے۔ اور بیت 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 بیت کچھڑیلے اور گدے پانی کی جھیل ہے جس کی صفائی بھی
مکن ہے۔ اور انقطاع بھی اور نفس شاہراہ میں گدے پانی کا
ایک چشمہ ہے کہ جس کی نہ صفائی ممکن ہے اور نہ اس کا انقطاع منصفہ
معلوم ہوا کہ نفس پرستی بیت پرستی سے بھی بدتر ہے۔

۱۔ آں بت منوت چوں سیل سیاہ نفس بنگر چشمہ بر شاہراہ

۲۔ صد سورا بشکند یکپارہ سنگ آب چشمہ می رہاندے درنگ

۱۔ حلال غما۔ منوت یعنی تراشیدہ

ترجمہ:۔ یہ بت گندے پانی کے سیلاب کی طرح ہے۔ نفس کو شاہراہ پر گزے پانی کا چشمہ سمجھئے۔

شرح:۔ یہ بت بھی تشبیہی 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 تڑارتوں کا سمجھئے کہ اس کی بھی جتنا گوشالی کرو۔ اس کے فتنہ و فساد میں کمی نہیں آتی۔

۲۔ حلال غما سے۔ میر ہاند یعنی آزادی کند۔ حاجی صاحب کے نسخے میں زائے منقوط کے ساتھ ہے یعنی رہا ہے۔

ترجمہ:۔ مٹی کے سو گھڑے 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

پہ 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
بت 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 :- بت ظاہری اور نفس کی دوسری تمثیل ہے یعنی بت بمنزلہ مشکے اور کوزے کے پانی کے ہے اور چشمے کا پانی ہر وقت تازہ اور دائمی ہے ایسے ہی نفس کی تندرستہر وقت تازہ بہ تازہ اور نوبہ نو ہے۔

۲۔ ترجمہ :- بت کا توڑنا تو بالکل آسان ہے لیکن نفس کشی کو آسان سمجھنا سراسر جہالت ہے۔

شرح :- سابقہ ابیات میں تمثیلات تھیں (باقی پرص ۴۶۸)

(تفسیر ۴۶۶) بلکہ آزاد کر دیتا ہے یعنی پتھر اس پر اثر نہیں کرتا۔ نیز مکی ہے کہ میرانند یعنی 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

قطری کی تدبیر کافی ہے اور دفع شر نفس کے لئے تدبیر عظیم 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 دیکھو کی
صورت میں متشکل ہونگی۔ اور اعمال 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 جاچ کر سکتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ
نفس مادہ سات دروازوں والے دوزخ کے ساتھ تشبیہ کامل رکھتا ہے (مذہب برکت)

(بقیہ صفحہ ۲۶۹) اس سفر میں ان کا نتیجہ نکالا ہے کہ بت پرستی مثلاً آسان
مسئلہ ہے لیکن نفس کفری بہت پرکھن 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 الکاو معنی دم ترجمہ۔ ہر لحظہ نفس کے مرنے 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 مکرے نزاروں کو گمراہ کیا اور تباہ کر دیا ہے۔

کیونکہ جس طرح سات دروازہ کی دوزخ کا کام مبتلائے عذاب کرنا ہے اس طرح نفس سات اعضا سے افعال قبیرہ صادر کرا کے آدمی کو مبتلائے عذاب کرتا ہے وہ سات اعضا یہ ہیں۔ اول دین۔ جس سے آدمی جو کچھ چاہتا ہے کہہ بیٹتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کہتا ہے۔ دوم فرج۔ جس سے زنا اور لواطت وغیرہ صادر ہوتے ہیں۔ تیسرے ہاتھ۔ جو قتل ناقل 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 بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پھٹنے 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 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ)

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 کلنیک دوزخ کے سات دروازے یہی ہیں۔

۱۔ درخائے موسیٰ و موسیٰ گریز آبِ ایمان را ز فرعون مرید

۲۔ دست اندر احد و احمد بزین اے برادر وارو 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۔ خدائے موسیٰ۔ رب العالمین ہے۔ اور موسیٰ سے موسیٰ وقت یعنی خلیفہ اور نائب رسول یعنی ولی کامل اور فرعون سے یعنی 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 رمیدن یعنی نجات یافتن۔

ترجمہ :- احد خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو۔ نفس کشی 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 کشی اور بدترین دشمن کی شرارتوں سے نجات پاؤ گے۔ یہودی بادشاہ کی حکایت کے درمیان میں نفس کی شرارتوں کو بنا کر ایسی قصے کہلاتی بیان فرماتے ہیں۔

آوردن پاوشہ جہود نے را با طفل و انداختن
 آں طفل را در آتش و در سخن آمدن طفل و تحریریں
 خلاق در افتادن با آتش۔

یک زمانے با طفل آورد آں جہود پیش آں بت و آتش اندر شعلہ بود
 گفت آں پیش این بتیہ کن 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 نہ بگھننا ہونا۔

۲۔ ترکیب 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 اللحدود کے
 مضامین کا ایک حصہ ہے اور اصحاب اللحدود کے قصے فقیر پہلے لکھ چکا ہے۔

۳۔ ترجمہ :- بادشاہ نے کہا کہ اے عورت دیا تو ملک ہے

۱۔ بوداؤن پاک دین و مؤمنہ سجدۃ آل بیت نہ کر دال مؤمنہ
 ۲۔ طفل ازو بستید و در آتش ننگد زن بترسید و دل ادا ایمان بکند
 ۳۔ خواست تا او سجدہ آرپوشن بیت بانگ زد آل طفل کانی لم است

۱۔ ترجمہ:۔ وہ عورت پاک دین اور مؤمنہ تھی وہ اللہ پر یقین رکھنے والی
 بی بی نے بیت کو سجدہ نہ کیا

۲۔ حل لغات:۔ بستید ماضی ستیدن با، زائد ہے بمعنی چھین یا
 ترجمہ:۔ یاد دہنے عورت سے بچھین کر آگ میں ڈالا اس سے عورت
 گھبرا گئی اور دل ایمان سے کمزور ہونے لگا۔

۳۔ حل لغات:۔ کانی لم امت:۔ میں کان علت کا ہے۔ دراصل کہ تھا
 اور ج کلام میں دانی لم امت کے ساتھ لکھا گیا۔ انی لم امت۔ بیشک میں
 مرا نہیں۔

ترجمہ:۔ عورت نے چاہا کہ بیت کو سجدہ کرے لیکن شیر خوار بچے نے آگ
 میں آواز دی کہ اماں جی! میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں۔

(بقیہ صفحہ) اسی بیت کو سجدہ کیجئے ورنہ بلا تاخیر تجھے آگ جلا کر راکھ
 بنا دے گی۔

(بقیہ صفحہ 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 انکل 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 ہوا کہ اولیاء کرام مرنے کے بعد
 بھی زندہ ہوتے ہیں اس تحقیق کی تفصیل تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیف
 لطیف "حیوة الطہوات" میں ہے۔ فی الحال چند حوالیات بلاخطہ 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 لِمَنْ قُتِلَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ كَمَا قَامَ فَرَاتِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

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 تجلیات 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 وَعَلِيَّةً مَّجْمُوعَةً
 وَالْإِشَارَةُ لَا تَحْسَبُوا مَن قَتَلَ
 مَن أَهْلِ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ لِبَيْفِ
 جَلَالِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْفَنَاءِ
 فِي اللَّهِ أَمْوَاتًا وَأَنَّ فَنِيَّةَ الْأَوْصِيَاءِ
 وَجُودَهُمْ فَاتَهُمْ أَحْيَاءٌ بِشُهُودِهِمْ مَرْمُوكًا
 وَمَن كَانَ فَنَاءً فِي اللَّهِ كَانَ بِقَاوَةِ
 بِاللَّهِ فَنَاءً يَفْنِيهِمْ لِسَوَاتٍ تَجَلَّى

میں 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 ہوائیں اسے زندہ کر دیتی ہیں اور
وہ جمال الہی کی کیربوں میں سیر کرنے
لگتے ہیں جس کا ہم بگ اور اک 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 یحییہم
بنفحات الطاف الجمال فانہم
سیرجون فی ریاض الجمال و لکن
لا تشرون باحوالہم ولا تطلون
علیہا قال القشیری لئن فتیت
فی اللہ اشاحہم لقد بقیت باللہ
ارواحہم و قال الجنید من
کانت حیاتہ بنفسہ یكون ممانہ
بذہاب روحہ و من کانت حیاتہ
بربہ فانہ ینتقل من حیات الطبع
الی حیاة الاصل و هو الحیاة
الحقیقة

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد عشق
ثبت است بر جبریدہ عالم دوام
قال القاشانی المقتول فی سبیل
صنغان مقتول بالجہاد الا صغر
و بذل النفس طلبا لرضی اللہ
کما صراظاھر و مقتول بالجہاد
الا کبر و کسر النفس و قتلہا بشغرة
الحب و جمع الہری کما روی عن رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم انه قال

عند رجوعه من بعض الغزوات

من الجهاد الاصغر الى 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 والمخائيق واستسراق

النور اذ يرزقون في الجنة لقصور

كما يرزقون الاحياء اذ من كليهما

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 والترقي

في الملكوت والجبروت والصورة

جنة الافعال وتفاوت درجاتها

بحسب تفاوت الاعمال والتدريج

عشق سے دل میں کا زندہ ہے کبھی مرتا نہیں

اک حیاتِ جاوداں عالم میں حاصل ہے ہمیں

تاشانی 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 کر دے۔ 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 مروی ہوا

ہے کہ آپ نے اپنے بعض غزوات سے

واپس آ کر 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 طبائک کی میل کچیل سے

صاف ہیں اور بارگاہ عالی میں مقرب ہیں

اور معنوی بہشت سے روزی دے جاتے

ہیں جس سے سخاوت و معارف و استسراق

فی مراتب عالم الملائک من
السموات العلی والجنان المحتویة
على جمیع الملی :-

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 عبادت 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
واقعال 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 جہاد علیہ فرماتے ہیں :-
حق تعالیٰ در حق شہداء فرماید یعنی اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرماتے :-

بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُونَ

اقول مراد اں باشد کہ حق تعالی ارواح

مشاں راقوت اجساد میدہد ہر جا کہ خواہند

میر کنند و ایں حکم مختص ہر شہداء نیست

انبیاء و صدیقان از شہداء افضل اند

و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد با نفس

کردہ اند کہ جہاد اکبر است و جہاد صغیر

المجہاد الا صغیر الی المجہاد الا کبر

از اں کنایت است و لہذا اولیاء اللہ

گفتہ اند ارواحنا اجسادنا اجسادنا

ارواحنا یعنی ارواح ما کار اجساد میکنند

و گاہے اجساد از تمامیت لطافت برنگ

ارواح مے بر آید۔ و رسول خدا را سایہ

نبو۔ 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 يُرْفَعُونَ۔

مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی

روحوں کو قوت جسم عطا فرماتا ہے جس جگہ

و دچاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور یہ حکم

شہیدوں کے ساتھ مختص 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 مے فرمایا ہے

کہ ہمارے روح جموں کا کام کرتے ہیں اور

کبھی جسم ہمارے 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 دوستوں 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 آہنارا درقبر خاک نئے خورد۔ بلکہ
کفن ہم سے ماند۔ ابن ابی الدنیا از مالک
روایت کردہ ارواح مومنین ہر جا کہ خوابند
سیر کنند۔ مردانہ مومنین کا عین اندھن
تعلے و سبحانہ اجساد الیشال را قوت
ارواح مہیدہ۔ کہ در قبور نمازے خوا
و ذکرے کنند۔ و قرآن میخوانند۔ حضرت
مجید 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 کالیں 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 مجید و 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 تھا
شریف سے ثابت ہے، :

تقریر عربی میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت وَلَا تَقُولُوا
لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَتَبَةُ كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ

حیا اولیاء اللہ کے بارے میں مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحقیق

گوئید در حق کسے ککشتہ شود در راہ
 خدا در جہاد کایشاں مردہ اند روح چنانچہ
 عال قوی بود۔ حالاً ہم ہست۔ و شعور
 و ادراکے کد داشت حالاً ہم وارد۔ بلکہ
 بلکہ صاف تر و روشن تر زیرا کہ تدبیر بدن
 و توجہ باہر سفلا نیہ اور از صفائی ادراک
 مانع میشد۔ چون از بدن جدا شد
 اں مانع مرتفع گشت۔ پس در حقیقت
 حیات ایشاں اتم از حیات دنیوی است
 و لکن لا شعرون۔ لیکن شا شعور
 تدارید۔ کہ ایشاں در ترقی اعمال
 و در تمتعات و تملذات بدنی باشا
 شریک اند۔ بلکہ از شما زیادہ تر و افزوں
 تر بایں جہت کہ اں ابدان ایشاں
 از نظر شما غائب اند۔ و در عالم دیگر
 درائے عالم شما رزق ایشاں و سیر
 و دور ایشاں مکرراست مانند کسیکہ
 در ولایت میوہاے خورد۔ و سیر گزار
 مے نماید و اہل ہندوستان چوں او راتہ
 بیند مردہ انگارند

یعنی اس شخص کے بارے میں جو راہ خدا میں
 جان بحق تسلیم ہو لفظ مردہ کا اطلاق
 نہ کرو۔ چنانچہ روح جو قوی کی مال تھی
 اب بھی یہی 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 اس کی عملی کی طرف توجہ اس کو
 صفائی ادراک سے رکاوٹ کا باعث
 تھی۔ 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 کے
 نا آشنا ہو لیکن تم عقل سے ادراک نہیں کر
 سکتے کہ وہ اعمال کی ترقی اور لذات
 نفسانی سے متمتع ہونے میں تمہارا 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

کہ ولایت میں میووں سے قتلہ فرموتا
ہے اور سیر چمپی میں بھی مصروف باشندگان
ہند چوکاس کو نظر سے غائب یا لے
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
بدرجہ 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 ہم ان
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

آلِ دَعَائِیْ شَیْخِ نَہْجِیْ ہِرْ دَعَائِیْ فَا نَسْتِ وَ کَفَّیْ اَوْ کَفَّیْ خَدَائِیْ
دَسْتِ پَرِ اَزْ غَائِبِیْ کُو تَاہِ نَسِیْ قَبْنِہِ اَشْجِیْ قَبْنِہِ اللّٰہِ نَسِیْ

اولیاء اللہ کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا

ابونعیم نے علیہ میں جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے
ہیں کہ میں نے ثابت بن ابی ریحہ رضی اللہ عنہ کو ان کی لحد میں رکھا اور میرے ساتھ چھیل

بھی تھے جب ہم نے اس لمحہ پر کچی اینٹیں چنیں تو ان میں سے ایک اینٹ گر پڑی و بکتا
 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 ہوئے 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 بعبد 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 ارتقا 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۔
مظہر اوصاف حق میں 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 ربا عی پڑھنی شروع کی۔

سرویمینا بصرامے روی سخت بے مہری کہ بے مایروی
اے تماشا گاہ عالم روئے تو ترکجا بہر تاشا سے روی
کہتے ہیں کہ جونہی یہ اشعار پڑھے گئے۔ اسکا وقت خواجہ صاحب نے
کفن میں سے ہاتھ بند 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 سحر عشق کی لہر کو ضبط کیا اور اپنے منہ پر مہر سکوت لگا دیا۔
خدا کی قدرت جونہی یہ اشعار پڑھنے بند ہوئے خواجہ صاحب کا ہاتھ اسی
وقت نیچے ہو کر اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر بیت سے

منکرین تا تب نہ کر را و راست پر آگئے۔

واقعی اولیاء اللہ کے وصال کے بعد ان کی حالت میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہوتا۔ گویا ان کے تصرف علم اور قدرت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ بلکہ ان کی تمام قوتیں بدستور قائم رہتی ہیں۔ جن سے وہ حاجت مندوں اور پرکارنے 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 عشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

صحابہ کرام کا مرنے کے بعد عقل و شعور بدستور قائم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی بابت مرزوم ہے۔ ایک صحیح حدیث استدلال کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

عن عائشة قالت كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه

وسلم واتى واضع ثوبى واقول انما هو روحى وابى فلما دفن عمر معهم

قوالله ادخلته اكا وانا مشدودة على انبياءى حياء من عمر رواه احمد فى

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 یہ 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 من خوشم^{۳۸۳} 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 امانہ 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 توحید کے قائلین کے لئے یہ نار گزار ہے۔

نکتہ:۔ یہ تھا کہ شمس ولی اللہ کا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا پھر
ان اولیاء کرام کا کیا کنا جو محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ (باقی برص ۲۸۵)

بقیہ ص ۲۸۳ کی کیا ضرورت تھی

ماہنامہ طلیعت تدمر سے لے کر کتاب "حیاء الموات" کا مطالعہ کیجئے۔

۱۔ اندر آ مادر بہیں برہان حق تا بہ بینی عشرت خاصان حق

۲۔ اندر آ آبِ نین آتش مثال انجہا کاش است آتش مثال

احکام لغت۔ عشرت بمعنی زندگی و معاشرہ

ترجمہ ۱۔ اماں جی آگ کے اندر آ 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۔ (عقل کے نزدیک) طفل سے مراد
عقل ہے کہ جب مادر طبیعت اور اس کی مقتضا سے دور ہو گئی تو ترکہ تشم ضرور ہوا۔ اور آتش فقر و
فاقہ بھڑک اٹھی اور اسی حالت میں اس کو لذت روحانی اور نعمت سنوی حاصل ہو گئی تو اس نے
اپنی مادر طبیعت کو بزمان حال آتش فقر اور نار مجاہدہ کی طرف بلایا

۲۔ ترجمہ ۲۔ اے اماں اندر آ جاؤ جسے تم آگ دیکھ رہے ہو یہ دراصل پانی ہے (باقی برصحنہ)

(حقیقہ ص ۴۸۴)

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 مشیئاً عجباً)

۱ اندر آسرارِ ابراہیم ہیں کو در آتش یافت مرو یا سہیں

۲ مرگ میدیدم کہ ز اداں ز تو سخت خونم بود اقدان ز تو

۱ ترجمہ :- اماں جی آگ میں آکر ابراہیم علیہ السلام والے سر رکھ کر دیکھ کر آگ باغ و بہار ہو۔

تشریح :- یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نرو دے 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 اللہ کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ اس پر نار گلزار ہو جاتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بشیر 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 ہونیکا بہت بڑا خوف تھا۔ بعض نسخوں میں خونم کی جگہ خوم بھی ہے یعنی ولادت کے وقت میں اس حالت کو نہایت اچھا سمجھ رہا تھا کہ اس پید ہو نیسے جہاں کلا ہو جائے

بفسیہ ص ۴۸۵ :- اور جس جہاں میں تم ہو اس کا پانی بھی آگ ہے۔ تشریح :- یعنی اسے مادر سیاہی

اور اس کو آگ نہ سمجھ بلکہ یہ حقیقت میں پانی ہے اور صورت میں آگ اور اس بہان سے کہ چکر جب کا پانی صورت میں پانی اور حقیقت میں آگ ہے۔ دوسرے مصرع میں شال آتش کے متنق ہے یعنی کہ

آتش شال آہ اور حقیقت میں جڑ کے میٹھی و شرت کی طرف نہ دیکھو کیونکہ وہ لانا واقع آگ ہے۔

۱ چوں بزاوم رحم از زنداں تنگ در جہانے خوش سر آ خوب رنگ

۲ اینجہاں را چوں رحم دیدم کنوں چوں دریں آتش بدیدم ایں سکوں

۳ اندرین آتش بدیدم عالمے ذرہ ذرہ اندر و عیسے دے

۴ تک جہانے نصبت شش و ہفت اوت وین جہا ہست خشک و بے نبات

۱۔ توجہ ۱۱ :- جب میں پیدا ہوا تو رحم کے سنگ ملک سے نبات پائی اور سمجھا تھا کہ دنیا کا جہان اور خوش رنگ ہے

۲۔ توجہ ۱۲ :- 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 پر بار 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 کہی جہان باطن میں ان کے کوائف پر اولیاء کرام کو آگاہی بخشی جاتی ہے جن پر بار ایمان ہے لیکن منکرین اولیاء کی قسمت کی بدیہی کہ وہ نہیں مانتے۔

۳۔ حل لغات :- تک۔ مخفف اینک یعنی بین و حال کے آتے۔ (باقی برشمار)

۱ اندر آماور سخن ماوری
ہیں کہ ایک آندارد آوری

۲ اندر آماور کہ اقبال آماور است
اندر آماور مدد دولت ز دست

۱۔ ترجمہ :- آور بزال معجمہ ومد۔ آتش و نام رمضان و ایام جشن آتش پرستان
کہ آں مدت ماندن آفتاب است در قوس اسے آور ماہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو غلط فہمی
ہے کہ آور ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ آور 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 سخن کی بار قسمیہ 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 سخن بنی فاطمہ و سخن 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
اماں آجا کہ قسمت کا بخت جاگتا ہے۔ آجا ایسی دولت کو ضائع نہ کیجئے۔

(بقتیہ صفحہ ۴۸۸) عالم سے عالم جدید و کیفیت نو مراد ہے اور عیسیٰ دم بعض زندگی بخش ہے۔
ترجمہ :- اس آگ میں میں نے ایک عجیب جہاں دیکھا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ عجیب و غریب کی بخشش والا
۲۔ ترجمہ :- وہ جہاں (عالم معنوی) ظاہری صورت و شکل کے اعتبار سے تو نسبت بہ نثری اواقع
دو موجود ہے اور یہ جہاں دنیا یا اعتبار صورت بست ہے مگر باعتبار معنی بے ثبات ہے۔

۱ قدرت آں سنگ بیدی اندراں تابہ بینی قدرت و لطف خدا
۲ من ز رحمت می کشام پانی تو کز طرب خودیستم پروا نہ تو
۳ اندراؤ دیگران را هم بخوان کا اندر آتش شاد و بہادت خواں

ارتجاس۔۔ اس کتے یہودی بادشہ کی طاقت دیکھیں آگ میں آکر اللہ تعالیٰ کے اظن و کرم اور اس کی قدرت کو بھی دیکھیے۔

حل لغات :- زر رحمت یعنی بسبب رحمت "کز طرب" بسبب لذت میں تجھ پر رحم کھا کر تیری عقدہ کشائی کر رہا ہوں ورنہ جو راحت مجھے حاصل ہوئی اس کی وجہ سے کوئی پروا نہیں۔

اندرا آجا بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دے دے اس لئے کہ آتش میں نعمت کے بہترین دسترخوان تیار رکھے بنے
ہیں۔

خواں سے نعمت اخروی۔ ابدی مراد ہے۔

- ۱ اندر آئید اے مسلماناں ہمہ غیر عذب بن عذاب است آں ہمہ
- ۲ اندر آئید اے ہمہ پروانہ وار اندریں آتش کہ وار و صد بہار
- ۳ اندر آئید اے ہمہ مست و خراب اندر آئید اے ہمہ عین عتاب
- ۴ اندر آئید اندریں بحر عمیق تاکہ گردد روح صافی و رفیق

۱۔ مترجماً :- اے تمام مسلمانوں آ جاؤ اس لئے کہ دین کے میٹھے پانی کے سوا باقی سب کاسب 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۔ حلالغاب۔ خراب بمعنی بیخود اور مست اور فعل آئید کے فاعل سے حال ہے اور عین عتاب سے بادشہ یہود کی ناراضگی مراد ہے۔

مترجماً :- اے مسلمانو بیخود اور مست ہو کر آگ میں آ جاؤ اس لئے کہ تم بادشہ

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۔ تشریح: اس کی ماں نے بھی بچے کے پاس آکر میں اپنے آپ کو ڈال دیا بچے نے مہر و محبت سے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔

تشریح: ۲۔ مہر جو اسم فاعل ترکیبی غفل 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۔

تشریح: جس طرح اس کے بیٹے کو آگ میں مشاہدات ہوئے وہی اب اس کی ماں نے بیان کرنے شروع کر دیئے۔

بیتناضۃ ۴۹۔ کی ناراضگی کا عین بن گئے ہو۔ تو جب اے مسلمانو! اسی گھرے

دریا میں آ جاؤ تاکہ تمہارا روح خوشی سے تر و تازہ

شرح: ۱۔ بحر عمیق سے رحمت الہی۔ رزق بمعنی لطیف

خلاصہ: ۲۔ یہ کہ آگ میں جا کر بچے نے ماں کو بلا لیا اور

اس بچے کی آواز ماں نے سنی اور نے بھی

نے بھی۔ اس سے ہم اہلسنت کے مسد کی وفاحت ہوئی کہ مرنے

کے بعد بھی اہل اسلام کی دستگیری کرتے ہیں معنوی نہیں بلکہ حادیث مجبورے ثابت ہے۔

- ۱۔ اندر آمد مادر آل طفل خسرو اندر آتش کوئے دولت را ببرد
- ۲۔ نعرہ می زود را کائے مردماں اندر آتش بنگرید این بوستان
- ۳۔ بانگ می زود در میاں آل گروہ برہی 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 یعنی عظمت و ہیبت و حشمت اور بکسر اول بمعنی ترس و بیم و خوفناکیاں 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 ستھیں

تشریح :- یعنی بچے نے پرکشش کلام سے ماں نے آگ میں چھلانگ دی 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 بیخوشی
مینگذند اندر آتش مردوزن

بے مَوکل بے کشش از عشق دست
زانکہ شیریں کردن ہر تلخ اوست

تا پچناں شد کاں عواماں 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 گ
میں کود پڑے۔

۳۔ حل لغت :- 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 عشق 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 ہوگ آگ میں
گرتے تھے کیونکہ حبیب اپنے خاص بندوں کے لئے کڑوے کو میٹھا بھفا کو وفا۔ محنت کو
نمت بنا دیتا ہے۔ پہلے شعر میں مردوزن خلق کا بدل واقع ہوا ہے۔

۴۔ یہاں تمکیر بادشاہ کے کارکنوں کو روکتے تھے کہ آگ میں نہ جاؤ۔

۱
آن یوزکی شدسیہ وی و نجل شد پشیاں زی سبب بیمار دل

۲
کاندر آتش خلق عاشق ترشدند ورفنائے جسم صادق ترشدند

۱
ترجمہ :- اسکی سبب سے وہ بیوی سیاہ رو اور شرمسار اور پریشان ہوا دل کا بیمار ہوا
شرح :- یہ شعر زی سبب سے متعلق ہے بیمار دل ضعیف القلب جس کا دل دنیا طلبی اور
برن خواہشوں کے لاء علاج مرض میں گرفتار ہو (باقی برص ۲۱)

۲
شرح :- کائنات دراصل کہ کائنات تھا اور عوامان عوامان بتشدید المواد کی جمع ہے
معنی سخت گیر و ظالم و سرہیک لیکن یہاں ضرورت شعری کی وجہ سے بالضعیف لایا
کیا ہے اب مطلب یہ ہوا کہ مخلوق آگ میں گرے کہ بادشاہ کے ہر دگاردوں 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 ریافت 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 نماکتے 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 اطمینانی
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 روتے 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 راجع ہوا اور اس نے آپ کو خود سیہ رو پایا یعنی اجنبت یہودی نے یہ تدابیر اس لئے بنائی کہ دین حق مٹ جائے گا اور اس کی کارروائی اسے مفید ثابت ہوگی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے وہ کر دکھایا کہ اللہ اس کی اپنی تدبیر سے نقصان دہ ثابت ہوئی سبب ہے چاہ کندہ را چاہ درشپا اس رسوائی کے علاوہ ۱۲۱ بقتت بادشاہ کو اخروی عذاب بھی ہوگا۔

۲۔ ترجمہ :- دوسروں کے لئے اہل ایمان کے چہروں کو جو سیاہی لٹا پھرتا تھا وہ تمام سیاہی اس کے اہلکاروں کے چہروں پر جمع ہو گئی

بقیہ صفحہ ۲۹۴

اور محبت دنیا میں کھینچ کر شوق 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 اوزلیشاں 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

شرح :- کسان سے اہل ایمان مراد ہیں بعض نستوں میں تاکسان ہے جتنے تاکس بمعنی سسزنگوں 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 عائد ہوا کہ دنیا میں خراب اور عقبی میں عذاب الہی کے سزاوار ہوئے۔

SADA-E-NAVI

MAKTABA OVASIA RIZVIA BAHAWALPUR

سکرپٹس کرافٹ ایسوسی ایٹس

قیمت ۲۴ روپے