

نور ایمان

ترجمہ و تشریح

روشنائی نامہ

مصنف

سیدنا پیر ناصر خسرو

مترجمہ

شہناز سلیم ہونزائی

نور ایمان

ترجمہ و تشریح

روشنائی نامہ

مصنف
سیدنا پیر ناصر خسرو

مترجمہ
شہناز سلیم ہونزائی

شائع کردہ

Institute for Spiritual Wisdom and
Luminous Science (ISW&LS)

© 2019

www.monoreality.org

www.ismaililiterature.com

www.ismaililiterature.org

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

ISBN 1-903440-64-5

انتساب

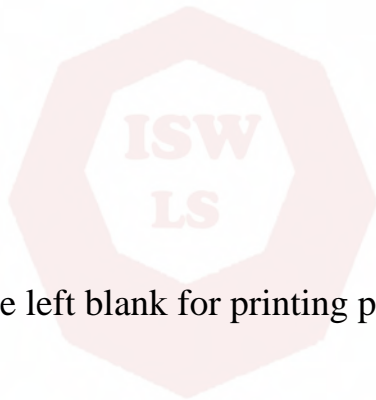
احمد ویرانی (مرحوم)، نسیم احمد ویرانی، نورین احمد ویرانی اور قرۃ العین احمد ویرانی کے نام

شہنشاہِ خدمات مرحوم احمد ویرانی علم کے فروغ کے لئے ہر قسم کی قربانی کے لئے پیش پیش رہتے تھے، اور آج اس علمی کارنامے کی تکمیل سے بہشت برین میں ان کی روح یقیناً شادان و مسرور ہوگی۔

محترمہ نسیم ویرانی نے حصول علم اور فروغ علم کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنا لیا ہے اور وہ اپنی حیات کے ہر لمحے کو بمثل پروانہ، شمع علم پر نثار کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، آپ کی سرپرستی کے بغیر نورِ ایمان جیسا شاہکار قارئین کے ہاتھوں میں نہ پہنچ پاتا، اس دسترخوانِ عرفانی و نورانی سے علم کی خوشہ چینی کرنے والوں کو جو خوشی اور عقلی توانائی حاصل ہوگی وہ آپ اور آپ کے خاندان کیلئے ان شاء اللہ، ایک لازوال دعا ہے۔

بارگاہِ ایزدی میں استدعا ہے کہ علمی خدمت کی یہ سعادت ازلی آپ اور آپ کی دختران نیک اختر نورین اور قرۃ العین کے توسط سے سدا جاری رہے! آمین۔

شہناز سلیم ہونزانی
نوروز، ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء

This page left blank for printing purpose

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**
Knowledge for a united humanity

فہرستِ مضامین

- ۱۔ پیش لفظ ج
- ۲۔ تعارف روشنائی نامہ ۱
- ۳۔ عوام الناس کے بارے میں ۲۱
- ۴۔ گوشہ نشینی کے بارے میں ۲۸
- ۵۔ اچھے اور بُرے اخلاق کے بارے میں ۳۷
- ۶۔ پسند و نصیحت کے بارے میں ۴۲
- ۷۔ ریاکار دوستوں کی مذمت کے بارے میں ۴۷
- ۸۔ چغل خوروں کی مذمت کے بارے میں ۶۰
- ۹۔ تقلید کی مذمت کے بارے میں ۶۳
- ۱۰۔ خاموشی اور راز کی حفاظت کے بارے میں ۷۱
- ۱۱۔ مرتبہ و مال کی مذمت کے بارے میں ۸۰
- ۱۲۔ افلاک و انجم کے بارے میں ۸۸
- ۱۳۔ رضا و تسلیم کے بارے میں ۹۳
- ۱۴۔ دنیا سے خطاب ۹۷
- ۱۵۔ شاعری اور شعر کہنے کے بارے میں ۱۰۲
- ۱۶۔ شعرا کی مذمت کے بارے میں ۱۰۵

- ۱۰۹ گفتار اندر نسبت حالت و سبب مقالت
- ۱۱۲ ارواح مقدس کے مشاہدات کے بارے میں
- ۱۲۱ کتاب کی تاریخ کے بارے میں
- ۱۲۸ خاتمہ کتاب کے بارے میں

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**
Knowledge for a united humanity

پیش لفظ

روشنائی نامہ حکیم پیر ناصر خسرو قدس اللہ سرہ کے پر حکمت اشعار کا مجموعہ ہے جس کا بنیادی موضوع خود شناسی اور خدا شناسی ہے، اس کتاب کا مقصد عرفان و نور کی جستجو کرنے والے سالکان کی رہنمائی کرنا ہے جس کیلئے خود شناسی جیسے اہم تصور کو دیگر متعلقہ عنوانات سے مربوط کر کے بہت عمدہ انداز میں نصیحت کی گئی ہے۔

روشنائی نامہ میں کل ۳۲ فارسی نظمیں ہیں جن کے اشعار کی تعداد ایران سے شائع شدہ دیوان اشعار (تصحیح سید نصر اللہ تقویٰ، تیسرا ایڈیشن، ۱۳۷۲ھ) کے مطابق ۵۹۱ ہے، جن میں سے استاد محترم بزرگوار علامہ نصیر الدین نصیر ہونزائی دامت فیوضانہ نے ۳۵۳ اشعار پر مشتمل ۱۴ نظموں کا ترجمہ کیا ہے اور ان کی تشریح بھی تحریر فرمائی ہے، ان میں سے ایک نظم ”در شناختن نفس“ موصوف کی کتاب شہد بہشت میں شائع ہوئی، ہے جبکہ باقی نظمیں نور عرفان اور نور ایقان نامی دو کتابچوں کی صورت میں دی اسماعیلی طریقہ اینڈریلیجس ایجوکیشن بورڈ کی جانب سے شائع ہو چکی ہیں۔

روشنائی نامہ کی آخری ۱۸ نظموں کے ۲۳۸ اشعار کے ترجمہ کا کام کرنے کے لئے بزرگوار علامہ صاحب کی نظر عنایت اس ذرہ خاک پر پڑی اور آپ نے اس تیسرے حصے کو نور ایمان کے نام سے موسوم کرنے کی خاکسار کی تجویز کو بھی منظور فرمایا، نور عرفان اور نور ایقان کے طرز پر اس میں بھی اشعار کے ترجمے کے ساتھ تشریح بھی کی گئی ہے۔

نور ایمان میں شامل ان نظموں کے بیشتر اشعار سید نصر اللہ تقویٰ کے تصحیح کردہ دیوان اشعار کے تیسرے ایڈیشن، جس میں روشانی نامہ بھی شامل کیا گیا ہے، سے لئے گئے ہیں اور کہیں کہیں ان کے تحریر کردہ حاشیوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تاہم، ابہام کی صورت میں، کچھ مقامات پر سید منیر بدخشانی کے تصحیح کردہ مجموعہ روشانی نامہ (شائع شدہ بمبئی، ۱۹۱۵ء) سے بھی مدد لی گئی ہے، مجموعی طور پر روشانی نامہ کے اردو ترجمے میں الفاظ و معانی میں ابہام کی وجہ سے چند اشعار کو حذف کر دیا گیا ہے۔

مجھے اپنی علمی بے بضاعتی اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کام ہرگز میرے بس کی بات نہ تھی بلکہ یہ خدائے قادر مطلق کی مہربانی کے ساتھ میرے بزرگ استاد علامہ نصیر الدین نصیر ہونزائیؒ کی دعاؤں کی ریٹن منت ہے۔

میں اس پروجیکٹ کیلئے اشعار کی تحلیل و ترجمے کیلئے عملی مدد و دستگیری کیلئے خصوصی طور پر ڈاکٹر بحر العلوم فقیر محمد صاحب ہونزائیؒ کیلئے اپنے قلبی شکر و امتنان کا اظہار کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ایک مشفق و مہربان ماں کی طرح اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آخر تک میری ہر طرح سے مدد اور حوصلہ افزائی کی۔ ساتھ ہی ساتھ میں محترمہ رشیدہ نور محمد ہونزائی صاحبہ کی مجموعی رہنمائی اور مفید مشوروں کے لئے ان کی احسانمند ہوں۔

نیز اشعار کے ترجمے کی ابتدائی کاوش میں درستی اور قیمتی آراء کے لئے میں ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب صاحب اور تعارف روشانی نامہ کیلئے جناب غلام عباس صاحب کے سود مند مشوروں کی شکر گزار ہوں۔

میں سپاس گزار ہوں اپنی عزیز دوست نسیم ویرانی صاحبہ کی جنہوں نے کامل خیر خواہی کے جذبے سے روشنائی نامہ کے اس پروجیکٹ میں میرا ساتھ دیا اور اس شاہکار کو چھاپنے کیلئے بھرپور تعاون کیا۔ میں اس کتاب کی انتہائی خوبصورت

طباعت و اشاعت کے لئے جناب نزار فتح علی حبیب کی بھی شکر گزار ہوں۔
 نیز قدردانی ہے میری ہستی اور کام کے پیچھے موجود میری طاقت کے تین عظیم
 ستون ڈاکٹر روبینہ برولیہ، عشرت رومی اور ظہیر لالانی کیلئے جو میرے ہر علمی کام کو اپنی
 بھرپور اخلاقی حمایت اور دعاؤں سے کامیاب بناتے ہیں۔

اس کتابچے میں اگر کوئی قابل تعریف بات ہے تو وہ بزرگوں کی دعاؤں اور خیر
 خواہان کی عملی مدد کے سبب سے ہے اور اگر کوئی غلطی اور کمزوری ہے تو وہ میری اپنی
 کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ امید ہے کہ اہل علم نہ صرف اس ماندہ روحانی سے خوشہ چینی
 کرتے ہوئے پیر ناصر خسروؒ کے اعلیٰ دینی و اخلاقی مضامین سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ ساتھ
 ہی ساتھ اگر کہیں مفہوم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہو تو اپنی بیش بہا آراء سے رہنمائی بھی
 فرمائیں گے۔

شہناز سلیم ہونزائی

نوروز، ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء

Institute for
 Spiritual Wisdom
 and
 Luminous Science
 Knowledge for a united humanity

This page left blank for printing purpose

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

تعارفِ روشنائی نامہ

حکیم پیر ناصر خسروؒ

سیدنا پیر ناصر خسرو قدس اللہ سرہ مولانا امام متنصر باللہ علیہ السلام کی جانب سے حجتِ خراسان کے مرتبہ پر فائز تھے، ”حجت“ فاطمی خلافت کے دور میں اسمعیلی نظام دعوت میں نہایت اہم منصب رہا ہے۔ آپ ۳۹۴ھ بمطابق ۱۰۰۴ء میں بلخ کے علاقے قبادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام حمید الدین ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث القبادیانی البلخی المروزی الیرگانی ہے۔ آپ کا نام ناصر، لقب حمید الدین اور کنیت ابو معین تھی، آپ نے حجت کو بطور تخلص بھی استعمال کیا، آپ کی تاریخ وفات ۴۸۱ھ بمطابق ۱۰۸۸ء بتائی جاتی ہے تاہم اس کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔

تعلیم و تربیت اور تلاشِ حقیقت:

پیر ناصر خسروؒ نے بچپن ہی سے اپنے زمانے کے مروجہ علوم کو حاصل کرنا شروع کیا اور ان میں کمال دسترس حاصل کر لیا، آپ نے ۹ سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا اور مزید ۵ سال میں علم لغت، صرف و نحو، عروض و قوافی اور حساب و سیاق میں مہارت حاصل کی، مبادیات کی تحصیل کے بعد تین سال میں نجوم، ہیت، رمل، اقلیدس اور محسبی کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد آپ نے علم و ادب، فقہ، تفسیر اور حدیث کی تعلیم مکمل کی اور قرآن کی تین سو تفاسیر پڑھیں، تفسیر اور علوم قرآن کے بعد آپ نے فلسفہ یونان

کا مطالعہ کیا، آپ فارسی زبان کے ساتھ عربی، ترکی، یونانی اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے، آپ نے تورات، زبور اور انجیل کو یہودی علما سے پڑھا اور اس کے بعد ۶ سال تک مکتب سماوی کا محققانہ اور مناظرانہ حیثیت سے مطالعہ کیا، سب سے آخر میں آپ نے علم تصوف، روحانیت، علم تسخیر اور طلسمت کے علم کو حاصل کیا، یہ تمام علوم آپ نے بلخ، بخارا، عراق اور اضلاع خراسان میں حاصل کیے جو اس دور میں علوم کا مرکز تھے۔

عہد جوانی میں آپ نے اپنے علمی تبحر، دانائی اور فہم و فراست کے باعث سلجوقی حکمرانان کے دربار میں عرت و اکرام کا اعلیٰ مقام پایا۔ آپ منطق و استدلال کی محکم تعلیم کے ساتھ فلسفہ اور مذاہب عالم کا گہرائی و گہرائی سے مطالعہ کر چکے تھے، لہذا ہر چیز کا محققانہ جائزہ لیتے اور کسی چیز کو تسلیدی طور پر قبول نہ کرتے، تلاش حقیقت کے لئے آپ نے کتاب کائنات، کتاب نفسی اور کتاب دین کا دقت سے مطالعہ کیا اور ان سے منطقی نتائج اخذ کرتے ہوئے استدلال کیا کہ چونکہ فطرت میں ہر جنس کے انواع میں سے ایک نوع افضل ہوا کرتی ہے، جیسے پرندوں میں باز، چوپایوں میں اونٹ، درختوں میں خرما، جواہرات میں یاقوت، مذہبی کتابوں میں قرآن، عمارتوں میں کعبہ، اعضاء انسان میں دل، سیاروں میں آفتاب وغیرہ، اسی طرح یقیناً نوع انسان میں ایک افضل ترین انسان بھی ہوگا، پس اس زبدۃ انسانیت کی شناخت کے لئے بیتاب ہو گئے، فرماتے ہیں:

مادست کہ کیریم کجا بیعت یزدان
تا همچو مقدم نبود داد مؤخر

ترجمہ: اب ہم پیغمبر کی جگہ کس کی بیعت کریں جو خدا کے ہاتھ پر بیعت کا مرتبہ رکھے تاکہ عدل الہی کے موافق اگلوں اور پچھلوں میں کوئی فرق نہ رہے۔

اس سلسلے میں آپ نے علمائے وقت سے سوالات پوچھے مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ پایا، اسی ستمکش میں سکون کی خاطر آپ اکثر شراب کا استعمال بھی کرتے تھے، لیکن شراب نوشی سے آپ کے دل کو قرار نہیں ملتا تھا، اسی دوران آپ نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر آپ نے اپنے سفرنامے میں اس طرح کیا ہے:

ایک رات خواب میں کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا ”ناصر! یہ شراب جو انسان کی عقل کو زائل کرتی ہے، کب تک پیتے جاؤ گے، اگر آپے میں ہو تو بہتر ہے“ میں نے جو اب اعرض کیا کہ ”شراب کے سوا حکماء نے کوئی ایسی شے ایجاد نہیں کی ہے جو غم غلط کرنے والی ہو، اس نے کہا کہ ”بے خودی اور بے ہوشی میں کہیں راحت ملتی ہے؟ تم اس کو حکیم مت کہو جو ہوشیاروں کو متوالا بنا دے، بلکہ حکیم سے ایسی شے مانگو جو عقل و ادراک میں اضافہ کرے“ تب میں نے ان سے سوال کیا کہ ”وہ شے کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے؟“ فرمایا ”جویندہ یا بندہ“ اور قبلے کی طرف اشارہ کر کے چپ ہو رہا۔“^۱

قاہرہ میں امام کی بیعت اور دعوتِ حق کا قیام:

پیر ناصر خسروؒ اندرونی کھوج کی ایک طاقتور لہر سے ویسے ہی بے قرار رہتے تھے، پس اس خواب کے بعد آپ نے سفر کا مصمم ارادہ کر لیا اور سلوٹی دربار کی طمطراق، تمکنت اور حثمت کو ٹھوک ماری اور اپنی گذشتہ چہنشل سالہ زندگی کو ایک خواب غفلت قرار دیتے ہوئے ۱۰۴۶ء میں گھر بار چھوڑ کر اس افضل ترین انسان یا مرکزِ حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دو سالہ پر مشقت سفر میں بحر و بر کے نشیب و فراز اور گرمی و سردی

۱۔ سیدنا حکیم ناصر خسروؒ و علوی، صفحہ ۱۵-۱۶

کے حالات سے گزر کر ۱۰۴۸ء میں بالآخر قاہرہ پہنچے جہاں آپکی ملاقات سیدنا المؤمنین الدین شیرازی سے ہوئی جو فاطمی خلیفہ حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دربار میں داعی الذمات کے عہدے پر فائز تھے، موصوف سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا اور آپ نے اس افضل ترین خلائق، امام اہل بیت، حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امام موصوف نے آپ کو حجت خراسان و بدخشان مقرر کیا۔ وطن (خراسان) واپسی پر آپ نے کچھ وقت تک انتہائی محاسمانہ و مخالفانہ ماحول میں دعوت کا کام بحال لایا مگر حالات جب بہت نامساعد ہوئے تو آپ نے بدخشان کے ایک چھوٹے سے گاؤں یرگان کو اپنی جائے سکونت بنا لیا اور وہیں سے موثر و فعال طریقے سے اپنی حکمت تصانیف کو اطراف و جوانب میں بھیج کر دعوت کا کام جاری رکھا، دیوان میں فرماتے ہیں:

ہر سال کی کتاب دعوت
باطراف جہان ہمی فرستم^۱

ترجمہ: ہر سال دعوت کی ایک کتاب تصنیف کر کے دنیا کے اطراف و جوانب میں بھیج دیتا ہوں۔ یوں آپ کی کتب اور آپ کے نمائندگان کے ذریعے یہ دعوت وسط ایشیاء کے دور دراز علاقوں یعنی ہونزا، چترال، چینی ترکستان اور بدخشان کے علاوہ ایران کے کچھ حصوں تک پھیل گئی۔

چونکہ امام مستنصر باللہ کا دیدار کرنے کے بعد آپ کی علمی مشکلات آسان ہو چکی تھیں اور آپ کا وجود تاسید ایزدی سے معمور ہو چکا تھا، لہذا آپ نے اپنے قلم گہر بار سے اعلیٰ پائے کی شاہکار کتابیں تصنیف کرنا شروع کیں، جیسا کہ فرماتے ہیں:

۱۔ دیوان ناصر خسرو، تصحیح نصر اللہ تقویٰ، صفحہ ۲۹۸

سرا جز بتأید آل رسول نه تصنیف بود و نه قیل و نه قال

ترجمہ: میں آل رسول (امام مستنصر باللہ) کی تائید کے بغیر نہ کچھ لکھنے کی سکت رکھ سکتا ہوں اور نہ (ہی) بولنے کی صلاحیت۔

تصانیف:

آپ کی اہم تصانیف میں وجہ دین، جامع الحکمتین، زاد المسافرین، خوان الاخوان، گشائش رہائش اور شش فصل شامل ہیں، وجہ دین کا خاص تعلق قرآن و حدیث کی تاویل اور علم امام سے ہے، اس میں خدا شناسی، علم توحید، نبوت، امامت، علم حدود، روحانیت، قیامت، حضرت قائم، حجت قائم، عددی تاویل، اسم اعظم، آفاق و انفس اور اسرار روحانیت جیسے موضوعات شامل ہیں، یہ کتاب چاپخانہ کاویانی برلن سے ۱۹۲۳ء میں چھپی تھی، علامہ نصیر الدین نصیر ہونزائی صاحب دامت فیوضاتہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور ۱۹۶۸ء میں دارحکمتہ الاسماعیلیہ ہنزہ گلگت سے شائع کیا، بعد ازیں ترجمہ دومرتبہ کراچی سے شائع ہو گیا ہے۔

آپ کی ایک اور اہم تصنیف جامع الحکمتین ہے جس کے موضوعات میں حکمت ظاہر اور حکمت باطن دونوں سے کام لیا گیا ہے، یہ کتاب امیر بدخشان شمس الدین بن احمد کی درخواست پر ابوالہبشم جرجانی کے اکیانوے سوالوں کے جواب میں لکھی گئی ہے، اس کتاب کو ڈاکٹر محمد معین مرحوم اور پروفیسر ہنری کوربون نے تحقیق اور فارسی اور فرانسیسی مقدموں کے ساتھ نستیتو ایران و فرانہ تہران اور نستیتو ایران شناسی پیرس سے ۱۹۵۳ء میں شائع کیا ہے۔ جامع الحکمتین کا انگریزی ترجمہ Prof. Ormsby نے

۱۔ دیوان ناصر خسرو، تصحیح نصر اللہ تقویٰ، صفحہ ۲۵۶

کے نام سے کیا ہے جو ۲۰۱۲ء میں ایل۔ بی۔ ٹورس اور انسٹی ٹیوٹ آف اسماعیلی سٹڈیز کے اشتراک سے لندن سے شائع ہوا ہے۔

کتاب زاد المسافرین فلسفہ و حکمت اور اسماعیلی عقائد کے اثبات اور مخالفین کے اقوال کی تردید پر مشتمل ہے، زاد المسافرین کو ڈاکٹر بذل الرحمن نے ۱۹۲۲ء میں کاویانی پریس برلن سے شائع کیا ہے اور بعد ازیں تہران سے بھی شائع ہوئی، اس کتاب کا تذکرہ خود سیدنا نے دیوان اشعار میں کیا ہے، ایک مقام پر فرماتے ہیں:

ز تصنیفات من زاد المسافر
کہ معقولات را اصلت و قانون
اگر بر خاک افلاطون بخوانند
شنا خواند مرا خاکِ فلاطون^۱

ترجمہ: میری تصنیفات میں سے کتاب زاد المسافر علوم معقولات کے لئے اصل قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اگر اس کو افلاطون کی قبر پر پڑھیں تو افلاطون کی بوسیدہ مٹی اس کی تعریف بیان کرے گی۔

آپ کی ایک اور اہم تصنیف گشائش و رہائش ہے جس میں سیدنا ناصر خسرو نے تین پیچیدہ سوالات کے جوابات قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی روشنی میں دیے ہیں، یہ کتاب پروفیسر سعید نفیسی کی تصحیح کے ساتھ پہلی مرتبہ ۱۹۵۰ء میں اسماعیلی سوسائٹی بمبئی سے اور دوسری مرتبہ ۱۹۶۱ء میں تہران سے چھپ گئی ہے، نیسز ۱۹۵۱ء میں

۱۔ دیوان ناصر خسرو، تصحیح نصر اللہ تقویٰ، صفحہ ۳۳۰

روم سے اس کتاب کا اٹلی ترجمہ شائع ہو چکا ہے جو پروفیسر پیو فلیپانی Pio Filippini نے کیا ہے، ڈاکٹر فقیر محمد ہونزائی نے از سر نو تصحیح کے ساتھ اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے جو Knowledge and Liberation کے نام سے لندن میں ۱۹۹۹ء میں ایل۔ بی۔ ٹورس اینڈ کمپنی لمیٹڈ اور دی انسٹی ٹیوٹ آف اسماعیلی سٹڈیز کی شراکت سے چھپ گیا ہے۔ نیز آپ کی ایک اور کتاب شش فصل کے نام سے ہے جس کو روشنائی نامہ نثر بھی کہا جاتا ہے، اس میں توحید، عقل کل، نفس کل، ناطق، اساس، اور امام کے تصورات کا بیان ہے، اس کتاب کو پروفیسر ایوانف نے انگریزی مقدمے کے ساتھ ۱۹۳۹ء میں اسماعیلی سوسائٹی بمبئی سے شائع کرایا ہے۔

پیر ناصر خسرو کی شاعری۔ دیوان اشعار:

آپ نے جہاں قرآن و حدیث کی حکمتوں کو منفرد تاویلی انداز میں بیان کرتے ہوئے اہم کتب تصنیف کی ہیں، وہیں رومانی و عرفانی اور اخلاقی موضوعات پر بہت ہی اعلیٰ پائے کی حکمت آئین شاعری بھی کی ہے، اس سلسلے میں آپ کا دیوان اشعار ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، آپ کی شاعری تائیدی حکمت پر مبنی ہے جس کا اصل مقصد فروغ حکمت اور دعوت اہل بیت اطہار ہے اور آپ کو اسی پر فخر تھا جیسا کہ اپنے دیوان میں فرماتے ہیں:

مر مرا بر راہ پیغمبر شناس
شاعر مثناس اگرچہ شاعر م

ترجمہ: مجھے پیغمبر کے راستے پر چلنے والا جان لینا! مجھے شاعر مت سمجھنا اگرچہ میں

۱۔ دیوان ناصر خسرو، تصحیح نصر اللہ تقویٰ، صفحہ ۲۹۱

شاعر ہوں۔

آپ نے شاعری کو ازراہ تفسیر اختیار نہیں کیا بلکہ دقیق علمی و فکری اور اخلاقی مضامین کے اظہار کا ذریعہ بنایا تاکہ شاعری کی ایک مخصوص تاثیر سے ان مفہومات کو یاد کرنے میں مدد ملے، اسلئے آپ کے دیوان کی نظموں میں حمدِ خدا، فضائلِ اہل بیت، امام شناسی، درسِ اخلاقیات اور تحصیلِ حکمت جیسے موضوعات شامل ہیں۔ آپ کے نزدیک شاعری صرف اسی وقت روا ہے جب اس میں قرآن و حدیث کی اعلیٰ حکمتیں بیان کی جائیں، جیسا کہ فرماتے ہیں:

فریدون فخر اگر خواہی بہ قرآن و حدیث آور
کہ کار شاعران یکسر خیالات است کذبانی

ترجمہ: اگر تجھے فریدون بادشاہ کی طرح فخر چاہیے تو اے شاعر! تو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شاعری کر لیا کر (جو حقیقی علم ہے)، اس سے ہٹ کر شاعری کرنا محض جھوٹے خیالات کا ایک پلندہ ہے۔^۱

دیوان اشعار کا پہلا ایڈیشن ۱۲۸۰ھ میں تبریز، ایران سے شائع ہوا، بعداً ایک ایڈیشن ۱۳۱۲ھ میں تہران سے شائع ہوا جس میں پیر نامدار کی ایک افسانوی سرگزشت کو بھی ضمیمہ کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے، دیوان کا سب سے جامع ایڈیشن، سب سے پہلے الحاج سید نصر اللہ تقویٰ نے ۲۰ سال کی تحقیق و تدقیق کے بعد ۱۳۳۵ھ میں شائع کیا جس میں تقی زادہ کا ایک جامع مقدمہ اور علی اکبر دہخدا کی تیار کردہ دیوان کی فرہنگ و لغت بھی شامل ہے، نیز اس ایڈیشن کے آخر میں روشانی نامہ اور سعادت نامہ کے علاوہ رسالہ کے نام سے جامع الحکمتین کی تلخیص بھی شامل ہے۔ دیوان کا ایک اور

۱۔ سیدنا حکیم نامہ خسرو علوی، صفحہ ۵۲

ایڈیشن مجتبیٰ مینوی اور مہدی محقق نے تہران سے ۱۳۵۳ھ میں شائع کیا ہے اور اس کے بعد حال ہی میں جعفر شعار کا ایک اور ایڈیشن بھی چھپ گیا ہے۔

اپنی گرانقدر علمی، ادبی و شعری خصوصیات کے علاوہ دیوان اشعار کی ایک مسئلہ دینی حیثیت بھی ہے جس کے باعث اس کو اسمعیلی علوم کا ایک منظوم بیان بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ دیوان اشعار کے علاوہ آپ کے ایک عربی دیوان کا بھی ذکر ملتا ہے جو دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔

علاوہ ازیں دو منظوم مجموعے، روشنائی نامہ اور سعادت نامہ بھی آپ سے منسوب ہیں جس میں سے یہاں صرف روشنائی نامہ کا ذکر کیا جائے گا۔

روشنائی نامہ:

روشنائی نامہ پیر ناصر خسرو کا ایک منظوم مجموعہ ہے، یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ پیر نامدار کی ایک اور منشور تصنیف جو شش فصل کے نام سے موسوم ہے، کا دوسرا نام بھی روشنائی نامہ ہے۔ تاہم یہاں روشنائی نامہ سے مراد پیر ناصر خسرو کا منظوم کلام ہے جس کا نام خود پیر نے اپنے شعر میں اس طرح تجویز فرمایا ہے:

مر این را روشنائی نامہ ناست

خرد را روشنائی زین بکاست

ترجمہ: اس (شاعری) کا نام روشنائی نامہ ہے اور اسی سے عقل کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔^۱

روشنائی نامہ ایک مثنوی ہے جو بحر ہزج مسدس مقصور میں لکھی گئی ہے، پیر نے بحر ہزج کو اپنی دینگر نظموں کے لئے بھی استعمال کیا ہے اور دیوان اشعار کے ۱۶

۱۔ دیوان ناصر خسرو، تصحیح نصرانہ تقویٰ، صفحہ ۵۴۱

قصیدے اسی بحر میں لکھے گئے ہیں، روشنائی نامہ کو اولاً ڈاکٹر اے Ethe نے ۱۸۷۹ء میں جرمن ترجمے کے ساتھ برلن سے شائع کیا، اس کے بعد اسے سید منیر بدخشانی نے ۱۹۱۵ء میں بمبئی سے شائع کرایا۔ پھر یہ مجموعہ برلن سے سفر نامہ ناصر خسرو کے ساتھ شائع ہو گیا اور بعداً تہران سے نصر اللہ تقویٰ کے دیوان اشعار کے ایڈیشن کے ساتھ ۱۹۲۹ء میں چھپ گیا۔ سید نصر اللہ تقویٰ نے مختلف قلمی نسخوں کی تحقیق کے بعد روشنائی نامہ کو دیوان میں شامل کیا ہے اور اپنی تصحیح شدہ طباعت میں اس کا مقابلہ برلن اشاعت سے کرتے ہوئے متن کے اختلاف کو حاشیے میں ظاہر کیا ہے اور کچھ نئے حاشیے بھی تحریر کیے ہیں۔ اس کے بعد ۱۹۳۰ء میں اسے اے۔ سیمینو A-Semenov نے رشین اکیڈمی آف سائنس کی ایک پبلیکیشن Zapiski Kollegiyi Vostokovedov کے پانچویں والیوم میں شائع کیا ہے۔^۲

اگرچہ پیر نے اس مثنوی کے اشعار میں یرگان میں اپنی موجودگی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا سال تصنیف بھی ایک شعر میں بیان کیا ہے، تاہم اس مخصوص شعر کے تجزیے کے حوالے سے مثنوی کے سال اور جائے تصنیف کے بارے میں محققین میں اختلاف رہا ہے۔ ڈاکٹر اے Ethe اور کچھ سکارلز کے مطابق پیر ناصر خسرو نے یہ مثنوی ۳۴۰ھ میں مصر میں لکھی اور بعد میں یرگان میں اس پر نظر ثانی کی، تاہم الحاج سید نصر اللہ تقویٰ کے تجزیے کے مطابق روشنائی نامہ کی تصنیف کا سال ۳۶۰ھ قرار پاتا ہے جو پیر کے یرگان میں قیام کا وقت بنتا ہے اور جو پیر کے تاریخی اور جغرافیائی حالات سے بھی مطابقت رکھتا ہے،^۳ جیسا کہ فرمایا گیا:

۱۔ یاد نامہ ناصر خسرو، صفحہ ۲۶۸

۲۔ A Guide to Ismaili Literature، صفحہ ۹۱

۳۔ یاد نامہ ناصر خسرو، صفحہ ۲۶۳

۴۔ مقدمہ، دیوان ناصر خسرو، تصحیح نصر اللہ تقویٰ، صفحہ ۶۳

سال چار صدہ بیست برس کہ ہجرت کرد آن روح مطہرہ

ترجمہ: (اس کتاب کی تکمیل کے وقت) اس روح مقدس (حضرت محمدؐ) کی ہجرت سے اب تک ۳۶۰ سال گزرے ہیں۔

کچھ دوسرے محققین خصوصاً مجتبیٰ مینوی نے اسی شعر کے متفرق تجزیے اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر منظوم روشنائی نامہ کو پیر ناصر خسرو سے منسوب نہیں کیا ہے، تاہم محققین کی ایک بڑی تعداد، جنہوں نے پیر ناصر خسرو کے آثار سے بحث کی ہے، اس مثنوی کو پیر ہی سے منسوب قرار دیتے ہوئے اس کے مفاہیم کو ان کے عقائد کا عکس قرار دیتی ہے۔ سید نصر اللہ کا خیال ہے کہ یہ کلام پیر ناصر خسرو ہی کا ہے، علاوہ ازین برٹس نے اپنی کتاب ناصر خسرو و اسماعیلیان میں تذکرہ نویسوں اور مورخین کے حوالے سے روشنائی نامہ کو پیر ہی سے منسوب کیا ہے، برٹس کے مطابق پیر نے جامع الحکمتین اور روشنائی نامہ دونوں یرگان میں تصنف کیں،^۳ برٹس نے اپنی مذکورہ کتاب کے ایک باب ”اندیشہ صنع عالم در تالیفات“ میں پیر کے تصور توحید اور تصور تخلیق افلاک کے بارے میں انہی خیالات کا ذکر کیا ہے، جو روشنائی نامہ میں دیے گئے ہیں۔^۴

دورِ حاضر کے مشہور عالم دین اور قرآنی حکمت پرتو سے زائد کتب کے مصنف علامہ نصیر الدین نصیر ہونزائی^۵ (۱۹۱۷-۲۰۱۷) نے روشنائی نامہ پر کام کیا ہے، آپ نے پیر ناصر خسرو کی انتہائی اہم کتاب وجہ دین کا اردو ترجمہ کیا ہے اور اپنی بیشتر تصانیف

۱۔ دیوان ناصر خسرو، تصحیح نصر اللہ تقویٰ، صفحہ ۵۴۱

۲۔ یاد نامہ ناصر خسرو، صفحہ ۵۷۴-۵۷۵

۳۔ ناصر خسرو و اسماعیلیان، صفحہ ۱۸۲

۴۔ ناصر خسرو و اسماعیلیان، صفحہ ۲۳۷

میں پیر کے کئی اہم تصورات کی جامع وضاحت کی ہے اور اسی لئے پیر کی تعلیمات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ موصوف نے روشنائی نامہ کو خصوصی اہمیت دی ہے اور جس اہتمام سے اس مثنوی کے اشعار کا اردو ترجمہ اور تشریح کی ہے، اس سے واضح ہے کہ آپ کی نظر میں یہ شاہکار پسیر ہی کا ہے۔ آپ نے روشنائی نامہ کے جن اشعار کا اردو ترجمہ اور تشریح کی ہے وہ دو کتابچوں نور عرفان اور نور ایقان کے نام سے اسمعیلی طریقہ اینڈ ریلجیسی ایجوکیشن بورڈ، جس کا پرانا نام دی اسمعیلیہ ایسوسی ایشن برائے پاکستان تھا، سے شائع ہو چکی ہیں۔ علامہ بزرگوار دامت فیوضاتہ ہی کی خواہش اور ہدایت پر روشنائی نامہ کی باقی ماندہ نظموں کا ترجمہ نور ایمان کے نام سے تیار کیا گیا ہے، موصوف کے مطابق روشنائی نامہ میں انسان کی انا یا خودی یا روح یا نفس کی حقیقت جیسے اہم ترین سوالات کا تسلی بخش جواب موجود ہے!

اس مثنوی میں جن مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے ان کی فہرست مندرجہ ذیل

ہے:

♦ کمال انسانی کا بیان	♦ حمد باری تعالیٰ
♦ لوگوں کی قسمیں	♦ نصیحت
♦ عوام الناس	♦ توحید
♦ نفس کی پہچان	♦ عقل کل و نفس کل کی صفات
♦ صفت خلوت	♦ افلاک و کواکب اور چار عناصر کی تخلیق
♦ اخلاق حمیدہ و ذمیمہ کا بیان	♦ متولدات
♦ ریاکار دوستوں کی مذمت	♦ حشر
♦ چغل خوروں کی مذمت	♦ حواس ظاہر و باطن

۱۔ چراغ روشن اور حکیم ناصر خسرو ایک سلمی کائنات، صفحہ ۷۷

- ♦ تقسید کی مذمت
- ♦ دنیا کی بے ثباتی و بے وفائی
- ♦ راز کی حفاظت اور خاموشی
- ♦ دنیا پرست شعرا کی مذمت
- ♦ مال و دولت کی مذمت
- ♦ حقیقی علم پر مبنی شاعری کی تعریف
- ♦ افلاک و انجم
- ♦ مشاہدہ ارواحِ قدس
- ♦ رضا و تسلیم
- ♦ تاریخ و خاتمہ کتاب روشنائی نامہ

ان تمام مضامین پر پیر نے انتہائی پر حکمت اشعار کہے ہیں، تاہم اختصار کے لئے یہاں صرف دو مضامین پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس مثنوی میں پیر ناصر خسر و نے دنیا پرست شعرا کی مذمت بھی کی ہے اور اپنی شاعری کی تعریف بھی، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق دو قسم کی شاعری کا ذکر ملتا ہے، ایک حق پر مبنی شاعری ہے اور دوسری باطل شاعری۔ قرآن میں دنیا پرست شعرا کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ الشعرا میں فرمایا گیا ہے: وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَٰٓهَيْبُونَ (۲۶: ۲۲۴-۲۲۵) ترجمہ: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرمارتے پھرتے ہیں۔

جہاں باطل شعرا کی مذمت کی گئی ہے وہیں حق پر مبنی شاعری کی تعریف بھی کی گئی ہے، جیسا کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے: إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةٍ ترجمہ: بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔ رسول اکرمؐ حضرت حسان بن ثابت سے فرماتے تھے: ”پڑھو! روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔“^۲ یعنی ایسی شاعری جو اعلیٰ اور حقیقی مضامین پر مبنی ہو یا پیغمبر و امام کی اجازت سے ہو، کے لئے شاعر کو ایک خصوصی تائید ملتی رہتی ہے،

۱۔ ہزار حکمت، صفحہ ۲۷۲

۲۔ چراغ روشن اور حکیم ناصر خسر و ایک سلی کائنات، صفحہ ۶۰

پیر ناصر خسرو نے خود کو امام مستنصر باللہ علیہ السلام کا حسان کہا ہے جو ان کی شاعری میں تائید کے عنصر کی طرف اشارہ ہے، پس جو شاعری دینی حکمتوں کو سکھانے کے لئے وقف کی جائے ایسی شاعری کی تعریف ہے، مگر جو شاعری خود بینی کی حامل ہو یا وزراء، امراء و رؤسا کی چاپلوسی اور خوش آمدی کے لئے ہو، پیر اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اسی موضوع پر مبنی مضمومات دیوان اشعار میں ملتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں:

بنظم اندر آری دروغ و طمع را
 دروغست سرمایہ مرکا فری را
 من آنم کہ در پای خوکان نریزم
 مرین قیستی در لفظ در سے را ۱

ترجمہ: اے شاعر! تو اپنی شاعری میں جھوٹ اور طمع کو جگہ دیتا ہے حالانکہ جھوٹ، کفر کا سرمایہ ہے، میں وہ ہوں کہ اپنے دری الفاظ کے ان قیمتی موتیوں کو ان خوگوں کے پیروں تلے نہیں بکھیرتا۔

اس مثنوی کا ایک اور اہم موضوع تقلید کی مذمت ہے، پیر اپنی منثور و منظوم تصانیف میں جا بجا دعوت غور و فکر دیتے ہیں کیونکہ صرف تقلید کرنے سے گوہر مقصود کسی کے ہاتھ نہیں آسکتا، پیر نے اسی موضوع پر دیوان میں بھی اشعار کہے ہیں، جیسا کہ فرماتے ہیں:

تقلید پذیرستم و حجت نخصتم
 زیرا کہ نہ شد حق بتقلید مشہر ۲

۱۔ دیوان اشعار، تصحیح نصر اللہ تقوی، صفحہ ۱۴

۲۔ ایضاً، صفحہ ۱۷۴

ترجمہ: میں نے تقلید کو قبول نہیں کیا اور حجت کو نہیں چھپایا کیونکہ حق تقلید سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

قل از دل بردار و قرآن رہبر خود کن
تاراه شناسی و کشادہ شودت در

ترجمہ: دل سے قفل کو کھولو اور قرآن کو اپنا رہبر بنا لو، تاکہ تمہارے لئے دروازہ کھلے اور تم صحیح راستے کو پہچان سکو۔ دیگر مضامین کی طرح تقلید کے موضوع سے متعلق پیر کے بیان کی بنیاد قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی پر ہے، جیسا کہ سورہ محمد میں بھی ارشاد ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (۲۴:۲۷) ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر تالے (پڑے ہوئے) ہیں۔

حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کا دیدار حاصل کرنے کے بعد جب پیر ناصر خسروؒ کی تمام علمی مشکلات آسان ہو گئیں، تب سے آپ نے دل و جان سے روحانی و حقیقی علم کے فروغ کو اپنا مقصد بنا لیا اور اس کے بعد آپ جیسے بھی مشکل و نامساعد حالات میں رہے، تصنیف و تالیف اور تعلیم کو جاری رکھا کیونکہ یہ ان کا امام مستنصر باللہ سے وعدہ تھا، جیسا کہ فرماتے ہیں:

هر جا که بوم تا بزیم من که و بیگاه
بر شکر تو را نم قلم و محبر و دفتر

ترجمہ: (اے میرے مولا و آقا!) میں جہاں بھی رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا، ہر وقت تیرے احسانات کی شکر گزاری میں قلم، کاغذ اور دوات استعمال کرتا رہوں گا۔

۱۔ دیوان اشعار، تصحیح نصر اللہ نقوی، صفحہ ۱۷۳

۲۔ ایضاً، صفحہ ۱۷۷

دنیاے اسمعیلیت میں آپ کا مقام خصوصی طور پر بہت عظیم ہے اور اسی لئے ائمہ اطہار علیہم السلام نے آپ کا ذکر فرمایا ہے، حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا: "ناصر خسر و کا فلسفہ مولانا رومی کی "مثنوی" کے فلسفے سے زیادہ گہرا ہے" (مشن کانفرنس دارالسلام، یکم مئی ۱۹۳۵ء)۔ نیز مولانا حاضر امام نے دو شنبہ تاجکستان میں پیر کی پیدائش کے ہزاریہ جشن کے موقعے پر فرمایا:

The passage of a millennium has neither diminished the
relevance of Nasir i Khusraw nor dulled the luster of his poetry ^۲

ترجمہ: "ایک ہزار سال کے عرصے نے نہ ہی ناصر خسر و کی اہمیت و تعلق کو گھٹایا ہے اور نہ ہی ان کی شاعری کی تابانی کو ماند کیا ہے۔"

آپ کی تعلیمات کی عالمی تاثیر:

مختلف علوم میں کمال اکتساب کے بعد عطائی علم کے حصول کی بنا پر آپ کی نظم و نثر میں تائیدی تجلیات درخشان و تابان ہیں اور اسلئے مستشرقین نے آپ کو اس وقت کے ادبا، حکما و شعرا میں وحید و فرید قرار دیا ہے، مثال کے طور پر ایڈورڈ براون آپ کو فارسی ادب کی تاریخ کی ممتاز ترین شخصیت گردانتا ہے^۳، نیز پیر ناصر خسر و کی انتہائی اہم تصانیف اور اسمعیلی تعلیمات کے ساتھ عالمی و انسانی افکار کے بیان کے باعث ان کا حلقہ اثر صرف کسی ایک ملک یا خطے، کسی ایک ہی زمانے یا کسی ایک ہی عقیدے کے لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ ان کی کائناتی اور ہمہ گیر انسانی تعلیمات ایسی ہیں جو ہر دور میں تمام انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت بن سکتی ہیں۔

دیوان اشعار کو فصاحت و بلاغت، ندرت موضوعات، عروض کی گونا گونی، تفکر و

۱۔ سیدنا حکیم ناصر خسر و علوی، صفحہ ۳۵

۲۔ <https://iis.ac.uk/content/address-foundation-stone-ceremony-ismaili-center-dushanbe>

۳۔ A Literary History of Persia, Vol II, Edward Brown, p. 200

تخیل کی بلندی اور حکیمانہ مطالب کی وسعت و نزاکت کی وجہ سے ایک عظیم علمی و ادبی حیثیت حاصل ہے، مجتبیٰ مینوی اور مہدی محقق نے لکھا ہے:

”از مہمترین آثار و دیوان اشعار اوست کہ گنجینہ ای است از اشعار فصیح بلیغ و افکار بلند و عمیق و ترکیبات و اصطلاحات و تعبیرات شیرین فارسی، و مجموعہ ایست از مضامین قرآنی و احادیث نبوی و سخنان بزرگان، و نیز مشتمل است بر پندھا و اندرزهای حکیمانہ، و بیان مطالب عالی فلسفی و خدا شناسی و جہان شناسی،... این مجموعہ یکی از آثار نشان دہندہ فرہنگ توانا و توانگر علمی انسانی ایران در سده پنجم ہجری است۔“

ترجمہ: ان (پیر ناصر خسرو) کی اہم ترین تصنیفات میں سے ان کا دیوان اشعار ہے جو فصیح و بلیغ اشعار، بلند و عمیق نظریات، اصطلاحات و ترکیبات، اور شیرین فارسی کی علمی تعبیرات کا ایک گنج گرانمایہ ہے، نیز یہ آیات قرآنی، احادیث نبوی، اقوال بزرگان دین، حکیمانہ پند و نصائح، خدا شناسی و دنیا شناسی، اور اعلیٰ فلسفیانہ تصورات پر مشتمل ہے... یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو ملت ایران کے قرن پنجم ہجری کے انسانی و علمی توانا و توانگر ادب و ثقافت کا بہترین نمائندہ ہے۔“ سید نصر اللہ تقویٰ نے دیوان کی علمی و ادبی حیثیت کے بارے میں فرمایا:

”دیوان حکیم ربانی ناصر خسرو علوی کہ با اعتقاد این بندہ از حیث متانت اسلوب، ریافت الفاظ و بلاغت ترکیب و لطافت معانی و بیان بدیع و اشتمال پر لباب حکمت و موعظہ حسنہ و خلاصہ معرفت و کشف حجاب از شواہد آیات آفاق و انفس مایہ از وحی آسمانی دارد و از مدد شعاع

۱۔ پیش گفتار، دیوان ناصر خسرو، تصحیح مہدی محقق مجتبیٰ مینوی

آفتاب ختم رسل صلی اللہ علیہ وآلہ فروغ میدہد و بمبالغہ اعظم آثار و
سرد فتر افتخار عجم بشمار میآید۔^۱

ترجمہ: میرے نزدیک حکیم ربانی ناصر خسرو علوی کا دیوان اسلوب کی سنجیدگی، الفاظ کی روانی، ترکیب کی بلاغت، معانی کی پاکیزگی اور بیان کی ندرت کی حیثیت سے، نیز حکمت کے بھرپور مغز، موعظہ حسنہ، خلاصہ معرفت، اور آفاق و انفس کی شہادتوں کے شمول کے سبب سے اپنے اندر آسمانی وحی کا سرمایہ رکھتا ہے، جو پیغمبرِ آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مدد سے چمک رہا ہے، جو علمی آثار میں سب سے عظیم اور عجمی کارناموں میں سرفہرست سمجھا جاتا ہے۔^۲ غلام رضا اعوانی لکھتا ہے:

... As a universal figure, Nasir-i Khusraw speaks not only as an Ismaili missionary, or even only as an Islamic philosopher, but as a seer whose message addresses itself to men of all times and places. Let his poems speak for themselves. (Gholam Reza Aavani, Tehran, May 26, 1977) ^۳

ترجمہ: ایک آفاقی ہستی کی حیثیت میں ناصر خسرو صرف ایک اسمعیلی مشنری یا ایک مسلم فلسفی کی طرح بات نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ایسے صاحبِ کشف ہیں جن کا پیغام ہر زمانے اور ہر مقام کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، ان کی نظمیوں یہ حقیقت خود ہی ظاہر کرتی ہے۔
پیر ناصر خسرو کے قلمی شہ پاروں اور ان کی دعوت کا اثر صرف اسمعیلی جماعت تک محدود نہیں ہے بلکہ حقیقت کی تلاش کرنے والے کئی اور سکالر زآپ کے تصورات سے بہت ہی متاثر نظر آتے ہیں، جس کی ایک مثال امریکی نژاد صوفی شیخ نور الدین درکی

۱۔ دیوان اشعار، تصحیح نصر اللہ تقویٰ، ۵۴۳

۲۔ سیدنا حکیم ناصر خسرو علوی، صفحہ ۴۷

۳۔ Introduction, Forty Poems From Divan

کی ہے جو اس وقت طریقہ شاد دلی کا ایک اہم صوفی اور خلیفہ ہے، وہ اپنے سچائی کی تلاش کے سفر کی داستان سناتے ہوئے سینڈنا پیر ناصر خسروؒ کی تعریف کرتا ہے اور اپنے سفر کی تلاش کو پیر نامدار کی تلاش سے مطابقت دیتے ہوئے اس ہاتھ کی تلاش کرتا ہے جس پر بیعت کی جاسکے۔ اس نے پیر کے تمام قلمی کارناموں کا بڑی صراحت سے ذکر کیا ہے اور پیر کی فہم و فراست اور حکمت سے بھرپور کاموں پر بہت ہی حیرت کا اظہار کیا ہے!

روشنائی نامہ کی اکثر نظمیں ایسی ہیں جو پیر کی شاعری کے آفاقی پہلو کے طور پر ہر انسان کیلئے اپیل رکھتی ہیں اور حکمت و دانش اور اعلیٰ اخلاق کی حصول کے لئے مددگار ہیں۔

شہناز سلیم ہونزائی

نوروز، ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science
Knowledge for a united humanity

کتابیات

- خسرو ناصر، دیوان اشعار، تصحیح سید نصر اللہ تقویٰ، (تیسرا ایڈیشن)، دنیای کتاب، تہران ایران، ۱۳۷۲ھ
- خسرو، ناصر، دیوان اشعار، تصحیح مجتبیٰ مینوی، مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تہران، ایران
- خسرو، ناصر، مجموعہ روشنائی نامہ، تصحیح سید منیر بدخشانی، مطبع مصطفائی، بمبئی، ۱۹۱۵ء
- دانشگاه فردوسی، دانشکدہ ادبیات علوم انسانی، یادنامہ ناصر خسرو، (مجموعہ مقالات)، مشهد، ایران، ۱۹۷۳ء
- ڈاکٹر فقیر محمد ہونزائی، اسمعیلی مشاہیر، سیدنا حکیم ناصر خسرو علوی، اسماعیلیہ ایوسی ایشن برائے پاکستان، ایجوکیشنل پریس کراچی، ۱۹۷۳ء
- علامہ نصیر الدین نصیر ہونزائی، ہزار حکمت، انٹرنیشنل بک ہاؤس، گلگت، ۲۰۰۵ء
- علامہ نصیر الدین نصیر ہونزائی، چراغ روشن اور حکیم پیر ناصر خسرو ایک علمی کائنات، خانہ حکمت ادارہ عارف، کراچی، ۱۹۹۳ء
- برٹلس آئی، ناصر خسرو و اسماعیلیان، ی۔ آرین پور، انتشارات، بنیاد فرہنگ ایران۔

- W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature, Royal Asiatic Society, London, 1933
- Nasr S Hossein, Nasir i Khusraw, Forty Poems from Divan, Introduction by Peter L. Wilson & G.R Aavani, Tehran, 1977
- Edward G. Brown, A Literary History of Persia, Vol II, Cambridge University Press, 1964

عوام الناس کے بارے میں

دریشان ہست مِشتی ناکس و خام
کہ حاصل دیو مردم کویدش نام

ترجمہ: ان میں اکثر کمینہ و ناپختہ ہیں (اور) عاقل ایسی جماعت کو اُنسی شیاطین کے نام سے پکارتا ہے۔

تشریح: عوام الناس میں اکثر و بیشتر ناپختہ اور ذلیل عادتوں کیساتھ ہیں اور ان کی طبیعت شیطانی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہے، اسی لئے عاقل ان کو اُنسی شیاطین کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے انسانوں کو اپنے شیطانی وسوسے سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

بعقل ابلیس و صورت همچو آدم
بصد پایہ ز اسپ و گاو و خرگم

ترجمہ: (وہ اپنی) فکر و عقل میں ابلیس (کی مانند) ہیں اور (حالانکہ) شکل و صورت میں انسان جیسے ہیں، (پس) وہ گھوڑے، گائے اور گدھے (جیسے جانوروں) سے بھی سو درجہ کمتر ہیں۔

تشریح: پیر دنیا میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو شکل و صورت میں تو

انسان ہیں مگر اپنی خصلت و عادت میں ابلیس ہیں کیونکہ وہ اپنی ذیوی عقل کو اسی رائدہ درگاہ کی خباثت کے تابع کر چکے ہیں اور اسی کے اشارے پر چل رہے ہیں، اپنی عقل کو رحمان کی ہدایت کے مطابق استعمال نہ کرنے کے باعث قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کو حیوان کہا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۷: ۱۷۹)**؛ ترجمہ: وہ (لوگ) جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزبے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔

بصورت زندہ اما جان ندارند
اگر دارند جانان ندارند

ترجمہ: شکل و صورت میں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کے پاس (حقیقی معنوں میں) جان نہیں ہے، اور اگر (مان لیا جائے کہ) انکی جان ہے، تو پھر بھی انکے پاس جانان نہیں ہے۔

تشریح: یہ لوگ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں مگر روحِ ناطقہ کی امکانی برکات سے کام نہ لینے، اور عبادت و علم اور ہدایت کے سرچشمے سے دوری کی وجہ سے یہ روح کے اعلیٰ درجات کے اعتبار سے گویا مردہ ہیں، اگر کوئی یہ باور کرتا ہو کہ ان کے انسان ہونے کی وجہ سے انکی جان ہے، تب بھی انکے پاس جان کی جان یعنی معشوقِ حقیقی کی پہچان نہیں ہے اور اس لئے یہ مطلقاً مردہ زندہ نہیں۔

ولیکن ہیج نتوان فرق کردن
ز شیطان لعین در زرق کردن

ترجمہ: لیکن منافقت اور مکر و ریا کے حوالے سے ان کے اور شیطانِ رائدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے۔

تشریح: ان میں سے اکثر نے اپنے نفس کی پیروی کے باعث رفتہ رفتہ فتنہ پرور طاغوت کی عادات کو اس حد تک اپنالیا ہے کہ وہ مرتبہ انسانیت کی بلندی سے ابلیمیت کی پستی میں گر چکے ہیں اور اگرچہ ان کی شکل انسانوں کی سی ہے مگر فریب اور دھوکہ دہی کے اعتبار سے یہ سراسر شیطانی عادتوں کے حامل ہیں۔

زبی جانی دل بیدار شان نہ
بجز انکارِ خاصانِ کارِ شان نہ

ترجمہ: مسردگی (کی وجہ) سے ان کے دل بیدار نہیں ہیں، (اسی سبب سے) خاصانِ خدا (یعنی اولیاء اللہ) سے انکار کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔

تشریح: چونکہ یہ لوگ جسم سے زندہ مگر روح و عقل کے اعتبار سے مردہ ہیں، اس لیے یہ خاصانِ خدا یعنی انسانانِ کامل کو نہیں پہچانتے ہیں اور انہیں اپنے جیسا انسان گردانتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے: قَالُوا مَا آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ إِلَّا رَيْبًا وَكُفْرًا (۱۵:۳۶)، ترجمہ: اور وہ بولے (اے رسول!) تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو؛ تاریخ میں ہر پیغمبر اور ہر ولی کی بشریت پر عوام الناس اسی طرح اعتراض کرتے رہے ہیں، کیونکہ عام لوگ روحانی مردگی کے باعث اولیاء و عرفا کے مراتب کو نہیں سمجھ پاتے اور انکی مخالفت و محاصمت کو اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد بنا لیتے ہیں۔

دست و جان ممتز آدمی را
کزین دو یافت بیشی و کمی را

ترجمہ: انسان کا دل اور اسکی روح اسے (دوسروں سے) ممتاز کرتے ہیں اور انہی دو کی مدد سے اس نے (چیزوں کی) کمی و بیشی کو پایا ہے۔

تشریح: انسان کو روحِ ناطقہ اور عقلِ غریزی کی دولت سے نوازا گیا ہے اور انہی دو صفات کی وجہ سے وہ حیوانوں سے ممتاز و منفرد ہے اور دیگر تمام مخلوقات سے افضل قرار پایا ہے، اور روح و عقل کی انہی دو طاقتوں کی وجہ سے انسان کو چیزوں کی اصلیت کو پانے میں مدد ملتی ہے، اگر انسان ان قوتوں کا درست استعمال نہ کر سکے تو وہ مرتبہ حیوانیت میں رہ جاتا ہے۔

دل او کر مرتبی گشت جان را
سیا بد او بقای جاودان را

ترجمہ: اگر اس کا دل، (اسکی) جان کی پرورش کرنے والا ہو جائے، تو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو پالے گا۔

تشریح: انسانی روح کو پرورش کی ضرورت ہے اور اس کا دل اس کی پرورش کر سکتا ہے، یہاں دل کو ایک ایسی عقل کے معنوں میں لیا گیا ہے جو عقل کل سے فائدہ پذیری کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے: لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (۷: ۱۷۹)، ترجمہ: ان کے دل (عقول) ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، یعنی اگر کسی انسان کی عقل اسکی جان کی پرورش کرے تو وہ مومن فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراحل سے گزر کر تباہ و تاب جاودانہ پاسکتا ہے۔

چو او با روح گیر و آشنائی
رسد در دار ملک روشنائی

ترجمہ: جب وہ روح (قدس) کی دوستی قبول کرے گا تو نور کی بادشاہی کے گھر جا

پہنچے گا۔

تشریح: جس طرح روح معدنیہ روح نامیہ میں اور روح نامیہ روح حسیہ میں فنا ہو جاتی ہے اور جس طرح روح حسیہ روح ناطقہ میں فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح جو عاشق و سالک روح الاعظم سے آشنا ہو جائے اور اس بابرکت روح کی ہم نشینی اور صحبت کے فیوض و برکات کو حاصل کرتے ہوئے اپنی روح ناطقہ کو روح قدسیہ میں فنا کر دے، تو وہ بالآخر نور کی شہنشاہی کے مرکز یعنی بہشت کے زندہ گھر، جو الحی ہے، کی معرفت کو پالے گا۔

و کس شد در هوای تن گرفتار
تو آن کس را بجز شیطان پندار

ترجمہ: (اور) اگر وہ جسمانی ہوس میں گرفتار ہوا تو پھر تم اسے شیطان کے سوا کچھ نہ سمجھنا۔

تشریح: روح کے اعلیٰ مراتب سے دوستی اور راہ روحانیت کے سلوک کو چھوڑ کر اگر کوئی حرص و لالچ کی نفسانی کشش اور ہوا پرستی میں گرفتار رہے تو دانا اسے شیطان ہی تصور کرتا ہے۔

چو گا و حشر بخورد و خواب خرسند
طیعت پای جانس را شدہ بند

ترجمہ: وہ گائے اور گدھے کی طرح کھانے اور سونے میں خوش ہے، (اس لئے) جبلت اس کے روح کے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے۔

تشریح: انسان اور حیوان میں کھانے پینے اور سونے کی جبلتیں مشترکہ ہیں، جو چیز

انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی روحِ ناطقہ ہے، اگر کوئی شخص روحِ ناطقہ کی پرورش کو فراموش کر کے صرف حیوانی روح کو پروان چڑھاتا رہے اور حیوان کی طرح کھانے، پینے اور سونے ہی میں خوش رہے تو اسکی یہ عادت اسکی روحانی ترقی اور روح کی پرواز میں حائل ہو جاتی ہے۔

بدین در پایہ حیوان بساند
بظلمت خوار و سرگردان بساند

ترجمہ: اس (روح) سے تو وہ جانور کے درجے میں رہ گیا اور (اسی) تاریکی میں ذلیل و پریشان حال رہ گیا۔

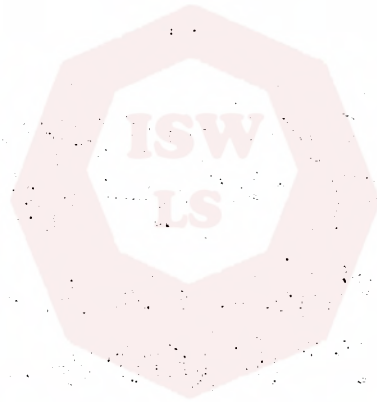
تشریح: انسان کو تمام مخلوقات پر افضل و اشرف بنایا گیا ہے مگر لوگ اپنی نفسانی عادات کی وجہ سے اپنے اس مقام سے درجہ حیوانیت میں گر جاتے ہیں اور پھر نفسانیت کی اسی تاریکی میں ذلیل و خوار رہتے ہیں۔

بکوش ای دوست تازیشان نباشی
بظلمت خوار و سرگردان نباشی

ترجمہ: اے دوست! (روحانی بلندی کی) کوشش کرو! تاکہ تم ان میں سے نہ ہو جاؤ اور تاریکی میں ذلیل و خوار نہ ہو جاؤ۔

تشریح: پیر ناصر خسروؒ تاکید فرماتے ہیں کہ انسان کیلئے لازم ہے کہ وہ عبادت و بندگی کی ریاضت اور علم و حکمت کی حصول سے روحانی بلندی اور روشنی کو حاصل کرنے کیلئے مسلسل کوشش کرتا رہے تاکہ حیوانی عادتوں کے تسلط کی وجہ سے دائمی نفسانی تاریکی میں خوار و

گرفارہ ہو جاتے۔

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

گوشہ نشینی کے بارے میں

تو غزلت جوئی و دور از انجمن باش
رفیق خویشتن ہم خویشتن باش

ترجمہ: تو غلوت و تنہائی کا طالب ہو جا! اور (دنیا کی) محفل سے دور رہ! خود اپنا دوست ہو جا اور اپنا آپ ہو جا! (یعنی خود کو پانے کی کوشش کر)۔

تشریح: عبادت و ریاضت اور اپنے بارے میں غور و فکر کرنے جیسے اعلیٰ روحانی مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے جو گوشہ نشینی اختیار کی جائے، وہ قابل تعریف ہے کیونکہ ایسی غلوت میں انسان کو تزکیہٴ نفس کے ساتھ اپنے بارے میں سوچنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے اور غور و فکر کی عادت ہوتی ہے، اس شعر میں پیر ناصر خسر و گوشہ نشینی و غلوت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی گہما گہمی اور ہنگاموں سے دور رہتے ہوئے عزلت کا طلب گار ہونا چاہیے تاکہ اسے خود اپنا دوست بننے اور خود کو پہچاننے میں مدد ملے۔

زعزلت شاہ مرغان گشت سیرغ
یکلی مرغست و خواندش بسی مرغ

ترجمہ: تنہائی کی بدولت سیرغ پرندوں کا بادشاہ بن گیا، وہ ایک ہی پرندہ ہے

مگر اسے تیس (۳۰) پرندے کہا گیا ہے۔

تشریح: سمرغ ایک خیالی پرندہ ہے جس کا وطن کوہ قاف بتایا جاتا ہے، مشہور و معروف صوفی شاعر عطار فرید الدین نے اپنی شاہکار تصنیف منطق الطیر میں سمرغ یا عنقا پرندے کی کہانی کو مثیلی رنگ میں پیش کیا ہے جس کے مطابق بے شمار پرندے سمرغ یعنی بادشاہ پرندے کی تلاش میں نکلتے ہیں، جن میں سے تیس بڑی سخت اور کڑی ریاضت سے گزرنے کے بعد یہ ادراک حاصل کرتے ہیں کہ دراصل سمرغ (لفظ معنی: تیس پرندے) وہ خود ہی ہیں۔ جیسے مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ (آغا خان چہارم) نے ۳۰ اکتوبر ۱۹۸۰ء کو شالیماں گارڈن لاہور میں ایوارڈ برائے اسلامی فن تعمیر کی تقریر میں فرمایا جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں پرندے مثالی اور کامل بادشاہ کی تلاش میں نکلے، کافی استلا و آزمائش کے بعد ان میں سے تیس اس سفر کی آخری منزل یعنی اعلیٰ ترین شاہ ذی جاہ کے دروازے پر پہنچے، اب دربان ان کو ہر طرح سے آزماتا ہے اور پھر دروازہ کھولتا ہے، وہ (پرندے) جا کر مندر یعنی ذی عرت و ذی وقار کی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب ان میں ایک اندرونی روشنی پیدا ہوتی، تب ان کو ادراک ہوا کہ وہ سب مل کر سمرغ ہیں، اور یہ کہ سمرغ، تیس مرغان کی وحدت ہے۔ یہ دراصل عارف کے روحانی سلوک کی کہانی ہے جس میں گوشہ نشینی کی ریاضت کے نتیجے میں معرفت و وحدت کی منزل تک رسائی ہوتی ہے، اسی لئے پیر عرفان و نور کی منازل کو طے کرنے کیلئے عرمت و تنہائی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

بود راز ترا کس چون تو محرم
کہ باشد بہتر از تو یار و ہمدم

ترجمہ: تیرے اسرار و بھیدوں کو تیری طرح جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور تجھ سے

بہتر (تیرا) یار و ہمدم کون ہو سکتا ہے؟

تشریح: اس شعر کا اشارہ یہ ہے کہ خود شناسی کیلئے گوشہ نشینی اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر شخص کے عالم شخصی کے اسرار کو جاننے اور اپنی روحانی ترقی و منزل کی علامتوں کو محسوس کرنے اور سمجھنے والا، درحقیقت خود وہی انسان ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (۷۵: ۱۳)، ترجمہ: بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، یعنی ہر انسان کو اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اور ان کو بروئے کار لانے کیلئے وہ خود ہی اپنا بہترین دوست اور مددگار ہے۔

برو دامن کش از اہل زمانہ
اگر خواہی کہ خواندت یگانہ

ترجمہ: اگر تو چاہتا ہے کہ (لوگ) تجھے منفرد و یگانہ کہیں، تو جاؤ! اہل زمانہ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔

تشریح: پیر کے نزدیک کامیابی کا آخری معیار کسی سالک کا فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل کو پانا ہے جس کے نتیجے میں وہ عارف بن کر عوام الناس میں منفرد و ممتاز ہو جاتا ہے، اس لئے فرمایا گیا کہ اہل زمانہ میں وحید و یگانہ بننے کیلئے دنیا کی محفل سے کنارہ کش ہونا ضروری ہے، کیونکہ تنہائی کی عبادت و سخت ریاضت کے بعد ہی کوئی بموجب حدیث مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (مرنے سے پہلے مرو) کے مرحلے سے گزر کر روحانی طور پر زندہ ہو کر عالم انسانیت کے لئے آفاقی و عالمی اہمیت کا کام کر سکتا ہے۔

منہ بر حبان خود بار زر و زن
 قدم بر تارک این هر دو بر زن

ترجمہ: اپنی جان پر بیوی اور روپے پیسے کا بوجھ مت رکھ اور ان دونوں کے سر کی چوٹی پر ٹھوک مار۔

تشریح: ایک مومن کے لئے خصوصی مقام حاصل کرنے اور گوہریک دانہ بننے کیلئے عالم روحانی و عالم عقلانی کی منازل طے کرنا ضروری ہیں جس کے لئے زہد و تقویٰ اختیار کرنے اور مجاہدہ و نفس کشی کی بہت بڑی اہمیت ہے، جس کے زیر اثر ایک عالی ہمت مومن رفتہ رفتہ سیم و زر کی جمع آوری اور نفسانی تصورات سے بالاتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ ظاہری مال و زر اور اہل و عیال ہی کے مسائل و احوال میں الجھا رہے گا، اس وقت تک وہ روحانی جہاد جیسے عالمی اثر کے حامل انقلاب کے لئے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے سکے گا اور روحانی پرواز میں کوتاہی ہوگی۔

بکاری می نیاید زن و فرزند
 بریدن بہتر است از خویش پیوند

ترجمہ: بیوی اور بیٹا تیرے کوئی کام نہیں آئنگے اور اسلئے اپنوں اور رشتہ داروں سے جدائی اختیار کرنا بہتر ہے۔

تشریح: انسان کو اپنی روح کی فکر کرنا لازم ہے، کیونکہ روز محشر اسے بیوی اور قرابت داروں میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اس لئے ضروری فرائض کو ادا کرتے ہوئے خاندان سے ایک حد تک وابستگی ٹھیک ہے مگر بت پرستی کی حد تک اسی کو زندگی کا آخری مقصد قرار نہ دیا جائے، نیز اسمیں دنیا کے محدود رشتوں سے بڑھ کر اعلیٰ روحانی اور بنیادی

رشتوں کی طرف بھی اشارہ ہے تاکہ انسانوں کی روحانی وحدت کے پیش نظر ہماری سوچ میں وسعت پیدا ہو۔

پدر راعتل دان و نفس مادر
میا زار این دو کس را ای برادر

ترجمہ: (اے برادر!) عقل کو باپ اور نفس کو ماں سمجھو! اور ان دونوں (سے بے توجہی کرتے ہوئے ان) کو تکلیف مت دو۔

تشریح: یہاں انسان کے جسم اور اس کے وجود کی بنیاد یعنی روح اور عقل کے درمیان ایک تقابلی جائزہ نظر آتا ہے کہ انسانی شخصیت کی اصل و اساس اس کی روح اور عقل ہے اور اس ناطے سے روح کُل اور عقل کُل اس کے نورانی ماں باپ ہیں، اس لئے گوکہ دنیوی والدین کی خدمت ضروری ہے مگر ان نورانی والدین کی خدمت مقدم تر ہے، کیونکہ اسی سے انسان کی ہستی میں موجود روح و عقل کا شرارہ نفس کُل اور عقل کُل کے عالمگیر شعلے میں فنا ہو سکتا ہے جب کہ ان سے بے توجہی روحانی تنزل کا باعث بن سکتی ہے۔

اکہ در بند چار و پنج مانی
بدان کا ندر بلا و رنج مانی

ترجمہ: اگر تو (دنیا میں) چار (عناصر) اور پانچ (حواسِ ظاہر) کی قید میں رہا تو جان لے کہ تو آزمائش اور دکھ میں رہے گا۔

تشریح: عناصرِ اربعہ اور ظاہری حواسِ کائنات ظاہر اور انسان کی جسمانی زیرت کے اجزائے ترکیبی ہیں، جبکہ روح و عقل کی دنیا روحانی ذرات اور باطنی حواس پر مبنی ہے، پیر

فرماتے ہیں کہ عناصر اربعہ اور حواسِ خمسہ کی دنیا میں قید رہنے سے انسان کی جان تکلیف و آزمائش میں رہتی ہے کیونکہ وہ باطنی حواس اور اندرونی کائنات کے معجزات سے محروم رہتی ہے۔

ز چار و پنج بگذر همچو مردان
دلت زین بندہ آزادگردان

ترجمہ: جو ان مردوں کی طرح چار و پنج سے گزر جا اور اپنے دل کو ان بندشوں سے آزاد کر لے۔
تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ روحانی و عقلانی ترقی کے لئے عبادت و ریاضت کی ضرورت ہے جو مادی دنیا سے تعلق کم کرنے کے باعث ممکن ہے، اس لئے نورانی ترقی کے خواہاں شخص کو روحانی انوار دیکھنے کیلئے آفاق کے پرکشش بندھنوں سے جو ان مردوں کی طرح اپنے دل کو آزاد کرنا ہوگا۔ کائنات ظاہر کی مادی نشانیاں بذاتِ خود مقصد نہیں، بلکہ عالمِ شخصی کے عجائبات کو سمجھنے کیلئے اشارے ہیں، اس لئے ان سے دل لگانے سے آخری اور عالی ترین مقصد حاصل نہیں ہوگا، اگر انسان اس مادی بندش سے آزاد و بلند تر ہو جائے تو اسکی روح سب رقاری سے آگے بڑھ سکتی ہے، جس طرح راکٹ زمین کے کرپکشش کو چھوڑ کر خلا میں از خود بڑی آسانی سے اڑنے لگتا ہے۔

گرت باید کہ وصل یار یابے
بہ ترک سربکوتا بار یابے

ترجمہ: اگر معشوق کا وصل چاہتے ہو تو اس کے حضور پہنچنے تک غرور کو چھوڑ دو۔
تشریح: معشوقِ حقیقی کے حضور میں جانے کیلئے غرور و تکبر کو ترک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس محبوب کے وصل کا راستہ عاجزی و انکساری کو اپنانے سے ملتا ہے۔

تو تا حنرم نشینی در فراقش کب باشی ندیمِ هسوماقش

ترجمہ: جب تک تو اس کی فرقت اور جدائی میں مطمئن رہے گا تو اس کا مصاحب اور ہمنامہ کہاں بنے گا۔

تشریح: کوئی سالک عبادت و بندگی اور سپردگی کے مطلوبہ معیار کی کمی کے باعث محبوب سے دور ہو اور اس کے باوجود بھی خوش اور مطمئن رہے، تو وہ وصال نہیں پاسکتا، معشوقِ جان کے ہم نشین اور مصاحب بننے کیلئے دیدار کا والہانہ شوق اور فراق کا شدید درد ہونا چاہیے، اس لئے ایک حقیقی عاشق دل ہی دل میں اپنے یارِ جانی کے وصال کیلئے دائم سلگتا رہتا ہے اور اپنی ان خامیوں اور غفلتوں پر افسوس کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ معشوق سے دور رہ گیا ہے۔

ہو سبازی مکن کروصل خواہی
بترک فرع کو کراسل خواہی

ترجمہ: اگر تو وصل کا طالب ہے تو ہوس کے ٹھیل کو ختم کر، اگر اصل (جو) کو چاہتے ہو تو فرع (شاخ) کو چھوڑ دو۔

تشریح: اس سے پہلے غرور و تکبر کو ترک کرنے کی نصیحت کی گئی، اور اب ہوس سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے کیونکہ انسان عاجزی، قناعت اور شکرگزاری جیسی اصل خوبیوں ہی سے شاہِ خوبان کا وصال پاسکتا ہے۔

دلی کو بندہ کام و مراد است
 ہمیشہ عاشق لہو و فساد است

ترجمہ: وہ دل جو آرزو اور خواہش کا غلام ہے، وہ ہمیشہ کھیل کود اور خرابی کا عاشق ہے۔
 تشریح: جو شخص دنیا کے ادنیٰ مقاصد تک محدود ہو تو وہ کھیل کود اور خرابی کی طرف ہی
 مائل رہتا ہے۔

تو تا در راہ نہمی گام اول
 نباشد بر تو رازش را معقول

ترجمہ: جب تک تو (روحانیت کے) راستے میں پہلا قدم نہیں رکھے گا، تب تک تو
 اس (معشوق) کے راز کا معتمد (قابل اعتبار) نہیں ہو سکتا۔

تشریح: راہ روحانیت میں آگے بڑھنے کیلئے عالی ہمتی اور ثابت قدمی کی ضرورت
 ہے اور جب تک کوئی سالک اولو العزمی اور بلند حوصلگی سے یہ سفر شروع نہیں کرتا، تب
 تک وہ روحانیت کے اعلیٰ رازوں کا امین بنائے جانے کے قابل نہیں بن سکتا۔

دو سودا در یکی سر نیاید
 یکی دل با دو دلبر نیاید

ترجمہ: ایک ہی سر میں دو (متضاد و متصادم) خواہشات نہیں سما سکتی ہیں (اور)
 ایک ہی دل میں دو محبوب بیک وقت نہیں رہ سکتے ہیں۔

تشریح: دین و دنیا دونوں کی خواہشات بیک وقت دل میں نہیں سما سکتیں، اگر

مومن کو روحانیت میں کامیاب ہونا ہے تو دنیا کی خواہشات سے دستبردار ہونا ہوگا یعنی
روح کی سر بلندی کے لئے دنیا کی ہوا و ہوس کو چھوڑنا ہوگا۔

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

اچھے اور بُرے اخلاق کے بارے میں

درین زندان حسریٰ فی چند باشت
کز ان یاران جدائی بایدت جست

ترجمہ: (زندگی کے) اس قید خانے میں تیرے کچھ ایسے ساتھی ہیں جن سے تجھے جدائی اختیار کرنی چاہیے۔

تشریح: جسمانی زندگی روح کیلئے گویا ایک قید خانے کی مثال ہے جہاں سے رہائی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے، پیر نامدار انسان کی ہستی میں موجود کچھ ایسی عادتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کے کرکوشش سے نکلنا ضروری ہے ورنہ روحانی پرواز میں کوتاہی ہوگی۔

یکی بحسل و دوم خشم و سوم آرز
چہارم مکر و پنجم شہوت و ناز

ترجمہ: ان میں سے ایک کنجوسی ہے، دوسرا غصہ، تیسرا طمع، چوتھا مکر اور پانچواں ہوس اور فخر ہے۔

تشریح: پیر کنجوسی، غصہ، طمع، مکر، ہوس اور فخر جیسی کچھ اخلاقی کمزوریوں اور بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں جو درحقیقت انسان کی دشمن ہیں مگر یہ عادتیں اسے اپنے دوست اور

ساتھی کی طرح عزیز نظر آتی ہیں کیونکہ نفسِ امارہ ان قبیح عادتوں کو ہمارے لئے حسین بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کی دوستی کے دھوکے میں انسان اپنا ہی روحانی نقصان کرتا ہے۔

ششم کبر و حسد ہفت یارت
 کزین یاران خلل بگرفت کارت

ترجمہ: چھٹا تکبر اور ساتواں حسد ہے، یہ تیرے (وہ) سات دوست ہیں جن کی وجہ سے تیرے کام میں خلل پڑتا ہے۔

تشریح: انہی برائیوں میں کبر اور حسد بھی شامل ہیں، مذکورہ سات قبائح انسان کو اپنے سات دوست نظر آتے ہیں کیونکہ ان سے نفسِ حیوانی کو تسکین ملتی ہے مگر یہی عادتیں اس کی اخلاقی اور روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔

ازینہا بگذر و یاری دگر جوئی
 رفیقان برزک نامور جوئی

ترجمہ: ان (دوستوں) کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے یار کو تلاش کرو، ایسے رفیق جو بزرگ و نامور ہوں۔

تشریح: چونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، صالحین کی دوستی اسے صالح اور طالحین کی دوستی اسے طالح بنا دیتی ہے، اس لئے پیر وجود کے ان ناپسندیدہ ساتھیوں کی جگہ شریف و عالی نسب رفقا کی ہم نشینی تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

تواضع پس کرم آنکہ قناعت کم آزاری پس پرہیز و طاعت

ترجمہ: وہ (بزرگ و نامور یار) تواضع، کرم، قناعت، کم آزاری، پرہیز اور طاعت ہیں۔

تشریح: مثبت اور اچھی صفات دراصل انسان کے وہ قابلِ قدر اور بزرگ دوست ہیں جن کو اپنانے سے انسان معزز ہو جاتا ہے، پس عاجزی، سخاوت، تقویٰ، طاعت اور انسان دوستی جیسی اعلیٰ صفات ہی انسان کو پختگی، بنجیدگی اور بلندی بخشتی ہیں۔

دگر حکمت اگر ہستی خرد مند کسل زانہا و با اینہا پیوند

ترجمہ: اور حکمت (تلاش کر)، اگر تو عقلمند ہے، ان (سابق الذکر) دوستوں کو چھوڑو اور ان (آخر الذکر) سے رشتہ جوڑو۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ دانشمند حکمت کو حاصل کرتا ہے، حکمت، علم کا خلاصہ و جوہر ہے جس سے اسرارِ کائنات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جو شخص معنی و مقصد کو عشق و اخلاص سے تلاش کرتا ہے، خدائے حکیم اس کی ہستی میں حکمت کو اس کے اعلیٰ ترین معنوں میں مکمل کر دیتا ہے جس میں تمام بھلائیاں سموی ہوئی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (۲: ۲۶۹)، ترجمہ: اور جس کو حکمت ملی، اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، پس پیر کے مطابق حکمت ایک معزز دوست کی مانند ہے جس سے انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے، بالفاظِ دیگر حکمت انسان کی عقل کا زیور ہے۔

ترا این نیک خواہند آنت بدخواہ تو در ملک وجود خویشتن شاہ

ترجمہ : یہ (نامور دوست) تیرے خیر خواہ ہیں جبکہ وہ تیرے بدخواہ ہیں، تو اپنی ہستی کی سلطنت کا بادشاہ ہے، (تیرا اختیار ہے کہ تو کون کو دوست بناتا ہے)۔

تشریح : طمع اور ہوا و ہوس انسان کے وجود میں بدخواہ دوستوں کی طرح ہیں جبکہ تواضع، کرم اور قناعت وغیرہ انسان کے خیر خواہ دوستوں کی طرح ہیں، چونکہ انسان مختار ہے اور خیر و شر کی ان طاقتوں میں سے جس کو چاہے، اپنا سکتا ہے، لہذا پیر نامدار انسان کی توجہ اس جانب مبذول کراتے ہوئے اسے خیر خواہ دوستوں کو اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کی قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جبکہ بری عادتیں اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہیں۔

نکو خواہان خود را یاورے کن
ز بدخواہان خود خود را برے کن

ترجمہ : جو تیرے خیر خواہ ہیں انکی مدد کر اور جو تیرے بدخواہ ہیں ان سے خود کو آزاد کر۔
تشریح : اخلاقی و روحانی ترقی کھیلنے ضروری ہے کہ انسان اپنے بدخواہ دوستوں کو پہچانے، چاہے وہ اس کے ظاہری ماحول میں ہوں یا خود اس کے اندر، اور ان سے خود کو آزاد کر لے، جس طرح انسان کے بداندیش و بدسگال دوست اسکی ظاہری و اخلاقی زندگی کے لئے نقصان دہ ہیں، اسی طرح، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس کے وجود کے یہ نا دیدنی دوست نمادشمن، اس کی روحانی و عقلی زندگی کے لئے تباہی کا باعث ہیں۔

اگر زین سان شوی بر خود خدیوی
وگر زین سان نئی رو رو کہ دیوی

ترجمہ: اگر تم ایسا کرو گے تو (بزرگ و) بادشاہ بن جاؤ گے اور اگر ایسا نہیں ہے، تو چلے جاؤ! کیونکہ پھر تو تم شیطان ہو!

تشریح: پیر ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ سات خیر خواہ دوستوں جیسی اچھی صفات یعنی تواضع، قناعت، کرم، پرہیز، طاعت، کم آزاری اور حکمت کو اپنانے سے انسان بزرگی کے ساتھ مختار بنے گا جبکہ سات رذیل عادتوں کو اپنانے سے وہ شیطان بن کر ذلیل و خوار ہو جائے گا، کیونکہ کنجوسی، طمع، حرص و ہوا، غصہ، مکر، فخر، تکبر اور حسد جیسی طاغوتی خصلتیں اس کے اندر ابلیس کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے اس کو انسان نما شیطان بنا دیتیگی۔

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science
Knowledge for a united humanity

پند و نصیحت کے بارے میں

چہ خوش نزد استمان آن مؤید پیر
سخن سہای چنان در کوشش جان گیر

ترجمہ: اس دانا حکیم نے کتنی اچھی بات کی، ایسی باتوں کو اپنی روح کے کان میں محفوظ کر لے۔

تشریح: پیر کنایہ فرماتے ہیں کہ وہ دانا حکیم وہ خود ہی ہیں اور اپنے ان اشعار کی صورت میں وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، اسے گہرے میں باندھ لیا جائے اور ان کی نصیحت کو یاد رکھا جائے۔

ہے آن کس را کہ باشد راہب بوم
نبیند جز کہ ویرا نے برو بوم

ترجمہ: جس کسی کا رہبر آؤ (کی طرح احمق) ہو تو وہ بیابان کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔

تشریح: دین و روحانیت کے راستے پر لوگوں کی حقیقی رہنمائی کوئی ایسا کامل انسان ہی کر سکتا ہے جسے عقل کل کی مسلسل اور بھرپور تائید حاصل ہو، ورنہ کسی احمق کی پیروی کرنے سے کسی کی کوئی روحانی آبادی نہیں ہو سکتی۔

ملکن بانکان زہار یاری
ملکن باجان خود زہار خواری

ترجمہ: نا اہل اور کمینہ لوگوں سے ہرگز دوستی مت رکھو اور خبردار رہو! (نالائق اور فرومایہ سے دوستی کر کے) اپنی جان کے لئے ذلت و رسوائی مت لاؤ۔

تشریح: کسی تم طرف اور سفلہ کی صحبت کا نتیجہ ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ ایسی ہم نشینی کا اثر رفتہ رفتہ اس کے ساتھ رہنے والے کو خلیس بنا کر اسے ذہنی پستی اور اخلاقی و روحانی موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔

بہرہینز ای برادر از لئیمان
بناکن حناہ در کوی کریمان

ترجمہ: اے بھائی! تم جنہوں لوگوں سے خود کو بچاؤ اور اپنے گھر کو سخی لوگوں کی گلی میں تعمیر کرو۔

تشریح: قرآن اور دیگر دینی ماخذات میں بخلاء کی مذمت اور اسخیاہ کی تعریف کی گئی ہے، بخل کا اسلاق دنیا کے مال و دولت کے علاوہ انسان کی اخلاقی، روحانی اور علمی خوبیوں پر بھی ہوتا ہے، بخل روپیہ پیسہ اور علم و ہنر ہونے کے باوجود غریب ہوتا ہے جبکہ دل کا سخی محدود پونجی رکھنے کے باوصف اپنے مال اور اپنی اخلاقی اور علمی خوبیوں سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس لئے پیر فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنا گھر سخی حضرات کی گلی میں بنانا چاہیے یعنی سخی کی دوستی اور ہم نشینی اختیار کی جائے تاکہ اس صحبت سے انسان میں اچھی عادات پیدا ہوں۔

ز نیکان نیک باشی و زخان خس ز دونان دون شومی و از کسان کس

ترجمہ: نیکوں کے ساتھ بیٹھنے سے تو نیک بنے گا اور ذیلیوں میں رہ کر ذلیل، کم ظرفوں کی صحبت میں تم کم ظرف اور عقل مند کی ہم نشینی سے عقل مند بنو گے۔

تشریح: نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ان کی اخلاقی اور روحانی تاثیر غالب آتی ہے اور انسان خود بھی نیکی کی طرف مائل رہتا ہے، جبکہ کم ظرف کی دوستی سے اس کی خامیوں کا اثر انسانی شخصیت پر پڑتا رہتا ہے، اس لئے پیر نیک اور دانائی ہم نشینی کی تلقین فرماتے ہیں۔

ازین بی دانشان بکسل حریفی ظریفان را طلب کن کر ظریفی

ترجمہ: اس لئے تم نادانوں کے ساتھ دوستی کو ختم کرو اور اگر چاہتے ہو کہ عقل مند بنو تو دانشمندوں کی صحبت تلاش کرو۔

تشریح: انسانی شخصیت پر ہر اچھی یا بری صحبت کے دیرپا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے اسکی ہستی کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں اور پھر ان سے نجات حاصل کرنا آسان نہیں رہتا، اس لئے دانشمند کی صحبت میں بیٹھنے کی نصیحت کی گئی ہے کیونکہ اس سے رفتہ رفتہ نادانی کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں اور ذہن روشن ہو جاتا ہے۔

بود با زیرکان زندان گلستان چو زندانست با نا اہل بستان

ترجمہ: عاقلوں کے ساتھ قید خانہ بھی گلستان ہے جبکہ کسی کم عقل کے ساتھ باغ و بستان

بھی زندان ہے۔

تشریح: نادان کی صحبت کے نقصان کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ پیر صاحب کے نزدیک کسی نادان کے ساتھ باغ و گلشن میں رہنے سے بہتر ہے کہ کسی عاقل کے ساتھ زندان میں رہا جائے کیونکہ کسی نا فہم کے ساتھ اس باغ و گلشن سے حقیقی معنوں میں کوئی حظ نہیں اٹھایا جاسکے گا اور نہ ہی اس کے خوبصورت مناظر پر کوئی علمی غور و فکر ہو سکے گا، جبکہ دانا کے ساتھ زندان میں رہنے سے نہ صرف عقلی گفتگو اور ہم نشینی کا مزہ آئے گا بلکہ زندان کی مشکلات اور صعوبتوں کو بھی خدا کے قانون امتحان کے تحت سمجھنے میں مدد ملے گی جس سے جان کا رنج کم ہوگا۔

اگر دانا بود خصم تو بہتر
کہ با نادان شوی یار و برادر

ترجمہ: کسی نادان کو دوست اور بھائی بنانے سے بہتر ہے کہ کوئی دانا تمہارا دشمن ہو۔

تشریح: دانشمند کے نزدیک عقلمند کی ہم نشینی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ایسا کوئی منیسر نہ ہو تب بھی وہ کسی بیوقوف سے دوستی نہیں کرتا، کیونکہ کوئی نادان کسی کا بھائی یا دوست بنے، اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ کوئی دانا اس کا دشمن ہو۔

نیايد دشمنی از مرد عاقل
نشايد دوستی را مرد غافل

ترجمہ: ایک عقلمند شخص کسی سے دشمنی نہیں کرتا جب کہ غافل دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔

تشریح: کوئی صائب الزائے اور عقلمند شخص کسی سے دشمنی نہیں کرتا کیونکہ اس کی دانش

اس فعل کے لئے ممانع ہوتی ہے، جبکہ نادان کو دوستی کے تقاضے نبھانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا اور وہ نادانی میں دوست ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

ریا کار دوستوں کی مذمت کے بارے میں

رفیقتی من درین منزل ندیدم
حقیقت دوستی یکدل ندیدم

ترجمہ: اس مقام پر میں نے کوئی نخلص دوست نہیں دیکھا، دراصل ایسے دوست کو نہیں دیکھا جو یک دل ہو۔

تشریح: دنیا میں اخلاص و محبت کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے پیر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سچے دوست نہیں ہیں اور ایسے دوستوں کی یقیناً کمی ہے جو یک رنگ و بے ریا ہوں۔

ازین مستی رفیقان ریائی
بریدن بہتر است از آشنائی

ترجمہ: ان اکثر منافق اور ریا کار دوستوں سے الگ ہونا بہتر ہے۔

تشریح: پیسہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں اور جو خود کو ہمارا دوست کہتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر عینار و مکار ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور! جس کے باعث ان کی دوستی سے خوشی و وقت حاصل نہیں ہوتی اور اس لئے ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔

ہم یار تو از بہر چہ باشند
پی لقمہ ہو ادار تو باشند

ترجمہ: تمہارے سارے دوست کس لئے (تیرے ساتھ) ہیں؟ یہ اپنے کسی فائدے کی خاطر تیرے خیر خواہ (ہیئتے) ہیں۔

تشریح: ہمارے اکثر و بیشتر ریاکار دوست ہمارے ساتھ اسلئے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم سے کسی دنیاوی فائدے کی امید ہوتی ہے، یہ اپنی خیر خواہی صرف اس وقت تک ظاہر کرتے ہیں جب تک ان کا اپنا کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ ہمارے خلاف کام کر سکتے ہیں۔

ز تو جویند در دولت معونت
گریزند از بر تو روز محنت

ترجمہ: یہ تجھ سے (صرف) حصول مال میں مدد چاہتے ہیں، جس دن تجھ پر مشکل پڑی، یہ تجھ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔

تشریح: یہ وہ دوست ہیں جو کسی کا ساتھ صرف اس وقت تک دیتے ہیں جب تک ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہو اور جیسے ہی اس انسان پر کوئی آزمائش آجائے یا اسے کسی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو یہ نام نہاد دوست بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔

عزیزی تاکہ داری زرو دینار
چو دینارت نماند آنکہ شوی خوار

ترجمہ: تو ان کیلئے اس وقت تک عزیز ہے جب تک کہ تیرے پاس سونا اور دولت

ہے اور جب تیرے پاس مال و دولت نہ رہے تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔
 تشریح: چونکہ دنیا کے کچھ ریاکار لوگوں کی دوستی مال و زر ہی کے لئے ہو کرتی ہے،
 اس لئے وہ اسی وقت تک کسی کو اپنا دوست مانتے ہیں جب تک اس کے پاس مال و
 دولت ہو، اور جو نہی کسی وجہ سے وہ ان اسباب سے محروم ہو جائے تو یہی دوست اسے
 ذلیل و خوار چھوڑ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔

جو مال کا ست از مہرت بکاہند
 زیانت بہر سود خویش خواہند

ترجمہ: جب تیرا مال کم ہو جائے تو یہ تیرے لئے اپنی محنت گھٹا دیتے ہیں، (اور) یہ
 تیرے نقصان کی قیمت پر اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ چونکہ منافع کی دوستی میں اخلاص نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ
 جس سے دوستی کرتے ہیں، اس کا مال کم ہوتے ہی ان کی دوستی بھی کم ہو جاتی ہے اور
 ان کی کم ظرفی کی حد یہ ہے کہ اگر دوست کو نقصان پہنچا کر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہو، تو وہ
 اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور دوست کو نقصان پہنچا کر رہیں گے۔

ہر جوئی دوستان چون ذرہ را
 کہ نکشاید از کارت کرہ را

ترجمہ: تم کم مایہ دوستوں سے کیا تلاش کرتے ہو؟ وہ تمہارے کام میں کسی مشکل کو
 آسان نہیں کر سکتے۔

تشریح: کم ظرف دوستوں سے کسی نیکی کی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ایسے منافق اپنے

دوست کی کسی مشکل میں اس کی کوئی مدد نہیں کرتے ہیں۔

سرد و گرم درِ کارت نیسایند
کہ سرمایہ را و سرمایہ را نشایند

ترجمہ: وہ سرد و گرم (یعنی اچھے برے وقت) میں تیرے کسی کام نہیں آئینگے کیونکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز میں کسی کے کام آنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔

تشریح: ریاکار دوست کسی کے دکھ سکھ میں کام نہیں آسکتے، کیونکہ خود غرضی کی وجہ سے ان کے اندر دوستی اور رحم کامایہ ہی نہیں ہوتا۔

کسی را مرد عاقل دوست خواند
کہ او بانیک و بد با دوست ماند

ترجمہ: عقل مند اس شخص کو دوست کہتا ہے جو رنج و راحت میں دوست کیساتھ رہے۔

تشریح: حقیقی دوست تو وہ ہے جو ہر رنج و راحت میں یار کے ساتھ رہے اور اس کے درد کو اپنے درد کی طرح محسوس کرے، عقل مند کے نزدیک صرف ایسا شخص حقیقی دوست ہو سکتا ہے۔

کجا بر دوست راز دل پوشد
بکار دوستان تا جان بکوشد

ترجمہ: وہ (سچا دوست) اپنے دوست سے دل کا بھید نہیں چھپاتا اور دوست کے کام (کو پورا کرنے) کے لئے جان تک دینے کی کوشش کرتا ہے۔

تشریح: حقیقی رفیق ہر مصیبت میں دل و جان سے اپنے دوست کی خدمت اور مدد کرتا ہے اور وہ اس سے اپنے دل کا کوئی بھید نہیں چھپاتا، سچا دوست کسی بھی مشکل میں اچھا مشورہ یا عملی مدد بہم پہنچاتا ہے اور یار کی خوشی یا غم کو دل سے محسوس کرتا ہے۔

فرو بسند و کمر در مہربانی
برای دوست خواهد زندگانی

ترجمہ: وہ (اپنے دوست کے حق میں) مہربانی کرنے کے لئے کمر بستہ رہتا ہے اور اپنے دوست کے لئے زندگی چاہتا ہے۔

تشریح: ایک مخلص ساتھی کسی منافق اور مطلب پرست دوست کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہمدم کی خوشی اور کامیابی چاہتا ہے اور اس کے حق میں کمال شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔

جدا از خود نداند دوستان را
کند یک رنگ دل را و زبان را

ترجمہ: وہ اپنے دوستوں کو خود سے الگ نہیں سمجھتا اور اس معاملے میں اپنے دل و زبان کو ایک رکھتا ہے۔

تشریح: ایک خیر اندیش دم ساز کے دل میں نفاق نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے دل و زبان کو ایک ہی رکھتا ہے، اسی یکدلی کی وجہ سے وہ دوستی کے تمام تقاضے نبھاتا ہے اور اپنے دوست کو خود سے دور یا الگ نہیں سمجھتا، وہ صرف زبان سے محبت نہیں جتاتا بلکہ دل سے بھی مخلص ہوتا ہے۔

بناشد دوست جز آئینہ دوست
 بجان دل ہم آن این ہم این دوست

ترجمہ: ایک (اچھا) دوست دوسرے دوست کیلئے آئینہ ہوا کرتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جان و دل کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔

تشریح: سچے دوست ایک دوسرے کیلئے آئینے کی حیثیت سے ہیں، جیسا حدیث شریف میں ہے المؤمنُ مِرْآةُ المؤمنِ، ترجمہ: مؤمن، مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے، اسکا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا دوست آئینے کی طرح بڑی خامشی سے اپنے ساتھی کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے اخلاق کی مثال سے اسکی عادتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور حکمت سے اسکی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے بننے سنونے اور کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔

ز نادان دوستی دانا نسجید
 کہ دشمن را کسی چون دوست گوید

ترجمہ: ایک نادانسی نادان شخص کی دوستی تلاش نہیں کرتا، دشمن کو کوئی کس طرح دوست کہہ سکتا ہے۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ کوئی نادانسی نادان سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ نادان دراصل دوست نما دشمن ہے جو اپنی نادانی کے باعث دوست ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، پیر کے نزدیک عقل و دانش کا استعمال انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لئے ضروری ہے اور یہ دوستی جیسے اہم رشتے کو نبھانے کے لئے بھی اتنا ہی اہم ہے۔

بہم دانا و نادان کی بود خوش
کجا دما ساز باشد آب و آتش

ترجمہ: دانا اور نادان آپس میں کب خوش رہ سکتے ہیں؟ پانی اور آگ موافق کہاں ہوتے ہیں؟

تشریح: نادان اور دانا شخص کی سوچ و فکر کا تفاوت اتنا زیادہ ہے جتنا آگ اور پانی کا، جس طرح آگ اور پانی جیسے اضداد باہم مل کر نہیں رہ سکتے اسی طرح احمق اور ہوشمند بھی باہم خوش نہیں رہ سکتے۔

دو نادان کرچہ باشد یار و ہمدم
ز ناکہ دشمنی جویند باہم

ترجمہ: اگر دو نادان آپس میں دوست ہوں تو وہ کسی بھی وقت اچانک ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں۔

تشریح: دو نادان باہم دوست ہوں اور اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لئے وقتی طور پر ساتھ کام بھی کرتے ہوں، تب بھی وہ کسی وقت اچانک ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی دوستی عقل و دانش جیسے اوصاف سے عاری ہوتی ہے۔

دو دانا چونکہ باہم یار باشند
ہمیشہ محرم اسرار باشند

ترجمہ: دو دانا جب ایک دوسرے کے دوست ہوں تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں۔

تشریح: دو نادانوں کی یاری کے برخلاف دو دانوں کی دوستی بہت نتیجہ خیز ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کیلئے مخلص ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لئے ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں۔

دسے آزار یکدیگر بخویند
دروغ و فحش و ہذیان خود نکویند

ترجمہ: وہ (دانا دوست) لحظہ بھر کیلئے بھی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے اور بدگوئی اور بے ہودہ باتیں نہیں کرتے۔

تشریح: دو دانوں کی دوستی بابرکت اور پختہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں، اعمال اور رویے سے ایک دوسرے کو اذیت نہیں دیتے ہیں، نیز وہ جھوٹ اور فضول باتوں سے بھی دور رہتے ہیں۔

نخیزد دشمنی الازہذیان
توہذیان بر زبان ہرگز مکردان

ترجمہ: دشمنی ہذیان بننے اور بے ہودہ باتیں کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اس لئے تو اپنی زبان پر ہذیان بالکل مت لانا۔

تشریح: پیر صاحب نصیحت فرماتے ہیں کہ چونکہ فضول گفتگو اور بدگوئی دشمنی کا باعث بنتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ بے ہودہ گفتگو اور ہذیان کو زبان پر نہ لایا جائے۔

مکن فحش و دروغ و منزل پیشہ
مزن بر پای خود زہار تیشہ

ترجمہ: بدزبانی، جھوٹ اور بے ہودہ باتوں کو اپنا مشغلہ بناؤ اور ان باتوں سے خود ہی اپنے کام کو مت بگاڑو۔

تشریح: جھوٹ بولنے اور فضول باتوں کو اپنی عادت بنانے سے کام بگڑ جاتے ہیں اس لئے ان عادتوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ خود کو نقصان سے بچایا جاسکے۔

ہر آن کس راکہ گفتارش دروغت
زر روی عقل رویش بی فروغت

ترجمہ: ہر وہ شخص، جس کی باتیں جھوٹ ہیں، عقل کی رو سے اس کا چہرہ بے نور ہے۔

تشریح: پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دروغ گوئی ہستی عقل کی رو سے بے نور رہتی ہے کیونکہ اس کی روح پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے مستقل بوجھ پڑتا رہتا ہے اور اسی اخلاقی بیماری کے باعث اس کے جسم و جان میں تاریکی پیدا ہوتی ہے جو اس کے عقلی اعمال سے نمایاں ہوتی رہتی ہے۔

دگر آن راکہ باشد فحش گفتار
نیابد نزد مردم قدر و مقدار

ترجمہ: دوسرا یہ کہ جو بدزبانی کرنے والا ہے وہ لوگوں میں اپنے لئے قدر و قیمت نہیں پاسکتا ہے۔

تشریح: انسان کو صورتِ رحمان پر پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ رحمانی عادتیں اور خوبیاں نمایاں ہو جائیں، خوش خلقی یا نرم گوئی ایک ایسی صفت ہے جو نہ صرف بندوں کے دل جیت لیتی ہے بلکہ انسان کو خدا سے بھی قریب کر دیتی ہے، جبکہ بد زبان شخص، مخلوق میں اپنا وقار کھو دیتا ہے کیونکہ لوگ اس کے غیر مہذب رویے سے تنگ ہو جاتے ہیں، اور وہ خدا کی نظر میں بھی کوئی مقام نہیں پاسکتا۔

اگر شاہی بردہ نزل آبرویت
وگر ماہی کند چون خاک کویت

ترجمہ: اگر تو بادشاہ ہے تو (یہ) مسخرہ پن تیری عورت (چھین) لے جائے گا، اور اگر تو چاند (کی مانند) ہے، تو (وہ ہزل) تجھے گلی کی خاک کی طرح بنا دے گا۔

تشریح: پیر نامدار فرماتے ہیں کہ ایک دانا اور باعزت شخص کو خوش کلامی اور متانت زیب دیتی ہے، کیونکہ تمسخر اور فضول باتیں کسی بامرتبہ بادشاہ کو بے وقعت کر دیتی ہیں اور کسی تابان و درخشان شخصیت کے وقار کو بھی ماند کر دیتی ہیں۔

طبیعت ہزل جوید لیک جان جد
خوش آید هر دو را آن هزل و آن جد

ترجمہ: تمہاری طبیعت بے ہودہ باتوں کی طرف مائل ہوتی ہے مگر تمہاری جان بزرگی کی طالب ہے کیونکہ نفس کو بیکار باتوں اور جان کو بزرگی میں مزہ آتا ہے۔

تشریح: نفسِ امارہ انسان کو ہمیشہ بے ہودہ باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کیونکہ وہ برائی کی طرف بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، جب کہ روحِ ناطقہ جو روحِ قدسی میں فنا ہونے

کی صلاحیت رکھتی ہے، کو یہ فضول باتیں نہیں بھاتی ہیں کیونکہ وہ سدا بزرگی کی طالب ہے۔

سخن کزوی حسد را افتخار است
بنفش و ہزل و ہدیان سخت عار است

ترجمہ: (جان کی) جو بخیدہ بات ہے عقل اس پر فخر کرتی ہے اور بد زبانی، تمسخر اور بیہودہ باتوں سے عقل کو شرم آتی ہے۔

تشریح: ایک عاقل متانت اور شائستگی کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ ہزل و ہدیان کو اپنے لئے عار سمجھتا ہے۔

بمیرد جان ازین ہزل ہمہ روز
ز جد کردد چو جان طبع دلمسروز

ترجمہ: بے ہودہ کلام سے جان ہر روز مرتی ہے جبکہ بزرگی اور بخیدگی سے جان روشن ہو جاتی ہے۔

تشریح: جان پر فضول باتوں کا بوجھ پڑتا ہے اور وہ گویا مرہی جاتی ہے کیونکہ جان کی غذا بخیدہ گفتگو اور بزرگانہ عادتیں ہیں جس سے وہ توانا و تابناک ہوتی ہے۔

رہا کن ظلم و عدل و داد بکزین
کہ باشد بی کسان بی داد بی دین

ترجمہ: ظلم کو چھوڑ دو اور عدل و انصاف کو منتخب کر لو، کیونکہ یقیناً بے انصاف شخص بے دین ہوا کرتا ہے۔

تشریح: پیر ناصر خسرو ظلم کو چھوڑنے اور عدل و انصاف کو پسند کرنے کی تاکید فرماتے ہیں، ظلم کی بہت سی خفی و جلی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بادشاہ رعایا پر ظلم کر سکتا ہے، معاشرے میں باہمی حقوق کی ادائیگی میں ظلم ہو سکتا ہے، کسی کمزور کے حقوق کی حفاظت نہ کرنا بھی ظلم ہی کی ایک شکل ہے، چونکہ ظلم بے دینی کی طرف لے جاتا ہے، اسلئے نصیحت کی گنجی ہے کہ ہر قسم کے ظلم سے اجتناب کیا جائے اور عدل و انصاف کو رائج کیا جائے۔

بخون و مال مردم چند کوشی
می نا منصفی تا چند نوشی

ترجمہ: لوگوں کی جان و مال کے پیچھے کب تک پڑے رہو گے اور نا انصافی کی شراب کب تک پیتے رہو گے؟

تشریح: ظالم شخص دوسروں کے مال و اسباب کو ہتھیانے کیلئے طرح طرح کی ترکیبیں سوچتا ہے اور ان کے جان و مال کا دشمن رہتا ہے، پیر صاحب ایسے جاہلوں کو خبردار کرتے ہیں کہ لوگوں کے مال و جان کو ہتھیانے کے درپے ہو کر نا انصافی کرتے رہنا مناسب نہیں کیونکہ مہلت ختم ہونے پر خدا کی طرف سے سخت پکڑا ہو سکتی ہے۔

چہ خواہی زین سرامی عاریت برد
بجز دو گز کفن را کہ تو ان برد

ترجمہ: تم اپنی اس مستعار سرائے (یعنی فانی دنیا) سے کیا لے جانا چاہتے ہو؟ تم یہاں سے صرف دو گز کفن لے جانے کی طاقت رکھتے ہو۔

تشریح: کوئی شخص دنیا میں کتنی ہی طاقتور اور ظالم کیوں نہ ہو، وہ دنیا سے رخصت

ہونے پر اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاسکتا، بڑے بڑے بادشاہ اپنا سونا، چاندی اور جواہرات سب یہیں چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انسان اپنے ساتھ صرف نیکی اور روحانی کمائی ہی لے جاسکتا ہے۔

مکن شوخی بدار از خویش تن شرم
سگان باشند بدخوی و بی آرم

ترجمہ: شرارت و شوخی مت کرو اور (کچھ تو) اپنے آپ سے شرم کرو، کیونکہ یہ تو کتوں کا کام ہے جو بدخوا اور بے حیا ہوتے ہیں۔

تشریح: پسیہ فرماتے ہیں کہ بدخوی اور مردم آزاری جیسی عادات انسان کو زیب نہیں دیتی ہیں کیونکہ یہ تو کتے کی عادت ہے جس سے انسان تکلیف میں رہتا ہے، اس لئے انسان کو ایسی باتوں پر شرم آنی چاہیے اور اسے تمسخر اور بد عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔

Spiritual Wisdom
and
Luminous Science

Knowledge for a united humanity

چغمل خوروں کی مذمت کے بارے میں

مشوغمٹ از کس نزدیک شاہان
بترس آخر ز آہ بی گناہان

ترجمہ: بادشاہوں کے نزدیک کسی کا چغمل خور مت بنو، انجام کار کسی بے گناہ کی آہ کا خوف کرو!

تشریح: پیر صاحب بدگوئی جیسی اخلاقی بیماری سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ یا طاقتور کے پاس کسی کمزور کی چغمل خوری مت کرو کیونکہ ایسا کرنے سے تم کسی بے گناہ پر ظلم کرو گے اور اس کے دل سے نکلنے والی آہ سے نہ بچ سکو گے۔

مکو بہستان بترس از روز محشر
کہ فردا باز پرسند از تو یکسر

ترجمہ: کسی پر تہمت مت لگاؤ اور قیامت کے دن کا خوف کرو کہ کل (قیامت میں) تجھ سے سراسر باز پرس کی جائے گی۔

تشریح: کسی پر افترا پردازی کرنا یعنی بغیر دیکھے کسی کے بارے میں کچھ کہنا اخلاقی طور

پر انتہائی ناروا حرکت ہے اور چونکہ روز قیامت ہر عمل کا حساب ہوگا، اس لئے بے جا تہمت لگاتے ہوئے ہر کسی کو اپنی باز پرس کا خوف ہونا چاہیے۔

مکن باور سخنهای شنیدہ
شنیدہ کی بود مانند دیدہ

ترجمہ: سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو کیونکہ سنی ہوئی باتیں ہرگز (کسی چیز یا عمل کو) دیکھنے کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں۔

تشریح: دنیا میں لوگوں کی یہ ایک عام عادت ہے کہ وہ بے بنیاد خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ روا نہیں ہے کہ جو بات دیکھی نہ گئی ہو اس کے بارے میں رائے زنی کی جائے، کیونکہ بے پردگی اڑانے اور کسی چیز کو دیکھ کر تصدیق کرنے میں بڑا فرق ہے۔

اگر بادیدہ نادیدہ مشنو
تو برهان خواه و بر تقلید مکرو

ترجمہ: اگر تو آنکھ رکھتا ہے تو (کسی) ان دیکھی چیز کے بارے میں مت سننا، (بلکہ) تو دلیل طلب کر اور کسی کی تقلید کو قبول مت کر۔

تشریح: پیر خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحب بصیرت شخص کو کسی کی سنی ہوئی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اسے کوئی دلیل ملے یا وہ خود اسے دیکھ لے، کیونکہ عام لوگوں کی طرح صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا دانشمندی کا کام نہیں

ہے۔

نہ بس کاریت آخرا نشیندن
بقول بدن شاید بکرویدن

ترجمہ: جس بات کا تجھے علم نہ ہو، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بڑے قول پر فریفتہ ہو جانا (تیرے) شایان شان نہیں ہے۔

تشریح: عوام الناس بڑی آسانی سے اُن دیکھی باتوں پر تبصرہ کرتے ہیں مگر کسی دانا کے لئے یہ موزون نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے یا کسی غیر مصدقہ بات پر شیدا ہو جائے۔

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science

Knowledge for a united humanity

تقلید کی مذمت کے بارے میں

چو کوئی کاین روایت میکند زان
زبیر از خالد و خالد ز عثمان

ترجمہ: جب تو کہتا ہے کہ یہ روایت اس طرح ہے کہ زبیر نے خالد سے اور خالد نے عثمان سے یہ سنا تھا۔

تشریح: پیر صاحب تقلید کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اکثر سنی ہوئی باتوں کو مستند قرار دینے کا لوگوں کے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات فلان نے فلان سے اور فلان نے فلان سے سنی، چونکہ اسمیں ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ اگر پہلے شخص نے غلط سنایا کسی وجہ سے غلط بیانی کی تو یہ نادرست روایت اسی طرح آگے سے آگے چلتی رہے گی اور لوگ صحیح رہنمائی سے محروم رہیں گے۔

درے بر تو سخاہد زین کشودن
نہ معنی خواہدت زین رخ نمودن

ترجمہ: اس (تقلید) سے تم پر (عقل و فہم کا) کوئی دروازہ نہیں کھلے گا اور نہ ہی تجھ پر (حقیقی) معنی نمایاں ہوں گے۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ عقل و فہم کے دروازے کھولنے کیلئے تحقیق و جستجو اور دلیل و

برہان ہی کلید کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ تقلید کرنے والا کسی بھی بات پر غور و فکر کیے بغیر چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، پس وہ حقائق سے پردہ اٹھا کر پوشیدہ معنوں کو نہیں پاسکتا۔

سراسر پر ز تماثلت تنزیل تو زو تفسیر خواندستی نہ تاویل

ترجمہ: قرآن کا ظاہر (تنزیل) شروع سے لے کر آخر تک تمثیلات و تشبیہات سے پر ہے،
تو نے اس کی تفسیر پڑھی ہے، لیکن تاویل سے بے خبر ہے۔

تشریح: پیر قرآن فہمی کا ایک اہم اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کا تنزیل پہلو سر تا سر مثالوں سے پڑ ہے جن کے مشمول کو سمجھنے کیلئے تاویل کو سمجھنا ضروری ہے اور تاویل، آپ کے نزدیک صرف عالم اہل بیت ہی کر سکتا ہے جس کی مختصر حکمت کسی ضخیم تفسیر سے بڑھ کر ہے۔

صدف دیدی نکر دی یاد گوہر عرض دیدی بکر دی ترک جوہر

ترجمہ: تو نے (صرف) صدف دیکھا اور گوہر کو یاد نہیں رکھا، اسی طرح تو نے صرف عرض
(عارضی شے) کو دیکھا اور جوہر کو چھوڑ دیا۔

تشریح: صدف گوہر کو محفوظ رکھنے کا ایک بیرونی غلاف ہے جبکہ گوہر بذات خود مقصود ہے جو بیش بہا ہے، کسی کے پاس صرف صدف ہو اور گوہر نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے اس نے صورت کو تو دیکھا مگر معنی تک نہ پہنچا، یا جیسے اس نے عرض کو پایا مگر جوہر کو نہ سمجھا، انسان عام طور پر کسی چیز کے ظاہر کو دیکھتا ہے مگر اس کے اندر موجود حقیقت

کو پانے کی کوشش نہیں کرتا۔

طلب کن اصل برہان و دلائل
کزو روشن شود رمنز او ایل

ترجمہ: تو برہان اور دلیل کی اصل کو طلب کر کہ اسی سے مبادیات کے راز روشن ہو جاتے ہیں۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ حقیقت اور بھید سمجھنے کے لئے تم براہین و دلائل کو طلب کر لو کیونکہ اسی سے کسی چیز کی ابتدا کے رازوں کو پانے کے لئے رستہ مل جاتا ہے۔

نشايد شد بآندک ما یہ راضی
کہ دار سے یاد قول اہل ماضی

ترجمہ: یہ مناسب نہیں کہ تو صرف ماضی کے کچھ اقوال کو یاد کرنے کی تھوڑی سی پونجی سے خوش ہو جائے (اور خود غور و فکر نہ کرے)۔

تشریح: علم و حکمت کو پانے کیلئے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے اور اس کیلئے غور و فکر سے دل پر لگے ہوئے تالوں کو توڑنا ضروری ہے، جیسے قرآن میں فرمایا گیا: **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا**، ترجمہ: کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یاد لوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ (۲۳:۴۷)، پیر فرماتے ہیں کہ علم و حکمت کی وسیع کائنات کے تناظر میں دانشمند کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ معلومات کی تھوڑی سی پونجی پر گزارا کر لے اور تقلید کے طور پر صرف ماضی کے چند اقوال یاد رکھنے تک محدود ہو جائے بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ غور و فکر سے دل پر لگے ہوئے قفل کو کھول دے۔

نکر باریک تا ایشان چکفتند بدل یا قوت یا خرہرہ سفند

ترجمہ: باریکی سے دیکھو کہ انہوں نے کیسی باتیں کہیں؟ آیا اپنے دل میں یا قوت پر وئے ہیں یا کوڑیاں پر ولی ہیں۔

تشریح: پیر کے مطابق، تحقیق و تدقیق اور علم و حکمت کے اسرار کی قیمت یا قوت جیسی ہے جو ایک قیمتی اور بے مثال پتھر ہے، جبکہ تقلید کوڑی کی مثال ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے، مقلدانہ روش رکھنے والوں کی باتیں غیر منطقی اور بے نتیجہ ہوتی ہیں جس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اپنے دل میں یا قوت کے بدلے کوڑیاں پر ولی ہوں۔

زہی جاہل کہ عالم نام داری

تو این علم از برای دام داری

ترجمہ: کیا کہنا! کہ تو نے جاہل ہو کر عالم نام رکھا ہے اور تو اس علم کو پیسوں کی خاطر استعمال کرتا ہے۔

تشریح: پیر صاحب ایسے جاہلوں کی مذمت کرتے ہیں جو علم کو دنیوی منافع کے لئے استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنی جہالت کو علم کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسی نے دنیا کو پانے کے لئے آخرت کو بیچ دیا ہو، جیسا کہ ارشاد ہے: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ** (۸۶:۲) ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔

شہی عالم کردی مکر و سالوس خرد بر علم تو میدارد افسوس

ترجمہ: تو عالم ہو کر عیناری و مکاری (بھی) کرتا رہا، تیرے ایسے علم پر عقل کو افسوس ہے۔
تشریح: جس کا علم کمال کو پہنچے تو اس میں اغلاص و عاجزی پیدا ہوتی ہے، جیسے مولاعلی فرماتے ہیں: التَّوَّاضِعُ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ، علم کا ثمر و حاصل، عاجزی ہے، ایسا آزمودہ کار عالم خیر خواہی و بے عنسی سے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، مگر جس کا علم ناپختہ ہے وہ فریب کاری کرتے ہیں اور علم کو ذنیوی منافع کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

روانت بی خبر ماند از حقایق ترا فردوس باقی نیست لایق

ترجمہ: تیری روح حقائق سے بے خبر رہی، اس لئے تو دائمی فردوس کے قابل نہ رہا۔
تشریح: علم کے غلط استعمال اور تقلید کی حد تک محدود رہنے کی وجہ سے انسان کی روح حقائق سے بے خبر رہتی ہے، پیر کے مطابق علم و حکمت کو از روئے تحقیق و جستجو حاصل کیا جاتا ہے اور چونکہ ایسے اعلیٰ حقائق کو جاننا ہی بہشتِ لازوال ہے، لہذا مقلد ایسی جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔

تو کور و رہنمای تو دلیست چو باشد بی دلیل اعمی دلیست

ترجمہ: تو اندھا ہے اور تیرا (اصل) رہنما دلیل ہے، اگر (تیرے پاس) دلیل نہیں

ہے تو ٹواندھا اور ذلیل ہے۔

تشریح: علم و حکمت انسان کی اضافی آنکھوں کی مثال ہیں، اسے بصیرت بھی کہا جاتا ہے، تقلید گویا تاریکی یا اندھے پنے کی مثال ہے جبکہ تحقیق روشنی اور بینائی کی مثال ہے، پیر فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی اندھے کو ایک رہنما کی ضرورت ہے اسی طرح دلیل برہان سے رہنمائی حاصل کئے بغیر جہالت سے چھٹکارا ممکن نہیں۔

دلیل از حجت و چون و چرا کن
نخستین مرتبہ فوق استماکن

ترجمہ: تو حجت کی دلیل (کو لیتے ہوئے اسی) سے بحث و تکرار کیا کر اور سب سے پہلے اسی سے اپنا مرتبہ آسمان تک بلند کر۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ علم و حکمت کے سفر میں رہنمائی حجت کی دلیل ہی سے حاصل کی جاتی ہے اور اسی سے تیغ عقل کو تیز کیا جاتا ہے، انہی دلائل و براہین کو حاصل کرنے کے باعث کسی انسان کا مرتبہ علمی و عقلی طور پر بلند ہو سکتا ہے جس سے اس کی قدر و منزلت اور وقعت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ندارد هیچ سود از گفتگویت
چو جدی نیست اندر جستجویت

ترجمہ: تیری گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تیری جستجو میں عمدگی نہیں ہے۔

تشریح: تحقیق و تدقیق کے اصولوں پر چیزوں کو پرکھنے اور غور و فکر کرنے والے شخص کی گفتگو میں گہرائی و گیرائی کی وجہ سے وزن پیدا ہوتا ہے، نیز ایسی گفتگو میں جاذبیت اور

کشش ہوتی ہے کیونکہ اس میں عقل کے لئے کچھ غذا ہوتی ہے، پیر کے مطابق حقیقت کو پانے کے لئے جس کسی کی تلاش و جستجو میں سنجیدگی نہیں ہے، اس کی گفتگو بے سود ہے۔

سخن کم کو می بُس کن زین خرافات مقامات اصل دار و نہ مقالات

ترجمہ: گفتگو کو کم کرو اور خرافات اور بکواس کو بند کرو، اعلیٰ مقام (کے حقائق) کا انحصار صرف کچی ہوئی باتوں پر نہیں ہوتا۔

تشریح: یہاں مقلدانہ روش کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اصل حقیقت کا پتہ صرف سنی سنائی باتوں سے نہیں ملتا ہے، بلکہ پیر کے مطابق اس کے لئے حقیقی مرشد کی تابعداری کرتے ہوئے اس کے اسرار و فرمان کے تحت اپنی عقل کو استعمال کرنا اور غور و فکر کرنا لازمی ہے جس کے بغیر اعلیٰ حقائق تک رسائی ناممکن ہے، اس لئے حقیقت کو جاننے کے لئے غور و فکر کی عادت ڈالنے اور خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

چنان دان گر ہزاران سال کوئی
تو ہرگز رہ نیابی تا نحوئی

ترجمہ: یہ جان لو کہ اگر تم ہزاروں سال تک بھی (زبانی طور پر) کہتے رہو، جب تک تلاش نہیں کرو گے راستہ نہیں ملے گا۔

تشریح: حق کے راستے پر سفر کرنا اور منزل آخرین کے لئے تلاش و جستجو کرنا انتہائی ضروری ہے، یعنی روحانی سفر میں جہد مسلسل اور عمل پیہم کی ضرورت ہے۔

ببینش کوش ہان تا چند گفتن حجاب از پیش باید گرفتن

ترجمہ: آگاہ رہو! کہ کب تک صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہو گے، (معشوق کے دیدار کے لئے) پردے کو اٹھنا چاہیے۔

تشریح: پیر صاحب فرماتے ہیں کہ روحانیت کی تلاش میں کامیابی یہ ہے کہ سالک سیر و سلوک کے مختلف مدارج طے کرتا ہوا بالآخر معشوق حقیقی کے دیدار کی ایسی منزل تک پہنچے جہاں اس پر نور عرفان کے راز کشف کر دیے جائیں لیکن اس نورانی و عرفانی دیدار کی شرائط پوری کرنے کیلئے بڑا کٹھن راستہ طے کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی صرف زبانی جمع خرچ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

Institute for
Spiritual Education
and
Lunatic Science
Knowledge for a united humanity

تو در فرحسار و مطلوبت بنوشاد
بدنخبارو چہ داری بانگ و فریاد

ترجمہ: تو تو بنگدے میں ہے اور صرف (ظاہراً) حسین (نظر آنے والی) چیزوں کا طالب ہے، پس اسی طرف جاؤ، واویلا اور فریاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

تشریح: اگر تم تحقیق و تدقیق کی کٹھن راہ اختیار نہیں کر سکتے ہو اور ملمع کی ہوئی روایتی باتوں کے حسین بتوں کی ظاہری زینت سے خوش رہنا چاہتے ہو تو پھر زندگی کے اعلیٰ مقصد میں کامیابی اور تحقیق کی باتیں چھوڑ کر اسی میں مشغول رہو، کیونکہ سچائی کو پرکھنے کے لئے عملی ریاضت کے ساتھ تحقیق کا راستہ بڑا ہی مشکل ہے۔

خاموشی اور راز کی حفاظت کے بارے میں

نکھبان سرت کشت گفتار
اگر سر بایدت ستر را نکھب دار

ترجمہ: تمہارے سر کا محافظ تمہاری گفتگو ہے، اگر زندگی چاہتے ہو تو پھر اپنے بھیدوں کی حفاظت کرو۔

تشریح: اس نظم میں پیر بھیدوں کی حفاظت اور خصوصی طور پر روحانیت کے اعلیٰ رازوں کی نگہبانی اور پاسبانی کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ دینی علم اور روحانی ترقی کے لحاظ سے لوگ مختلف درجات پر ہوتے ہیں، اسلئے سفرِ روحانی کی تکمیل اور حکمت کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہونے کے بعد عرفا و اولیاء پر جولا ہوتی اسرارِ منکشف ہوتے ہیں، ان کو عام لوگوں سے چھپانا ضروری ہے، ورنہ وہ راز بتانے والے کی جان کے درپے ہو سکتے ہیں۔

زبان در بستہ بہتر ستر نہ ہنستہ

نماند سر چو شد اسرار گھنستہ

ترجمہ: رازِ مخفی کے لئے زبان کو بند رکھنا ہی بہتر ہے، جب اسرار بیان ہونے لگیں تو پھر سرباتی نہیں رہتا۔

تشریح: دین کے اسرار سرستہ عموماً عارفین و کاملین اپنے خاص حلقے اور قریب کے دوستوں کو بتاتے ہیں تاکہ ان کی عملی سطح بلند ہو، پیر ایسے رازوں کو مخفی رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں کیونکہ اگر یہ راز عام ہو جائیں تو عوام الناس اپنی کم فہمی اور نا سمجھی سے اولیا اور ان کے پیروکاروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس طرح ماضی کے بزرگوں اور ان کے رفقا کو خاص باتیں بتانے پر اذیت دی جاتی رہی ہے۔

سُرت راز زبان بسم ہلاکت
وزو در سر خرد اندیشناکت

ترجمہ: تمہاری زبان سے تمہارے سر کو ہلاکت کا خطرہ ہے اور اس سے تمہارے سر میں عقل خوفزدہ ہے۔

تشریح: ایک عاقل ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسے راز بیان نہ کرے جو عام لوگ اپنی عمومی ذہنی سطح کی وجہ سے ہضم نہیں کر پاتے ہیں، تاکہ وہ نادانوں کے ضرر سے محفوظ رہے، کیونکہ ایسے رازوں کی حفاظت ہی اسکی زندگی کی ضمانت ہے۔ مولانا رضی عسیٰ فرماتے ہیں: جو اپنے راز کو مخفی رکھے گا اسے پورا قابو رہیگا۔

مکو با جب ہلان اسرار یزدان
کج دانند دیوان قدر ترآن

ترجمہ: جاہلوں کو الہی اسرار مت بتاؤ، شیاطین قرآن کی قدر کہاں جانتے ہیں۔

تشریح: جس طرح ایک شیر خوار بچہ کسی جوان انسان کی غذا کو ہضم نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی نا اہل شخص غذائی بھیدوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسی لئے جاہلان کو معرفت کے

اعلیٰ راز نہیں بتانے چاہئیں، کیونکہ وہ قرآن کی اصل قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہیں۔

بترس از جہل اگر در دست راز است
کہ دست جہل بس محکم دراز است

ترجمہ: اگر تیرے دل میں راز ہے تو نادان سے ڈر، اسلئے کہ جہالت و نادانی کے ہاتھ مضبوط اور لمبے ہیں۔

تشریح: چونکہ جہلا کا کام ہی فتنہ برپا کرنا اور شور و شر پیدا کرنا ہے اس لئے علم و حکمت کے خاص رازوں کو نادانوں سے محفوظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، دنیا میں مجموعی طور پر ہر دور میں دانا افراد کم اور احمقوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، اسلئے کوئی کم عقل شخص دوسرے جہلا کو اپنے ساتھ ملا کر ایک مضبوطی حاصل کر سکتا ہے تاکہ دانا کو نقصان پہنچائے۔

نگوید راز ہر کو، ہست بخرد
مگر پیش حکیم و مرد موبد

ترجمہ: عاقل اپنے راز کو بیان نہیں کرتا ماسوا کسی حکیم اور دانشمند شخص کے سامنے!

تشریح: مولا ترضی علیؑ فرماتے ہیں: عقلمند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے۔ دانشمند اپنے راز کی حفاظت کرتے ہوئے اسے نا اہلوں سے محفوظ رکھتا ہے اور خدائی اسرار کو حکمت جذب کرنے والوں کے مراتب کے مطابق درجہ وار ہی بیان کرتا ہے، اسی طرح ہر دور میں عاقلان اپنا ایک خاص حلقہ مرتب کرتے ہیں اور ان ہی لوگوں کے درمیان راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔

بقدر عقل ہر کس کو ہی باوی اگر اہلی مسدہ دیوانہ رامی

ترجمہ: ہر شخص سے اس کی عقل کی مناسبت سے بات کر اور اگر تو عقلمند ہے تو دیوانے کو شراب نہ پلا۔

تشریح: دانا ہر کسی سے اس کی عقل کے مطابق بات کرتا ہے، جیسے ارشاد ہے تَكَلَّمُوا النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ، یعنی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کے درجات ہوتے ہیں، اسلئے مبتدین کو یہ تعلیم بتدریج دی جاتی ہے، اگر اعلیٰ حقائق کسی نا اہل کو بتا دیے جائیں تو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی دیوانے کو شراب پلا دی گئی ہو جسے وہ ہضم نہیں کر سکے گا اور شہر و بازار میں شور و شرابہ کرے گا۔

عوام الناس یکسہ ہچو دیوند ازیرا با خروش و با غریوند

ترجمہ: عوام الناس سراسر شیطان ہی کی طرح ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ شور و غل کیساتھ ہیں۔

تشریح: عام لوگ علم و حکمت سے عاری اور دینی باتوں سے دور ہیں، پس اسی لئے وہ شیطان کی مثال ہیں، ایسے افراد فضول باتوں کے شور و غوغا کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں۔

مکو اسرار با جہال مغرور
کہ باشد دار جایت همچو منصور

ترجمہ: تم نادان اور خود پرست لوگوں کو بھیدمت بتاؤ، ورنہ منصور کی طرح تمہاری جگہ بھی سولی پر ہوگی۔

تشریح: جہالت خود برائی کی بنیاد ہے جو کئی برائیوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، چونکہ جاہل شخص کو اپنی جہالت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس لئے وہ حد درجہ مغرور و خود سر ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگوں نے منصور الحلاج کو اعلیٰ راز افشا کرنے پر سولی پر لٹکا دیا تھا۔

چو یابی محرمی با او بکن فاش
ولیکن راز پنهان کن زاو باش

ترجمہ: جب کوئی محرم راز مل جائے تو اس کیلئے راز فاش کرو مگر فرمایہ شخص سے اپنا راز پوشیدہ رکھو۔

تشریح: پیر تاکید فرماتے ہیں کہ صرف حکمت سمجھنے والے دوست کے سامنے حقیقی تعلیمات کے اعلیٰ رازوں کو بیان کرو، کیونکہ اس سے نہ صرف بیان کرنے والے کو طمانیت و لذت حاصل ہوگی بلکہ سننے والے کو بھی عقلی تسکین ملے گی، جبکہ عام اور بازاری آدمی کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ تو اس اعلیٰ بھید کی پذیرائی ہوگی اور نہ ہی اسے بیان کرنے کا کوئی مقصد حاصل ہوگا۔

سخنهای مرا داننده داند
ز چشم بی خرد پوشیده ماند

ترجمہ: میری اس گفتگو کو عاقل انسان (ہی) سمجھتا ہے اور بے عقل لوگوں سے یہ بات پوشیدہ رہتی ہے۔

تشریح: اعلیٰ حکمتوں کو بیان کرنے کیلئے مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور تمثیل و تشبیہ کا حجاب استعمال کیا جاتا ہے، لہذا ایسی باتوں کو صرف کوئی نکتہ سنج شخص ہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی حقیقی قدر دانی بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ علم و حکمت کے اعلیٰ رازوں سے پرورش پاکر عملی طور پر توانا ہونے کی خواہش رکھتا ہے، جبکہ بے عقل شخص ان باتوں کے رمز کو نہیں سمجھتا ہے۔

چو بکر است این سخن مستور بہتر
ز نامحرم جالش دور بہتر

ترجمہ: یہ بات کنواری (کی طرح) ہے، اس لئے اس کا حجاب میں رہنا ہی بہتر ہے اور کسی راز نہ جاننے والے سے اس (بھید) کا سن دور رہنا ہی بہتر ہے۔

تشریح: پیر نے بڑی خوبصورتی سے خاص راز کو کنواری لڑکی سے تشبیہ دی اور جس طرح کسی باکرہ کا ایک حجاب ہوا کرتا ہے، اسی طرح علم و حکمت کی خاص باتوں کا بھی حجاب ہے، یعنی کسی اعلیٰ راز یا حکمت کی پوشیدہ تجلیات ہوتی ہیں مگر اس کے معنوی حسن و جمال کو نادان سے دور رکھنا ہی بہتر ہے۔

بحشم ناکان رویش نزید بحسن اہل خرد شویش نزید

ترجمہ: نادان لوگوں کی نظر میں اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا اور عاقل کے سوا کسی کو اس کا حسن بھلا نہیں لگتا۔

تشریح: چونکہ اعلیٰ باتوں کے معیار کو جانچنے کے لئے عوام الناس کے پاس کوئی علمی معیار نہیں ہو کرتا ہے، اس لئے خاص راز کی باتوں کو پرکھنا اور سمجھنا ان کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے، اسی سبب سے ایسی باتیں ان کو قبیح و زشت نظر آتی ہیں، جبکہ عقل والوں کیلئے ہر لاہوتی بھید ایک مرغوب عقلی غذا اور رب ذوالمنن کا ایک حسین تحفہ ہوا کرتا ہے جس کو جاننا گویا معشوق حقیقی کے رخ انور سے پردہ اٹھانے کی مثال ہے جس سے اس کے حسن کی لازوال تجلیات کا دیدار ممکن ہو جاتا ہے۔

خر کاہل نزید زین زین سر دربان بستاج کو ہر آکین

ترجمہ: سست گدھے پر سونے کی زین رکھنا زیب نہیں دیتا، (یہ تو ایسا ہی ہے کہ) گویا کسی چوکیدار کے سر پر موتیوں کا تاج رکھ دیا گیا ہو۔

تشریح: کہتے ہیں کہ کسی نادان کو بھید بتانا اس بھید پر ظلم ہے اور کسی عاقل سے بھید چھپانا اس عاقل پر ظلم ہے، دانشمند علم و حکمت کے سفر میں فرائے بھرتے ہوئے گھوڑے کی مثال ہے لہذا اس کو بہترین زین سے سجا یا جاسکتا ہے یا یہ کہ وہ علم و حکمت کے بادشاہ کی مثال بن رہا ہے جس کے سر پر تاج رکھنا اس کے شایان ہے مگر کسی نادان پر علم و

حکمت کے باطنی و معنوی حسن کو لادنا ایسا ہی ہے جیسے کسی سست گدھے پر سونے کی زین سجائی جائے یا کسی نوکر کے سر پر قیمتی موتیوں کا تاج رکھ دیا جائے۔

بکبخسرو سزد تاج فریدون
نزیبد تاج شاہی بر سر دون

ترجمہ: فریدون کا تاج کبخسرو کے لائق ہے، کینے کے سر پر تاج شاہی زیب نہیں دیتا۔

تشریح: پیر مذکورہ بالا مطالب کی مزید تشریح فرماتے ہیں کہ کوئی شاندار تاج شاہی ایران کے کیمانی سلطان کبخسرو جیسے عظیم بادشاہ ہی کو زیب دیتا ہے اور یہ کہ ایسا عالیشان تاج کسی کینے کے سر پر نہیں سجایا جاسکتا۔

نگوید با خسرو بابی خسرو راز
بکبخشکان نشاید طمسه باز

ترجمہ: عقلمند کسی بے وقوف کو اپنا راز نہیں بتاتا، باز کی غذا (کو کھانا) چڑیوں کے بس سے باہر ہے۔

تشریح: دین کے خاص رازوں کو سمجھنے اور ہضم کرنے کے لئے ایک خاص قسم کی علمی پرورش کی ضرورت ہے اور جب تک کوئی شخص ان مراحل سے نہ گزرا ہو وہ ان حقیقتوں کو سمجھ نہیں پاتا، پسیر فرماتے ہیں کہ کسی چیز یا کامیہ طرف نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی باز کی غذا کو کھاسکے، اس لئے عقلمند کسی بے وقوف کو اپنا راز نہیں بتاتا۔

کلامت رازنا اہلان پرہیز تو بانا اہل تاباشی میامیز

ترجمہ: اپنے کلام کو نااہل لوگوں سے دور رکھو اور جہاں تک ہو سکے نااہل لوگوں کے ساتھ اختلاط مت رکھو۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ معنی سے لبریز اس کلام کو نااہلوں سے دور رکھو اور ان سے میل جول اور اختلاط بھی نہ رکھو کیونکہ وہ تمہاری بات کو نہیں سمجھیں گے اور ان سے تم کو کسی طرح کی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ بالفاظ دیگر پیر کا اشارہ یہ ہے کہ ان کے کلام سے صرف عاقل ہی بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔

**Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

مرتبہ و مال کی مذمت کے بارے میں

نشايد شد بجاہ و مال معسرور
چو مرک آيد چه دربان و چه فغفور

ترجمہ: (تجھے اپنے ذیوی) جاہ و جلال اور مال و دولت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب موت آجائے، تو کیا چوکیدار اور کیا چین کا بادشاہ! (دونوں ہی برابر ہو جاتے ہیں)۔

تشریح: پیر صاحب دنیا اور ذیوی حشمت و تمکنت کی بے ثباتی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس مال کی وجہ سے دنیا میں وقتی طور پر عورت کے جھوٹے مراتب بنائے جاتے ہیں، ان کی آگے چل کر کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اسلئے کسی کو مال و متاع پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب موت واقع ہو جائے تو چاہے وہ چین کا بادشاہ ہو یا کوئی چوکیدار، دونوں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

مکن تکبیر بر اقبال زمانہ
کہ او بر کس مانند جاودانہ

ترجمہ: زمانے کی خوش نصیبی (یعنی اپنے اچھے وقت) پر دار و مدار مت رکھنا (کیونکہ) زمانے کی (یہ) سازگاری کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نہیں رہتی۔

تشریح: دنیوی جاہ و حلال پر فخر و ناموس کرنا یا اس کو دائمی سمجھنا کسی کی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کسی کی دوست نہیں ہے اور آج کا ثروت مند کل کا فقیر اور آج کا گدا کل کا بادشاہ ہو سکتا ہے، اس لئے اس بے وفادار دنیا کی مہربانیوں پر کسی دانا کو بہت خوش نہیں ہونا چاہیے۔

اگر جانت زبون مال و جاہ است

ترا این مال مار و جاہ چاہ است

ترجمہ: اگر اس دولت اور (دنیوی) سرفرازی سے تیری روح زبون حال ہے، تو تیرا ایسا مال سانپ اور ایسی شان و شوکت (دراصل) کنواں ہے۔

تشریح: اگر مادی نعمتوں کی بہتات اور دنیا پرستی کی وجہ سے انسان روحانی فرائض سے غافل رہے تو اس کی روح پر ایک گنا بوجھ پڑتا ہے اور وہ فریاد کرتی رہتی ہے۔ ایسا شخص جسمانی طور پر زندہ ہونے کے باوجود روح و عقل کی رو سے مر جاتا ہے اور روحانی تسزل کی پستی میں گر جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا مال اس کے وجود کو سانپ کی طرح ڈتارہتا ہے اور ظاہری شان و شوکت اس کیلئے ایک گہرا کنواں ثابت ہوتی ہے۔

ازین معشوق ہر جانی چہ آید

کہ ہرگز با کسی دایم نپاید

ترجمہ: اس بے وفا معشوق سے (تجھے) کیا ملے گا؟ کیونکہ یہ (مال و اسباب) کسی کے ساتھ بھی دائمی طور پر نہیں رہتا۔

تشریح: یہاں دنیا کو ایک بے وفا محبوب سے تشبیہ دی گئی ہے اور انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسے اس معشوق ہر جانی سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ دنیا اور مادی نعمتیں کسی کے

ساتھ بھی دائمی طور پر نہیں رہتیں۔

مدہ دل این عروس بی و سارا
چنن شوہر کش دون دغا رارا

ترجمہ: (دنیا کی جاہ و جلالت کی) اس بے وفادار لہن، جو دھوکہ اور ذلالت سے شوہر (مالک) کو مار دینے والی ہے، کو دل مت دے۔

تشریح: یہاں دنیا اور اس کے کز و فزا اور طمطراق کی مثال ایک بے وفادار لہن سے دی گئی ہے جس کا حسن تابناک اور تجلیات نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی ہیں مگر ایسی عروس بے مروت کی رعنائی و دلربائی کے فریب میں گرفتار ہونے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اپنے ہی شوہر یعنی مالک کو ختم کر دینے والی ہے۔

شوہر فتنہ برین ملک دو روزہ
بخوان ناکان گمشای روزہ

ترجمہ: اس دو روزہ ملکیت پر فریفتہ مت ہو جاؤ اور بے وقعت دسترخوان پر اپنا روزہ مت کھول۔

تشریح: دنیا ایک بے وقار دسترخوان ہے جو دائمی اور اصلی نہیں ہے اور اسی لئے تاکید کی گئی ہے کہ تم اس عارضی اور ناپائیدار ملکیت پر مغرور مت ہو جاؤ۔

بکس راکہ او کشتت و ماندہ
چہ داری مہر او در دل نشانده

ترجمہ: اس نے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا مگر خود ہنوز باقی ہے، تو اس کی محبت کو

اپنے دل میں رکھ کر کیا حاصل کر لے گا۔

تشریح: یہ بے وفادانیا بظاہر ایک بہت اچھا دوست نظر آتی ہے، مگر اپنی منافقت اور ریا سے یہ بہتوں کا نام و نشان مٹا چکی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ گردش ایام سے لوگوں کو خستہ حال کر دینے کے باوجود یہ خود تازہ دم رہتی ہے، بالفاظِ دیگر یہ لوگوں کو مار دیتی ہے اور خود زندہ رہتی ہے، لہذا اس سے دل لگانا اور محبت کرنا دانائی نہیں ہے۔

مگر در سہ نذاری ای پسر ہش
چہ جوئی مہربانی از پدرکش

ترجمہ: اے بیٹے! شاید تیرے سر میں ہوش و حواس بحال نہیں ہیں، ایک ایسی چیز سے کیا مہربانی تلاش کرتے ہو جو (تمہارے) باپ کو مارنے والی ہے۔

تشریح: پیر پدرانہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا سے دل لگانا یا مال و متاع پر مغرور ہونا کسی طرح بھی ایک عاقل انسان کیلئے مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس دنیا نے اس کے باپ کے حق میں کوئی مہربانی نہیں کی تو وہ اس کے لئے بھی مہربان نہ ہوگی۔

نپاید تاج و تخت و کنج و تہسیم
ماند کوہر و لعل و زر و سیم

ترجمہ: یہ تخت و تاج و گنجینہ رہنے والا نہیں ہے اور نہ ہی لعل و گوہر اور سونا چاندی باقی رہنے والا ہے۔

تشریح: بظاہر یوں لگتا ہے کہ دنیا سب سے زیادہ ان پر مہربان ہے جن کے پاس

تخت و تاج اور عکمرانی ہے اور جن کے شاہی خزانے سونا، چاندی اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن بادشاہان اور ان کی تاج داری کو بھی دوام نہیں اور اگر کوئی دنیا میں مال و متاع کی کثرت سے خود کو بمثل بادشاہ سمجھتا ہو، تب بھی یہ خزانہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور موت آنے پر تمام چیزیں ہمیں رہ جائیگی۔

ز ناکہ بگذرے و در گذارے
سراسر دشمن خود را سپاری

ترجمہ: تو اچانک یہاں سے گزر جائے گا اور مر جائے گا، اور سب کچھ (اپنے) دشمن کے لئے چھوڑ کر جائے گا۔

تشریح: چونکہ موت ناگاہ آتی ہے اسلئے انسان جن چیزوں کو اپنا سمجھتے ہوئے ان پر اپنا حق اور ملکیت جتنا رہتا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے یکایک نکل جاتی ہیں، بادشاہوں اور وزیروں کے مال اسباب پر اکثر ان کے دشمن قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی امیر شخص کے مال و دولت کے سبب خاندان کے جن افراد سے اسکی رنجش اور دوری پیدا ہوئی تھی، اب وہی رشتہ دار اس کی متروکہ دولت کے وارث ہو جائیں۔

ز مال و ملک خود بردار کامی
چو نیکو سیرتان بگذار نامی

ترجمہ: مال اور ملک سے اپنا مقصد پورا کرو اور نیک سیرت لوگوں کی طرح اپنا نام چھوڑ جاؤ۔

تشریح: مال و ملکیت بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں ہے، البتہ اس کا استعمال اسے اچھا یا بڑا بناتا ہے، اس لئے اگر دنیا میں خوش نصیبی سے کسی کے پاس مال و دولت ہو تو اسے نیسکی کے راستے پر خرچ کرتے ہوئے اس سے آخرت کمائی جاسکتی ہے، اور اکثر نیک و سخی لوگ اسی طرح صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتے ہیں جن سے ان کا نام لازوال ہو جاتا ہے۔

اکس داری بخور ورنہ مخور غم
کہ بسیار است بر خورداری از کم

ترجمہ: اگر تمہارے پاس ہے تو کھاؤ، پیو، ورنہ غم مت کرو کہ کم کھانے میں بہت ہی خوشی اور لذت ہے۔

تشریح: اگر کسی کے پاس دنیوی نعمتیں میسر ہوں تو اعتدال کے ساتھ ان کو کھانے پینے اور ان سے لطف اندوز ہونے میں حرج نہیں ہے، مگر کسی کئی صورت میں اس کا غم کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ درویشی کے پہلو سے کم کھانے اور قناعت کرنے میں بہت خوشی اور تسکین ہے، جبکہ بسیار خوری کئی ظاہری امراض کا باعث بنتی ہے اور روحانی ترقی میں بھی ایک رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدینؑ نے فرمایا: جو خدا کے عطا کردہ رزق پر قناعت کرے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہے۔

نصیب خویش بردار از دو گیتی
بدل در هیچ نگذار از دو گیتی

ترجمہ: دنیا اور آخرت میں سے جو کچھ تیرا نصیب ہے اسے حاصل کر اور دل میں

دونوں جہازوں کی کوئی بات نہ رکھ۔

تشریح: پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں انسان کا جو نصیب ہے وہ اسے ضرور ملے گا، لیکن جو چیز اس کیلئے رب کی طرف سے منظور نہیں ہے، اس کے غم میں خود کو ہلاک کرنے کی بجائے جو کچھ میسر ہے، اس کی شکرگزاری سے خوشی حاصل کرنی چاہیے۔

مکن باجمل ازین سان تیرہ رائی
کہ اینت دست نذہد زان برائی

ترجمہ: جہالت کے ذریعے بے عقلی کا مظاہرہ نہ کر کہ اس سے تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

تشریح: دنیا میں جو کچھ ملے اس کی شکرگزاری کرنے کی بجائے جو کچھ میسر نہ ہو، اس کی شکایت کرتے رہنا جہالت ہے جس سے دل تنگی اور حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اسلئے بے عقلی اور جہالت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے شکرگزاری اور قناعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

نساند آن چہ از مردہ بساند
بساند ہر چہ آن را برفساند

ترجمہ: مردے کے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، باقی وہی رہتا ہے جو وہ (اوروں کے لئے) خرچ کرتا ہے۔

تشریح: عجیب بات ہے کہ مردہ جو کچھ مال چھوڑ جاتا ہے اس میں سے اس کا کچھ بھی

حصہ نہیں رہتا سوائے اس کے جو اس نے دوسروں کے لئے خرچ کیا ہو، کیونکہ یوم محشر اس کو صرف وہی کام آئے گا جو اس نے دنیا میں نیک کاموں کے لئے خرچ کرتے ہوئے اخروی سرمایہ کی صورت میں اپنے لئے جمع کیا تھا۔

بخور و زناہدہ ہرگز میندیش
کہ تا فردا چہ آید مر ترا پیش

ترجمہ: (اعتدال سے) کھا، پی (اور خرچ کر)، جو وقت آیا ہی نہیں ہے اس کے باوجود میں فکر نہ کر کہ کل تجھے کیا پیش آنے والا ہے (کیونکہ اسے کوئی نہیں جانتا)۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ عنایت ہوا ہے، اسے وہ شکرگزاری سے خرچ کرے اور مستقبل کے بیکار اندیشوں میں خود کو غلطان نہ کرے، کیونکہ ابھی جو وقت آیا ہی نہیں ہے اس کے وسوسوں اور اندیشوں کو دل میں جگہ دینے سے حال کا وقت بھی ناشکری میں ضائع ہو جاتا ہے۔

Knowledge for a united humanity

افلاک و انجم کے بارے میں

خنک زاووش خوش بہرام و ناہید
کہ ایشان بر فلک ہستند جاوید

ترجمہ: سعادت مند مشتری اور شاد و خرم مریخ اور زہرہ، (یہ وہ ہیں) جو آسمان پر ہمیشہ موجود ہیں۔

تشریح: پیر یہاں آسمان پر موجود ستاروں اور انسانوں کی زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سعد اکبر ستارہ مشتری، مسرور و خرسند مریخ اور درخشان و تابان ستارہ زہرہ ہمیشہ آسمان پر موجود ہیں، وہ دائماً ایک حال پر رہتے ہیں اور انسانوں کی طرح مختلف غم و کرب کی صورتوں سے نہیں گزرتے۔

نجستہ ماہ و مہر و تیر و کیوان
کہ دایم بر فلک ہستند کردان

ترجمہ: مبارک چاند، سورج، عطارد اور زحل، (یہ وہ ہیں) جو آسمان پر ہمیشہ گردش میں ہیں۔

تشریح: فرخندہ چاند، سورج، عطارد اور زحل بھی اسی طرح آسمان پر ہمیشہ گردش کرتے

رہتے ہیں۔

ہمیشہ زندہ اندو فارغ از مرگ
بدین ایوان مینا ساختہ برک

ترجمہ: یہ ہمیشہ زندہ ہیں اور موت سے آزاد ہیں اور (آسمان کے) اس محل میں گویا
موتی جوڑے ہوئے ہیں۔

تشریح: یہاں ستیاردوں اور ستاروں کی دائمی موجودگی اور گردش کا ذکر کیا گیا ہے،
انسانوں کے برعکس، یہ قضا و اعلیٰ سے بے غم ہمیشہ زندہ ہیں، یہ اس لئے بھی شاہکار
ہیں کہ یہ آسمان کی محفل کی سجاوٹ کا ذریعہ ہیں۔

زہی بد بخت و سرگردان کہ مائیم
برک و زندگی اندر بلائیم

ترجمہ: ہم کس قدر بد بخت و سرگردان ہیں کہ زندگی اور موت کی وجہ سے آزمائش میں
بتلا ہیں۔

تشریح: آسمان کے نجوم و کواکب، ریزہ سیمین کی صورت میں مدام فرحان و بامراد
ہیں، جبکہ انسان دنیا میں زندگی و موت کی آزمائش میں بتلا ہیں اور ہمیشہ کچھ پانے کے
لئے سرگردان ہیں۔

بلائی کیش و آئین و سروریش
ہمہ سال کشیم این رنج و تشویش

ترجمہ: ہم مذہب، آئین اور سروری کے فتنے اور اختیار (و طاقت) کے غم میں سارا

سال رنج اور فکر میں گزار دیتے ہیں۔

تشریح: چرخ نیلوفری پر موجود سیارے اور ستارے بڑی بے فکری بے نیازی سے گردش کرتے رہتے ہیں، مگر انسان ہمہ وقت دین و آئین اور طاقت کی آزمائش اور کشمکش میں ہے اور اس کا سارا سال اسی رنج میں گزر جاتا ہے۔ مولاناؒ فرماتے ہیں: زمانہ جسموں کو کہنہ و بوسیدہ اور آرزوں کو دور کر دیتا ہے، جو زمانے سے کچھ پالیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔

بلائی مرگ و اندوہ قیامت
چنین کز کرد مارا سرو قامت

ترجمہ: موت کی آزمائش اور قیامت کے غم نے ہمارے سرو قامت جسم کو خمیدہ کر دیا ہے۔

تشریح: انسان کو موت کی آزمائش اور قیامت کی تشویش نے ایسا جھنجھوڑ کر رکھا ہے کہ اس کا سرو جیسا بلند و بالا جسم ٹیڑھا ہو کر رہ گیا ہے۔

کجا رفتند آن یاران دماز
بسانامد ازان یاران خبر باز

ترجمہ: وہ ہمراز دوست کہاں چلے گئے کہ ہم کو ان (دوستوں) کی پھر خبر (تک) نہ آئی۔

تشریح: پیسہ دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے ساتھ رہنے والے اس کے عزیز دوست دارِ فانی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی کوئی

خبر نہیں آتی، کیونکہ موت کی آزمائش دوستوں کو جدا کر دیتی ہے۔

نیاں باز خود زان زلفگان کس
نشہ بیدار خود زان زلفگان کس

ترجمہ: ان گزرے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا اور ان سوتے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی بیدار نہ ہوا۔

تشریح: ان رفتہ گان میں سے کوئی بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا کیونکہ موت ایک ایسی ابدی نیند ہے کہ اس سے کوئی بیدار ہو ہی نہیں سکتا۔

پریند و قفس بر ہم شکستند
ز بیم مرگ دست غصہ رستند

ترجمہ: وہ تو پرواز کر گئے اور (اپنے جسم کے) قفس کو توڑ دیا اور موت کے خوف اور غم کے ہاتھوں سے نجات پائی۔

تشریح: ہر چند کہ ہم ان دوستان و یاران، جو دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیلئے رنجیدہ ہوتے ہیں، تاہم وہ دراصل دنیا کی مصیبتوں سے دور ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی روح جسم کے قفس سے آزاد ہو کر خوشی و غم سے بالاتر ہو جاتی ہے۔

ہمہ آن خستی کہ دیوار سرائیست
بدان کان از تن کشور کسائست

ترجمہ: ہر وہ اینٹ جو کسی مکان کی دیوار (کی صورت میں) ہے، جان لینا کہ (وہ کسی

بادشاہ کے تن سے بنی ہے۔

تشریح: روح کے قفسِ عنصری سے پرواز کرنے کے بعد انسان کا وجود مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے چاہے وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور ایسے میں اب اگر کسی دوسرے بادشاہ کے محل کی جو اینٹیں بنتی ہیں، تو عجب نہیں ہے کہ اس میں کسی گزرے ہوئے بادشاہ کے وجود کی مٹی شامل ہو۔

چو و ام خاک را دادند با خاک
بسوی پاک رفتند انکھی پاک

ترجمہ: جب انہوں نے زمین کے قرض کو اسے واپس کر دیا تو تب وہ کلی طور پر عالم پاک کی طرف چلے گئے۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ انسان وقتی طور پر موت سے پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں اور ساتھیوں کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تو عالم پاک کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے اپنا جسم، جو اسی زمین کا قرض تھا، اسے دوبارہ زمین کو واپس کر دیا ہے۔

رضا و تسلیم کے بارے میں

ہرانچ از گردش این چرخ وارون
رسد مارا نساید بود محزون

ترجمہ: اس الٹے آسمان کی گردش سے ہمیں جو بھی (تکلیف) ملے اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔

تشریح: پیر نامدار کی شاعری میں مجموعی طور پر امید اور اندرونی انقلاب کی امکانیت کا پیغام ہے جو انسانی زندگی کی حد قوت میں چھپی ہوئی طاقتوں کو فصل میں لانے کے لئے جہد مسلسل اور عمل پیہم کا سبق دیتا ہے، آپ کے مطابق انسان راہِ روحانیت پر عالی ہمتی سے چل کر معرفت کو پاسکتا ہے جس سے اس کی خاکی سرشت بدل کر ملکوتی اور نورانی ہو جاتی ہے اور دونوں جہاں اس کیلئے مسخر ہو جاتے ہیں، تاہم اس نظم میں پیر انسان کو خدا کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین فرماتے ہیں اور بشری زندگی کے ان امتحانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے انبیا و اولیا کو بھی گزرنا پڑتا ہے، پیر کی شاعری میں رضا و تسلیم کا سبق زندگی کے ان حالات سے متعلق ہے جن کو بدلنے پر انسان قادر نہیں ہے، وگرنہ دیگر مقامات پر پیر نے انسان کو بھرپور جدوجہد کی ترغیب دی ہے۔

جو خواہد بود نیسابی گمان بود
 ندارد خوردن تیمار و عسب سود

ترجمہ: یہ (آسمان) جب ممکنات کو چاہے تو وہ یقینی طور پر ہو کر رہیں گی، غم اور اندوہ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

تشریح: انسان مشکل حالات میں اکثر دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور گاہے اس دل شکستگی کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے خود کو انتہائی بد اختر قرار دیتا ہے، پیر نصیحت فرماتے ہیں کہ مشیت ایزدی کے تحت ہونے والے واقعات کی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ جب شہنشاہ ممکنات خود کسی چیز کو چاہے تو وہ ہو جاتا ہے۔

فلک کر خود کم و کر بیش کردد
 ہمیشہ بر مراد خویش کردد

ترجمہ: آسمان خود خواہ کم گردش کرے یا زیادہ، وہ تو ہمیشہ اپنی خواہش کے مطابق گردش کرتا ہے۔

تشریح: وقت اور حالات کے گزرنے کے ساتھ نئے نئے احوال پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کو انسان چاہے بھی تو روک نہیں سکتا، انسان کو ہر حالت میں صبر و شکر کرنا چاہیے کیونکہ وہ کچھ چیزوں کو بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ سیدنا ساجدین حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: قضائے ناخوشگوار پر راضی ہونا یقین کے بالاترین مراتب میں سے ہے۔

بگام مانبا شادھیج کارے
کہ مارا نیست ہرگز اختیاری

ترجمہ: کوئی بھی کام ہماری آرزو اور خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، اس لئے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔

تشریح: زندگی کے کچھ احوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے یا وہ انسانی خواہشات سے متصادم ہوتے ہیں۔

ہمان بہتر کہ دایم شاد باشیم
زہر درد و غمی آزاد باشیم

ترجمہ: پس بہتر یہی ہے کہ ہم ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور ہر درد و غم سے آزاد رہیں۔

تشریح: زندگی کے ایسے احوال جن پر انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا جیسے پیدائش، موت، بیماری، ناگہانی حادثات وغیرہ، تو پھر بہتر یہی ہے کہ خود پر گزرنے والے احوال سے ہمیشہ شاد و خرم رہا جائے اور جو چیزیں انسان کی منشا کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں، ان کو مشیت ایزدی قرار دیتے ہوئے قبول کر لیا جائے۔

ولیکن شادی و غم ہر دو روزیست
پی اندوہ امید و لفروزیست

ترجمہ: لیکن خوشی و غم دونوں یک روزہ یعنی عارضی ہیں، غم کے پیچھے دل کو روشن کرنے والی امید ہے۔

تشریح: یہاں دنیا کے مصائب کو جھیلنے کے لئے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دنیا میں جس طرح خوشی عارضی ہے اسی طرح غم بھی ناپائدار ہے، اور ایک وقت کے بعد غم کا اندھیرا مٹ جاتا ہے کیونکہ تاریکی کے بعد روشنی ہے، اور ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کی صبح نہ ہو، زندگی، سرور و مسرت اور کلفت و کوفت کے انہی مکرر احوال سے گزرتی رہتی ہے۔

چو این آمد نصیب ما چہ چارہ
چہ شاید کرد با سیر ستارہ

ترجمہ: جب ہمارے نصیب میں یہی آیا ہے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، ستارے کی گردش کے مقابلے میں کیا کیا جاسکتا ہے۔

تشریح: ہر انسان کو کچھ مخصوص احوال و حوادث سے گزرنا پڑتا ہے، مولانا سلطان محمد شاہ سلوات اللہ علیہ (آغا خان روم) کے فلسفہ خوشی کے مطابق اگر انسان اپنی خواہشات کو رونما ہونے والے واقعات کے مطابق ڈھال لے تو وہ خوش رہ سکے گا ورنہ وہ مسلسل ایک اندرونی انتشار کا شکار رہے گا اور زندگی کے اصلی مقاصد کو حاصل نہ کر پائے گا۔

دنیا سے خطاب

جسنا جادوی بابو سے ورنگی
کسی رویت بینم گاہ زنگی

ترجمہ: اے دنیا! تو تورنگ و بوکا ایک جادو ہے، کبھی تو رومی نظر آتی ہے تو کبھی
جبشی۔

تشریح: پیر دنیا کی رنگینی اور دلربائی کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا رنگ و بو کا
ایک عجیب جادو ہے، کبھی تو یہ رومی قوم کی دنیا لگتی ہے اور کبھی جبشی قوم کے آداب و
اطوار پر مبنی دنیا نظر آتی ہے، یعنی اس میں بڑی گونا گونی اور دلکشی ہے۔

برنگین لعسبتی دخواہ مسانی
کہ تو ہمسوارہ بریکسان مسانی

ترجمہ: تو ایک پسندیدہ رنگین کھلونے کی مانند ہے مگر تو ہمیشہ ایک جیسی حالت پر نہیں
رہتی۔

تشریح: بظاہر دنیا بڑی دلکش و دل آویز نظر آتی ہے، جیسے کوئی رنگ برنگ کھلونا ہو جس
سے کھیلا جائے، مگر اپنی دلکشی میں یہ دنیا یکساں طرز پر نہیں رہتی بلکہ یہاں احوال

بدلتے رہتے ہیں اور خوشی و غم دونوں کسی ستارے کے زیر و بم کی طرح زندگی کا ایک نغمہ
الپتے رہتے ہیں۔

بر آئی ہر زمان از رنگ دیکر
بر آری ہر نفس آہنگ دیکر

ترجمہ: تو ہر لمحہ ایک رنگ سے نکل کر دوسرے رنگ میں آتی ہے اور ہر لمحہ ایک
نیا راک الپتی ہے۔

تشریح: دنیا کی رعنائی و دلربائی کا ایک سبب یہ ہے کہ اس میں گونا گون رنگینیاں
ہیں، اسی لئے وہ ہر لمحہ ایک نئے اسلوب میں جلوہ گر ہوتی ہے اور اس کا ہر رنگ
بہت ہی پرکشش ہوتا ہے، نیز وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہر آن ایک نئی راغنی
سناتی رہتی ہے جس سے انسان مسحور ہو جاتا ہے۔

چو معشوق ظریف دلربائی
کہ مشکین جامہ زرین قبائی

ترجمہ: تو ایک بذلہ سنج اور دل کو موہ لینے والی معشوقہ کی طرح ہے اس لئے کہ تمہارا
لباس مشک آلود اور قبا سنہری ہے۔

تشریح: دنیا اپنے اسلوب و روش اور نقاشی و مصوری میں اس قدر دل فریب ہے کہ اس
کی رنگ ریزی اور تلون پر انسان اسی طرح فریفتہ ہو جاتا ہے جس طرح کسی پتھل معشوقہ
پر! جس کی پوشش عطر بیز اور لباس منور ہو۔

بکویم چستی انصاف و ابلق
بتوسن کرۂ مسانی تو ابلق

ترجمہ: میں انصاف اور حق کے ساتھ بتاؤں کہ تو کیا ہے، تو ایک شوخ و سرکش
چتکبرے پتھرے کی طرح ہے۔

تشریح: دنیا کی مثال یہاں ایک ابلق یعنی چتکبرے پتھرے سے دی گئی ہے، جو کچھ
سفید اور کچھ سیاہ ہے، اسی ابلق ایام سے دنیا میں گردشِ لیل و نہار، اونچ نیچ اور دکھ
سکھ جاری ہے۔

کہ زیرِ پاے کر دی عمر مارا
چہ شاید کرد با تو جنز مدارا

ترجمہ: ہماری عمر کو تو نے اپنے پاؤں تلے کچل دیا، تیرے ساتھ نرمی اور صلح (مدارت)
کے سوا کیا کیا جاسکتا ہے؟

تشریح: دنیا کے کئی احوال انسان پر بڑے بھاری گزرتے ہیں اور گویا دنیا کا چتکبر
پتھر انسان کو اپنے پاؤں تلے روندتا چلا جاتا ہے، مگر انسان کے لئے ہر حالت میں دنیا
کے ساتھ سازگاری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔

یکی طاووس رنگارنگ داری
نداری جنز کہ عمر ماٹکاری

ترجمہ: تو ایک رنگارنگ مور ہے اور تیرا شکار ہماری زندگی کے علاوہ کچھ نہیں۔

تشریح: دنیا کے جفا اور تم کی ایک اور مثال یہ ہے کہ دنیا ایک حسین و رنگارنگ نظر آنے والا مور ہے جس کے جلوؤں کی بوقلمونی سے مخمور و مدہوش انسان یہ فراموش کر دیتا ہے کہ یہی اس کی نچھگڑا بھی ہے۔ مولا علیؑ نے اپنے دور خلافت میں سلمان فارسی کے نام ایک خط میں یہ تحسیر فرمایا تھا: اس دنیا کی مثال اس سانپ جیسی ہے جو چھونے میں انتہائی نرم ہوتا ہے لیکن اسکا زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے۔

شکارت کی قبضہ دو کی پیشینت
 ساکس کز تو با تاج و نکیست

ترجمہ: تیرا شکار (کہیں) کی قبضہ اور کے پیشین جیسے بادشاہ ہیں (تو کہیں) بہت سے لوگوں کو تجھ سے تاج و نگینہ بھی ملا ہے۔

تشریح: دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کہیں تو کی قبضہ اور کے پیشین جیسے بادشاہوں کو پچھڑا دیتے ہیں اور کہیں کچھ اور لوگوں کو غیر متوقع طور پر تخت و تاج کا مالک بنا دیتے ہیں، یعنی دنیا بہت ہی بے اعتبار اور بے وفا ہے، تاریخ اس بات پر گواہ رہی ہے کہ کہیں ابطالِ جلید، شاہانِ پرشکوہ، اور شہیرِ زمانہ افراد صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیے گئے اور کہیں عام یا ناناہل لوگ ملک و سلطنت کے مالک بن گئے۔

تو داد سے ملک کی خسرو بخسرو
 کہن کر دے بزرگان را و خود نو

ترجمہ: (اے دنیا!) تو نے شہنشاہِ کب خسرو کی سلطنت خسرو کو دے دی اور تو نے ہی بزرگوں کو عمر رسیدہ کر دیا، اور خود نئی (ہی) رہی۔

تشریح: وقت کی ندی حالات کے نشیب و فراز سے گزرتی رہتی ہے، ایسے میں ملک و سلطنت کا اعزاز کبھی کسی کے حصے میں آتا ہے، تو کبھی کسی اور کے بخت کا حصہ بن جاتا ہے، دنیا کی مشقت بزرگوں اور معززوں کو تھکا کر بوڑھا کر دیتی ہے، مگر عجب بات ہے کہ زمانہ خود ہمیشہ نیا رہتا ہے۔

نیاسائی نہ کس آسودہ از تو
نفرسائی و ما فرسودہ از تو

ترجمہ: تو خود آرام نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی تجھ سے راحت میں ہے، تو (خود) فرسودہ نہیں ہوتی مگر ہم تیری (ستم ظریفی کی) وجہ سے خستہ حال ہیں۔

تشریح: دنیا اپنی تُو بنو تجلیات کی وجہ سے ایک پل بھی آرام نہیں کرتی ہے، جبکہ انسان زمانے کے مختلف حالات اور اونچ نیچ سے بری طرح متاثر ہوتا رہتا ہے اور نتیجے کے طور پر فرسودہ اور خستہ حال ہو جاتا ہے مگر تعجب ہے کہ بڑے بڑے سوراؤں کو تھکانے والی دنیا خود کبھی بھی کہنہ و خستہ نہیں ہوتی۔

نشاید بود هرگز از تو ایمن
نه کردی از جفا کردن تو ساکن

ترجمہ: تجھ سے کسی کو بے خوف نہیں رہنا چاہیے، تو ظلم کرنے سے رکھتی نہیں ہے۔

تشریح: حوادث زمانہ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ زمانہ ظلم و ستم کی عادت سے باز نہیں آتا اور کسی کو نہیں بخشا ہے، اسلئے ہمیں اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، یعنی زمانے کے مد و جزر اور حالات کے دگرگون ہونے کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے۔

شاعری اور شعر کہنے کے بارے میں

ز دل بگذار حجت شاعری را
کہ کردے آشکارا ساحری را

ترجمہ: اے حجت! دل سے شاعری کو گزرنے دو کہ (اس سے) تُو نے (تو گویا) ایک جادو کو آشکارا کر دیا۔

تشریح: پیر ناصر خسرو اپنی نورانی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے اور خود کو حجت کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل پر تائید الہی سے شعر گزرنے لگے تو اس آمد کو مت روک، کیونکہ اپنی خوبصورت شاعری اور حسین معنوں سے تم نے تو ایک سحر حلال کو نمایاں کر دیا ہے۔

سخنمایت ہمہ سحر حلاست
بسی پاکیزہ تر ز آب زلاست

ترجمہ: تمہاری ساری باتیں حلال جادو ہیں اور صاف و شیرین پانی سے کہیں زیادہ پاکیزہ تر ہیں۔

تشریح: حجت خراسان اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے اسے جادوئے حلال اور

صاف و شفافا میٹھے پانی کا چشمہ قرار دیتے ہیں کیونکہ حکما کی شاعری آسمانی اور تائیدی ہوتی ہے اور یہ مرتبہ انسانِ کامل کی قربت اور اس میں فنایت سے حاصل ہوتا ہے، لہذا اس اصل مرکز سے آنے والی شاعری میں حلاوت، سحر بیانی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔

ولے اور اکن چون بدر در ابر
کہ زیر ابر نہد روشنی بدر

ترجمہ: مگر اسے بادلوں میں چاند کی طرح مت چھپا! کیونکہ بادلوں کے پیچھے سے چاند روشنی نہیں دیتا۔

تشریح: جن شعرا کی شاعری کا اصل سرچشمہ فنا فی اللہ کا مقام ہو اور اس میں روحانی معجزات کی شہادت و حکمت ہو، تو ایسی شاعری کو لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ تنویر معانی، ایک آسمانی امانت ہے جس کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔

مبسر بر در کہ شاہ و وزیرش
زا صلاح حکیمان کن منیرش

ترجمہ: (اپنی) اس (شاعری) کو بادشاہ اور اس کے وزیر کے در پر مت لے جا، بلکہ حکیموں کی اصلاح سے اسے تابناک بنا۔

تشریح: ایسے شعرا جن کی شاعری کا مقصد صرف پیسے کا حصول ہو، شاہ و وزیر کے در پر پھیرے لگاتے رہتے ہیں تاکہ ان کی خوش آمد سے مال کمائیں، ایسی شاعری اکثر و بیشتر جھوٹ پر مبنی اور حقیقی معنی سے عاری ہوتی ہے، اسلئے شعرا کو با مقصد شاعری

کرنے اور حکموں سے اصلاح اور رہنمائی حاصل کر کے اپنی شاعری میں نکھار اور معنوی بلندی پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

نبیند دیدہ زین سان شعر و لبند
کہ باشد زیور او حکمت و پند

ترجمہ: آنکھ ایسی پسندیدہ شاعری نہیں دیکھتی ہے جس کا زیور حکمت اور نصیحت ہو۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ حکمت کے اعلیٰ ترین مفاہیم کی بنا پر ان کی شاعری گویا ایک ایسی دلہن ہے جس کا زیور حکمت و نصیحت ہے، مگر عوام ایسی پر حکمت شاعری کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ زیادہ تر لوگ سطحی قسم کی شاعری کے دلدادہ ہوتے ہیں اور حکمت کے قدر دان کم ہوا کرتے ہیں۔

بہائش ہست ملک جاودانی
تو مفروش بزر و سیم کافی

ترجمہ: اس (شاعری) کی قیمت ہمیشہ رہنے والی بادشاہی ہے، تو اسے کان سے نکالے ہوئے سونے اور چاندی کے عوض مت بیچ دینا۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ حکمت پر مبنی شاعری کا حسن و جمال ازلی وابدی ہوتا ہے جس کی قیمت دونوں جہان اور بہشت کی بادشاہی ہے، لہذا کسی شعر گو کا اپنی سخن وری سے دولت حاصل کرنا اس کے شایان نہیں ہے۔

شعرا کی مذمت کے بارے میں

خرد بر مدح نا اہلان بخند
کسی برگردن خرد ز نبرد

ترجمہ: نا اہلوں کی تعریف پر عقل ہستی ہے (کیونکہ) کوئی بھی شخص گدھے کی گردن پر (قیمتی) موتی نہیں باندھتا۔

تشریح: اس شعر میں ان شعرا کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی شاعری کو دنیا کے مقاصد کی خاطر بیچ دیتے ہیں اور کسی نالائق شاہ یا وزیر کی بے جا تعریف کرتے ہیں، پیر فرماتے ہیں کہ نا اہلوں کی تعریف عقلا کے نزدیک ایک انتہائی مضحکہ خیز عمل ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی گردن پر بہت قیمتی موتی باندھ دیے گئے ہوں۔

ترا از خوشتن خود شرم ناید
کہ ہر جائی دروغت کفت باید

ترجمہ: تجھے اپنے آپ سے شرم نہیں آتی ہے کہ (تجھے) ہر جگہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

تشریح: کسی شاعر کو خوشامد کرنے کیلئے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیونکہ اس عمل سے وہ

لوگوں کو بادشاہ یا وزیر کی ایسی صفات باور کرانا چاہتا ہے، جو اصل میں ان کی نہیں ہوتی ہیں، اس لئے وہ جھوٹ کے پل باندھتا رہتا ہے جو ایک قبیح عمل ہے، اس دروغ گوئی سے اس میں اخلاقی تنزل پیدا ہوتا ہے جو اس کی سخن دانی کو بے اثر بنا دیتا ہے۔

با استادن و برخواندن او

فرو ریزد سراسر آبت از رو

ترجمہ: (تمہارا) پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کے گانے سے تیرے چہرے کی رونق گر جاتی ہے۔

تشریح: ایک کذاب شاعر کسی نا اہل کی تعریف میں اپنی طاقت صرف کرتا رہتا ہے اور ہر وقت جی حضوری کی حالت میں دروغ گوئی کیلئے تیار ہوتا ہے، ایسے شخص کے چہرے کی حقیقی رونق ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مسلسل دروغ بانی سے اسکی روح پر سنگین بوجھ پڑتا ہے۔

تقاضی کردنش دشوار کار است

خرد رابی لمان زین کار عار است

ترجمہ: (اس کا) تقاضا کرنا ایک دشوار کام ہے اور بے شک عقل کے لئے یہ کام باعث شرم ہے۔

تشریح: کسی عاقل کے لئے ایسی من گھڑت شاعری کرنا یا اس کو سننا یا سراہنا ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ عقل کو ایسے اعمال سے عار ہے۔

بہرحسب کس مکشای لب را
مرنجان خاطر معنی طلب را

ترجمہ: کسی (نااہل) کی تعریف کے لئے لب کشائی مت کر اور کسی حقیقت جو کے دل کو مت دکھا۔

تشریح: جب کوئی شاعر دیوی مقصد یا لالچ کے تحت کسی نالائق کی تعریف کرتا ہے تو وہ یقیناً کسی حقدار کی حق تلفی کر کے اسے تکلیف پہنچاتا ہے، نیز حقیقت کے متلاشی شخص کو ایسا جھوٹ سن کر سخت کوفت ہوتی ہے۔

نہ چون این شاعران یا وہ کوئی
کہ دست از آبروی خود نشوئی

ترجمہ: تو ان فضول گو شعرا کی طرح نہیں ہے، اس لئے کہ تو اپنی عورت سے ہاتھ نہیں دھوتا ہے۔

تشریح: کچھ شعرا بے ہودہ گوئی سے وقتی طور پر تو انعام و اکرام حاصل کر لیتے ہیں مگر بالآخر اپنی عورت گنوا بیٹھتے ہیں، پس ایسی لا حاصل گفتگو سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

ز معنی جان ایشان را خبر نیست
سخنشان سزا جز کاو و خر نیست

ترجمہ: ان کی روح معنی سے آگاہ نہیں ہے اور ان کی گفتگو گائے اور گدھے کے لائق ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

تشریح: حکمت و معنی سے تہی دامن شعرا کے ابیات دانشمندوں کے نزدیک صرف

لفاظی ہیں، جس میں ان کیلئے کوئی لطف و لذت نہیں۔ ایسے اشعار کو پڑھنے، سننے یا ان کی داد دینے والے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جن کا فہم و شعور ناریدگی کے باعث گائے اور گدھے جیسا ہو۔

چہ میخو اہند ازین بی ہودہ گفتن
چہ میجویند ازین خرمصرہ مضن

ترجمہ: ایسی بے ہودہ گفتگو سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کلام میں (موتیوں کی بجائے) کوڑیوں کو پرو کر وہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟

تشریح: لغو گو شعرا کو اپنی یادہ گوئی سے کوئی حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی معنی جو بیان ان کے کوڑیوں کے مصداق اشعار و الفاظ سے متاثر ہوتے ہیں۔

امیر ان کلامند اسل اشعار

خدا شان توبہ بہمد ازین کار

ترجمہ: شعرا کلام کے بادشاہ ہیں، خدا ان کو اس (بے ہودہ مدح خوانی) سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔

تشریح: اعلیٰ و ارفع موضوعات کو سمونے کیلئے شاعری کو سانچہ حکمت بنایا جاسکتا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحِكْمَةً تَرْجَمُ** بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے، چونکہ شعرا سخن کے بادشاہ تصور کئے جاتے ہیں اور فکر و تخیل کی پرواز کے ساتھ ان کے پاس شعری لطافت و نزاکت جیسے خزانے بھی ہوا کرتے ہیں لہذا اعلیٰ اور پر حکمت موضوعات کی نظمیں ادائیگی، شاعر کے پیغام میں عجیب حسن اور تاثر پیدا کر سکتی ہے، اس لئے شعرا کو بے سود ہرزہ سرانی سے گریز کرنا چاہیے۔

گفتار اندر نسبتِ حالت و سببِ مقاتلت

امام داد چندان چرخ گسردون
کہ مستم این مبارک در مکنون

ترجمہ: اس گھومنے والے آسمان نے مجھے اتنی امان دی کہ میں نے اس برکت والے مخفی موتی کو نظم میں پرو لیا۔

تشریح: پیر ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ گنبد دُوار نے انہیں اتنی مہلت دے دی کہ انہوں نے معرفت کے ایسے اعلیٰ اور بابرکت راز، جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح اب تک پردے میں تھے، کو نظم کی صورت میں پرو لیا ہے، یعنی دنیا کے دگرگون حالات کے باوجود حکیمانہ شاعری کو جاری رکھا ہے۔

شبئی سچون دل نا اہل تیہرہ
دو چشم از کار کیتی گشتہ خیرہ

ترجمہ: ایک ایسی رات میں جو دل نا اہل کی طرح تاریک تھی (اور) دونوں آنکھیں دنیا کے کام سے حیران تھیں۔

تشریح: کسی شب دیکھو میں انسان کی ظاہری آنکھیں کام نہیں کر سکتی ہیں مگر قلبی بصیرت کی بنا پر خاصانِ خدا روحانیت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس سے ان

کے تخیز میں اضافہ ہوتا ہے۔

ہمہ در خواب من بیدار مساندہ
حسد در کار و من بیکار مساندہ

ترجمہ: سب سوتے ہوئے تھے اور میں جاگتا تھا، (اس وقت میری) عقل کام کرتی تھی اور میں بے کار تھا۔

تشریح: عرفا و اولیا راتوں کو ریاضت کرتے ہیں جب دنیا کے دوسرے لوگ بے خبر سوتے ہیں، سیر و سلوک کی ان منازل میں انکی عقل بھرپور کام کرتی ہے اور انہیں اپنے وجود کے دوسرے پہلوؤں کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔

شده در پردہ مہر عالم افروز
کشادہ شب کمین بر عالم روز

ترجمہ: دنیا کو روشن کرنے والا سورج پردے میں چپلا گیا تھا، اور رات نے عالم دن پر گھات لگائی تھی۔

تشریح: اولیا و عرفا پر مخصوص و مبارک روحانی احوال رات کی عبادت کے نتیجے میں گزرتے ہیں، کیونکہ رات کی علمی و عملی عبادت کی خصوصی برکات ہیں۔

کسی بودم بمشرق کہ بمغرب
کسی برتر از اجرام کو اکب

ترجمہ: کبھی میں مشرق میں تھا تو کبھی مغرب میں، اور کبھی اجرام کو اکب سے بالاتر

تھا۔

تشریح: ایسی بے خودی اور واہنگی کے عالم میں عارف خود کو کبھی مشرق میں پاتا ہے اور کبھی مغرب میں اور کبھی خود کو ان سے بھی بالا تر پاتا ہے، راہ سلوک میں یہ تجربہ عالم خیال و عالم خواب میں بھی ہو سکتا ہے اور فنا فی اللہ ہونے کے بعد کوئی عارف خود کو عملی طور پر کائنات میں بسیط پاسکتا ہے۔ انسان کے اس داخلی اور حقیقی تجربے کو مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ (آغا خان سوم) ”مذہبی تجربہ“ کہتے ہیں، موصوف کچھ فارسی شعرا کے پیغام کے حوالے سے فرماتے ہیں ”انہیں (خاصاں خدا کو) اس عظیم، ہمہ گیر اور ہمہ سوز محبت کا بلا واسطہ تجربہ ہوتا ہے جو حقیقت کا انسانی روح سے تعلق قائم کرتی ہے۔“

ہمیکروم نظر در ظلمت و نور
ز جام فکر جانم کشت مخمور

ترجمہ: میں ظلمت و نور کو دیکھ رہا تھا (اور) فکر کے جام سے میری جان مخمور تھی۔

تشریح: بے خودی اور خود فراموشی کے اس مقام پر ظلمت و نور کے اس فلسفے پر غور کرنا خاصاں خدا کی عادت ہے جس سے ان کی جان فکر کے جام سے مخمور ہو جاتی ہے۔

ارواحِ مقدّس کے مشاہدات کے بارے میں

روانم نکتہ باریک میدید
اگرچہ در شب تاریک میدید

ترجمہ: میری روح ایک باریک نکتہ دکھتی تھی، اگرچہ وہ (یہ) تاریک رات میں دکھتی تھی۔

تشریح: عبادت و بندگی اور اسمِ اعظم کی کامیابی کے نتیجے میں ایک کامیاب مومن نور اور روشنی کے ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے جہاں علم و عقل کی باریک حقیقتوں کو سمجھنے لگتا ہے، تاہم اس راہ کی سرفرازی کے لئے شبِ خیزی کی ضرورت ہے کیونکہ روشنائی و عرفان کی یہ منزل رات کی ریاضت ہی سے ملتی ہے۔

بدیدم عالمی آباد و حنرم
دروجمعی ز ارواح مکرم

ترجمہ: میں نے ایک آباد اور خوش دنیا کو دیکھا جس میں عالی قدر ارواح کا ایک گروہ تھا۔

تشریح: یہاں روحانی تجربات اور عرفانی مشاہدات کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک

خوش و خرم عالم میں ارواحِ مکرم و روحانین کے اجتماع کے عجیب و غریب منظر کا ذکر کیا گیا ہے۔

زخود زنجیر چار ارکان گستا
شکتہ بند و از زندان بجاتہ

ترجمہ: اس (گروہ) نے اپنے آپ سے چار عناصر کی زنجیر کو توڑ دیا تھا (اور) بندھن کو توڑ کر زندان سے رہا ہوا تھا۔

تشریح: ایسے سالکین جو چہار مدارجِ سلوک کو طے کر کے منزلِ عرفان تک پہنچتے ہیں وہ عالمِ جان میں دائمی بقا پاتے ہیں اور ان کی ارواحِ مکرم چہار عناصر کی شناخت سے بلند و بالاتر ہو کر دنیائے آب و گل کی کشش سے آزاد ہو جاتی ہیں۔

ہمہ کردہ بترک خانہ گل
نہادہ روی جان در عالم دل

ترجمہ: ان سب نے مٹی کا گھر (جسم) چھوڑ دیا تھا اور اپنی جان کا رخ عالمِ دل کی طرف پھیر دیا تھا۔

تشریح: ارواحِ مقدس و روحانین مادیت کے بندھن سے خود کو آزاد کر کے اس سے بالاتر ہو جاتے ہیں اور اپنی خانی و ترابی حیثیت کو ترک کر کے اپنا رخ حقیقت کی دنیا کی طرف کر لیتے ہیں۔

پسینین کفتم بدان ارواح باہوش
کہ امی پاکان بار افکنده از دوش

ترجمہ: ان ہوشمند ارواح سے میں نے یوں کہا کہ اے پاک ارواح! آپ نے

اپنے کاندھے سے بوجھ اتار دیا ہے۔

تشریح: پیر روحانین کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ارواح کثافت کے ساتھ ساتھ معدومیت کے بوجھ سے بھی آزاد ہو جاتی ہیں اور پھر انہیں نیستی سے کوئی خوف نہیں رہتا ہے۔

کہ ہتید اپنچنمین جاوید زندہ
ہمہ بار فنا از خود فکندہ

ترجمہ: (میں نے کہا) آپ اس طرح زندہ جاوید ہیں کہ فنا (اور نیستی) کا سارا بوجھ خود سے اٹھا پھینکا ہے۔

تشریح: ان اشعار میں جہاں ارواح رفتہ گان کی طرف بھی اشارے ہیں، وہیں مجموعی طور پر ان عرفا کی تعریف بھی ہے جنہوں نے جلتے جی دوام حاصل کر لیا اور فنایت اور خود فراموشی کی وہ منزل پالی ہے جہاں وہ زندہ جاوید ہو چکے ہیں، وہ اب نیستی اور معدومیت جیسے تصورات کے خوف سے بالاتر ہو چکے ہیں۔

کلی بگذاشتمہ نوری گزیدہ
شبى بگذاشتمہ صبحى دمیدہ

ترجمہ: (ان ارواح نے) مٹی بن کو چھوڑ دیا اور ایک نور کو حاصل کیا، رات کو خیر یاد کہا اور صبح کو روشن کیا۔

تشریح: ایسی ارواح مقدسہ اپنی خالی سرشت کو ترک کر کے نور کو منتخب کر لیتی ہیں، گویا

شبِ تاریک یعنی جسمِ کثیف کو چھوڑ کر روشن صبح یعنی جسمِ لطیف کو پالیتی ہیں۔

چرامارا خبر نذہمید ازین حال

ز خود باما نگوئید ایچ احوال

ترجمہ: آپ اس حالت کی ہمیں خبر کیوں نہیں دیتے ہیں اور اپنے احوال کے بارے میں ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں۔

تشریح: مشاہدے کے اس مقام پر کامیاب ارواح سے روحانیت اور فنائیت کے رازوں کو سمجھنے کے اشتیاق کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ روحانی کلام اور سمعی معجزات نصیب ہوں۔

زبان یکسر برگشادند

جواب مایکایک باز دادند

ترجمہ: اپنی زبان حال کو ہم پر فوراً کھولا اور ہمارے تمام سوالات کے جوابات دیے۔

تشریح: پیرنا صخرہ و اس نظم میں جو سوالات کر رہے ہیں ان کا جواب بھی وہ خود دے رہے ہیں جو نفوسِ عالمیہ کے ساتھ ان کی وحدت کا ثبوت ہے، سوال و جواب کا مقصد اعلیٰ حقائق کو ایک دلنشین طریقے سے سالکانِ راہِ حقیقت تک پہنچانا ہے تاکہ وہ ان پر غور و فکر کریں اور اس نشان سے منزل کو تلاش کریں۔

کہ مادر عالم باقی رسیدیم

ہمہ پیوند ازان فانی بریدیم

ترجمہ: کہ ہم تو ہمیشہ رہنے والے جہاں میں پہنچ چکے ہیں اور اس فانی دنیا سے اپنے تمام رشتے توڑ لئے ہیں۔

تشریح: اس شعر میں ارواحِ پاکان کی زبانی دنیا کی زندگی کی ناپائیداری و بے ثباتی کے احوال بیان کئے گئے ہیں، ایسی منتخب ارواح عبادت و ریاضت کے سبب دنیا و مافیہا سے بلند اور آزاد ہو جاتی ہیں۔

بدستیم کان چیمزی نیرزید
بدل مرشس نمبیاست ورزید

ترجمہ: ہم نے معلوم کیا، وہ (دنیا) کسی مول کی نہیں ہے، اس لئے دل میں اس کی محبت کے لئے جگہ نہیں بنانی چاہیے۔

تشریح: ان نفوسِ پاکان کے مطابق دنیا کی زندگی بے قدر و قیمت ہے اور ایسی فنا پذیر اور بے وقعت شے سے دل لگانا دانشمندی نہیں ہے۔

بہر کامی کہ ما آنجا براندیم
فراوان سال درظلمت باندم

ترجمہ: دل کی ہر وہ مراد جو ہم نے وہاں (دنیا میں) پوری کی، اس کی وجہ سے ہم کئی سال تاریکی میں رہے۔

تشریح: دنیاوی آرزوں کی تکمیل کی تگ و دو میں انسان بسا اوقات زندگی کے دیگر ضروری اور اہم مقاصد بے خبر رہتا ہے، ایسے میں گویا وہ جہالت کے اندھیرے میں رہتا ہے۔

ہمیکوئیم لیکن نشنوی تو
چو اندر خواب غفلت بغنوی تو

ترجمہ: یہ سب کچھ ہم کہہ رہے ہیں، مگر (افسوس کہ) تو نہیں سنتا ہے، کیونکہ تو تو

خوابِ غفلت میں اوجھتا ہے۔

تشریح: انسان اپنی غفلت و سستی اور نادانی کے باعث دانشمندی اور بزرگوں کی ایسی اہم باتوں اور نصیحتوں پر کان نہیں دھرتا ہے اور ان پر باور نہ کرتے ہوئے عمر گرانمایہ کا قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے۔

ازان حالت چوباز آمد روانم
بشدین الیقین بی شک گمانم

ترجمہ: جب میری روح اس حالت سے واپس لوٹی تو بلاشبہ میرا گمان عین الیقین بن گیا۔

تشریح: بزرگان اور پاکان روح و عقل کا مشاہدہ کرنے یا نفسانی موت کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد جب اپنی جسمانی ہستی کے شعور میں لوٹتے ہیں تو ان کا علم الیقین، عین الیقین بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کی حقیقت کو اب باطن کی آنکھ سے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔

خرد در حنا طرمن رخت بہاد
ز معنی در دلم صد چشمہ بکشد

ترجمہ: عقل میرے دل میں مقیم ہوگئی اور (اس نے) معنی کے سو چشمے میرے دل میں جاری کر دیے۔

تشریح: راہ روحانیت میں سالک روح و عقل کی ترقی کے مختلف مدارج سے گزرتا ہے اور روحانی کشف احوال کے بعد اب وہ تمام معجزات کو گوہرِ عقل کے تناظر میں دیکھتا ہے، اور عقلی ترقی کی چوٹی پر گویا عقلِ گل کی عصا نے اس کے دل کی زمین سے حقیقی معانی کے صد ہا چشمے جاری کر دیے ہیں۔

یکے باخوشتن اندیشہ کردم
درین اندیشہ دل را بیشہ کردم

ترجمہ: میں نے ایک بار اپنے بارے میں سوچ و بچا رکھا اور اسی فکر میں اپنے دل کو جنگل بنا دیا۔

تشریح: پیر روحانیت کے اعلیٰ بھیدوں کو عوام الناس کیلئے بیان کرنے کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان رازوں اور اعلیٰ حقائق کی لطافت اور گہرائی کو مبتدین کی سطح تک لا کر بیان کرنا ایک خاصا مشکل کام ہے، اور اس سلسلے میں کافی سوچ و بچا سے کام لینا ہوتا ہے۔

کہ این معنی برایشان چون گذارم
پس از من تا بود این یادگارم

ترجمہ: کہ میں یہ معنی ان کے سامنے کس طرح پیش کروں تاکہ میرے بعد وہ میری یادگار رہے۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ عالم روحانیت کی لطافت کو لوگوں کی زندگی، ان کے تجربات اور ان کے احوال کے تناظر میں بیان کرنے کیلئے ایک کامیاب عارف سوچ و فکر کرتا رہتا ہے، تاکہ اس کی تعلیمات باقی اور تابندہ رہیں جس سے بعد میں آنے والے سالکین کی رہنمائی اور مدد ہو۔

ہر آن کس کو ازین معنی خبر داشت
مرآن را ہچنین مہل بگذاشت

ترجمہ: جو بھی شخص اس حقیقت سے واقف ہوا، اس نے اسے بے مقصد نہیں چھوڑا۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ جو عارف اس منزل فنا تک رسا ہو گیا اور ان اعلیٰ رازوں کا امین بن گیا، وہ کبھی بھی اس خزانے کو یونہی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ انعام پوری کائنات کو بانٹنے کے لئے ملتا ہے۔

بکار آورد در خاطر خرد را
بنظم و نشر پیدا کرد خود را

ترجمہ: اس نے عقل کو اپنے دل میں کام میں لایا اور نظم اور نشر کی صورت میں خود کو آشکار کیا۔

تشریح: وہ عارف ان بے مثال رازوں کو عوام تک پہنچانے کے لئے نظم و نشر کا سہارا لیتا ہے اور اپنے اس خزانے کو آنے والے وقت کے لئے محفوظ کرتا ہے، اپنے وقت میں وہ اپنے گرد موجود لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور مستقبل میں نظم و نشر کی صورت میں دوسرے لوگ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

میان خلق ناش ماند جاوید
بدانائی شدہ روشن چو خورشید

ترجمہ: لوگوں کے درمیان اس کا نام زندہ جاوید رہا اور دانائی میں وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا۔

تشریح: اسی منظوم و منثور خزانے کے باعث لوگوں میں اس کا نام زندہ جاوید رہتا ہے اور وہ سورج کی طرح عیان ہو جاتا ہے، خود پیر نے مقام روحانیت کے ان عظیم رازوں کو نظم و نشر میں محفوظ کر کے جہاں علم و حکمت میں جاودانی دوام پایا۔

مرا این آرزو در دل چو برخواست

روانم این چنین معنی بیاراست

ترجمہ: میرے دل میں جب سے یہ آرزو پیدا ہوئی تو میری روح اس قسم کے معنی آراستہ کرنے لگی۔

تشریح: اولیاء و عرفا اپنے علم و حکمت کے لازوال خزانے کو محفوظ کرنے اور اس کو سورج کی طرح عیان کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ جو نوازش ان پر ہوئی ہے اس کا حق شکرگزاری ادا کریں اور علمی امانت کو لوگوں تک پہنچائیں، اس لئے وہ اعلیٰ حقائق کو گونا گون حسین و پرکشش مثالوں اور اشاروں میں بیان کرتے ہیں، بزرگان و عارفان جب اپنے علم کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی خود نمائی کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اس سے لوگوں کو علم و حکمت کے خزانے کی طرف بھرپور توجہ دلانا مقصود ہے۔

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science

Knowledge for a united humanity

کتاب کی تاریخ کے بارے میں

نہ سادم این کتاب روح پرور
کشادم بردل اہل خرد در

ترجمہ: میں نے یہ روح پرور کتاب لکھی اور اس کے ذریعے عقل والوں کے دل پر ایک دروازہ کھول دیا۔

تشریح: اس نظم میں پیر ناصر خسرو روشانی نامہ کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے روح و عقل کی پرورش کا سامان مہیا کر دیا ہے اور گویا دانشمندیوں کے دل کے لئے ایک دروازہ کھول دیا جہاں سے وہ شہر حکمت کے بھیدوں کو پاسکیں۔

بشعر خوب شیرین جانفزا ایم
بحکمت در سخن محبزن نامیم

ترجمہ: میں اچھے شیرین اشعار کے ذریعے جان کی قدر میں اضافہ کرنے والا ہوں اور شاعری میں حکمت کے ذریعے معجزہ دکھاتا ہوں۔

تشریح: پیر اپنی مایہ ناز شاعری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے

اشعار انگبین عاشق کی روحانی اور عقلی زندگی کے سرمایے میں اضافہ کرتے ہیں اور چونکہ اس شاعری کا سرچشمہ علم خاندانِ رسول ہے، اس لئے اس شاعری میں ہمہ وقت حکمت کا معجزہ ہے۔

چو دریائی کہ باشد آب او خوش
چو عالی آسمانی خوب و دلکش

ترجمہ: یہ (شاعری) ایک ایسے دریائی طرح ہے جس کا پانی خوش ذائقہ ہے اور ایک بلند آسمان کی طرح ہے، جو بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے۔

تشریح: پیر نے اس شعر میں اپنی شاعری کو ایک خوش ذائقہ دریا کا پانی کہا ہے کیونکہ ان کا علم حق الیقین کے سرچشمے سے آ رہا ہے، نیز اپنی شاعری کو اعلیٰ بھیدوں کا حامل ہونے اور اس کی معنوی بلندی کی وجہ سے آسمان سے تشبیہ دی ہے۔

مر این را روشنائی نام ناست

خرد را روشنائی زین بکاست

ترجمہ: اس (شاعری) کا نام روشنائی نامہ ہے اور اسی کلام سے عقل کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔

تشریح: پیر نے یہاں اس منظوم شاہکار کے نام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا نام روشنائی نامہ ہے، یہ معرفت کی روشنی یعنی نور عرفان، نور ایقان اور نور ایمان ہے جس سے روح و عقل کو تابندگی ملتی ہے۔

بسال چار صد سہ بیست برس
کہ ہجرت کرد آن روح مطہر

ترجمہ: اس روح مقدس (حضرت محمدؐ) کی ہجرت سے اس وقت تک ۴۶۰ سال
گزرے ہیں۔

تشریح: یہاں اس کتاب کے مکمل ہونے کے سال کا تعیین اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ
کتاب رسول اکرم صلعم کی ہجرت کے ۴۶۰ سال بعد لکھی گئی ہے۔

محمد آنکہ از مساباد بد رود
روان را رہنمای جنت او بود

ترجمہ: حضرت محمدؐ، جن پر ہماری طرف سے درود ہو! روح کے لئے جنت کے
رہنما تھے۔

تشریح: حضرت محمدؐ انسانیت کیلئے رحمتہ للعالمین اس معنی میں ہیں کہ وہ انسانی ارواح
کے لئے جنت کے رہنما تھے۔

رسیدہ جرم خور در برج ماسی
گرفتہ در حمل مہ پادشاهی

ترجمہ: سورج کا جرم برج حوت میں تھا اور چاند برج حمل کا بادشاہ بنا تھا۔

تشریح: پیر اس کتاب کی تکمیل کے وقت سورج اور چاند کے مقام کے بارے میں
بھی بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کے مکمل ہونے کی اس پر سعید گھڑی میں سورج برج
حوت اور چاند برج حمل میں تھا۔

سہ سوال از روز نخستین فتران افتادہ اندر برج شامین

ترجمہ: ماہِ شوال کی پہلی تاریخ تھی اور نیک بختی کے دونوں ستارے برج شامین میں جمع ہو گئے تھے۔

تشریح: روشنائی نامہ کی تکمیل کا وقت ایک ایسی نیک ساعت تھی کہ وہ مبارک مہینے شوال کی پہلی تاریخ، یعنی عید الفطر کا دن تھا، اور دوسری طرف قرآن السعدین، یعنی نیک بختی کے دونوں ستارے بیک وقت برج شامین میں موجود تھے۔

بکرم ختم این فرخندہ دفتر
برون آوردم این پاکیزہ کوھر

ترجمہ: اس انتہائی خوشی دینے والی کتاب کو میں نے ختم کیا اور اس پاکیزہ موتی کو باہر نکالا۔

تشریح: پیر ناصر خسرو کتاب کے مکمل ہونے کے وقت آفاق و انفس کے ان احوال کی تصویر کشی کرتے ہیں جن میں یہ کتاب مستطاب مکمل ہوئی، نیز اس کتاب کی بے شمار لفظی اور معنوی خوبیوں کی بنا پر اسے خوشی کا سرچشمہ اور قیمتی موتی قرار دیا گیا ہے۔

یک ہفتہ رسانیدم باخر
مقالات مقدس را سراسر

ترجمہ: میں نے ایک ہی ہفتے میں ان تمام مقدس مقالوں کو اختتام تک پہنچایا۔

تشریح: پیر کے مطابق ایک ہفتے میں اس نیک کام کو پوری طرح ختم کر لیا گیا۔

بسی بودند اندر شاعری فحل
کہ بودی شعرشان چون زاده نحل

ترجمہ: شاعری میں بہت سے نامور لوگ گزرے ہیں، جن کے اشعار شہد کی طرح شیرین تھے۔

تشریح: پیر آگے آنے والے چند ابیات میں اپنی حکیمانہ شاعری کا مقابلہ دیگر شعرا سے کرتے ہیں اور اسلئے پہلے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ سخن وری میں دیگر نامور لوگ بھی گزرے ہیں جن کے اشعار شہد کی طرح شیرین تصور کیے جاتے تھے۔

بسی گفتند اشعار دل آویز
بسی کہدند در معنی شکر ریز

ترجمہ: انہوں نے بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں اور معنی میں بڑے پیمانے پر شکر ریزی کی ہے۔

تشریح: ان شعرا نے بہت ہی عمدہ شاعری بھی کی جو صورت کے لحاظ سے خوب تھی اور کسی حد تک معنی کہنے میں بھی کامیاب ہوئے۔

کس این معنی بدل اندر نیاورد
وکر آورد در محصل نیاورد

ترجمہ: لیکن کسی نے بھی اس معنی کو (میری طرح) دل میں نہیں لایا، (اور) اگر لایا بھی تو

اس نے محفل میں نہیں لایا۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ نامور شعرا میں سے کسی نے معنی کو اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ خود پیر نے، اور اگر کچھ نے سمجھا بھی ہو، تب بھی انہوں نے حکمت کو آپ کی طرح محفل میں لا کر دل نشین نہیں کرایا، یعنی معنی کو سوچنے اور اسے شعر میں پر حکمت طریقے سے پروانے کا ہنر پیر ہی کا خاصہ ہے۔

خدا داند کہ این نوزادہ بکر است
زمن زادا است و اورا دایہ فکر است

ترجمہ: خدا جانتا ہے کہ یہ نوزادہ دوشیزہ ہے جسے میں نے جنم دیا ہے اور اس کی دایہ (میری) فکر ہے۔

تشریح: تازہ اور اچھوتے افکار اور لاهوتی تصورات پر مبنی اپنی فقید المثال شاعری کی مثال ایک باکرہ سے دیتے ہوئے پیر فرماتے ہیں کہ ان کی فکر ہی دایہ کے طور پر کام کرتے ہوئے ایسے خوبصورت شاہکار کو جنم دیتی ہے۔

بجز من روی اورا کس نذید است
نہ دست ہچکس برومی رسید است

ترجمہ: میرے سوا کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کا ہاتھ اس تک پہنچا ہے۔

تشریح: پیر ناصر خسرو شاعری کے حقیقی منبع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقائق و معارف کا جو مقام انہوں نے پایا ہے، وہ کسی اور کیلئے ممکن نہ تھا اور دیدار کی

دولت سے جس طرح وہ مالا مال ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوا، اور یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری کے معنی کا مقام بہت بلند ہے۔

کسی را راہ نمود این ہدایت
ہمیں دفتر کوواہ من کفایت

ترجمہ: اس ہدایت نے (میرے سوا) کسی کی رہنمائی نہیں کی اور اس کی گواہی کے لئے میری یہی کتاب کافی ہے۔

تشریح: پسر فرماتے ہیں کہ معرفت کے ان مقامات پر پہنچنے کے لئے ہدایت حقہ نے جیسی ان کی دستگیری کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں کی۔

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science

Knowledge for a united humanity

خاتمہ کتاب کے بارے میں

خداوند! مرا توفیق دادے
در معنی برویم بر کشادے

ترجمہ: اے خداوند! تو نے مجھے توفیق عنایت کی اور معنی کا دروازہ مجھ پر کھول دیا۔

تشریح: کتاب کے خاتمے پر پیر بادشاہ ذوالمنن کی سپاس گزاری بجالاتے ہیں کہ اسی آقا کے احسان کی بدولت ان پر باب ہای حکمت کھولے گئے اور ان کے عظیم کام میں خداوند کی توفیق شامل رہی۔

برین بنج دلم از ابر رحمت
فرو باریدہ باران حکمت

ترجمہ: میرے دل کی اس جسڑ پر اپنے ابر رحمت سے ٹونے باران حکمت برسائی ہے۔

تشریح: یہاں پیر خدا کی لازوال علمی نعمتوں کے لئے ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کارنامے اسی مالک کی عنایت کی مرہونِ منت ہیں، کسی حقیقی علم جو کے دل میں ذوقِ علم کی مضبوط بنیاد پر جب وہ رحمت کی بارش برساتا ہے تو اس سے

حکمت کا عظیم درخت پیدا ہوتا ہے اور پھر اس حکیم کی قلمی کاوشیں اسی عظیم درخت کا پھل قرار پاتی ہیں، دوسرے لفظوں میں اسمِ اعظم کا نقطہ رب العالمین کے احسانات سے علم و حکمت کی عظیم کائنات بن جاتا ہے۔

حسین حکمت کجا اندازہ دارد

کہ جان عاشقان راتازہ دارد

ترجمہ: ایسی حکمت کا اندازہ کوئی کہاں لگا سکتا ہے جو عاشقوں کی جان کو زندہ کر دیتی ہے۔

تشریح: ایسی حکمت آمیز بارانِ رحمت سے کسی عارف کی اپنی جان اس طرح سے زندہ ہو جاتی ہے کہ وہ حیاتِ جاودانی پالیتا ہے، نیز اسی نورانی پھوار کے باعث حکمت کی جو فصل اس کے دل میں اگتی ہے، وہ عاشقانِ سالکان کی جان کو بھی تروتازہ کر دیتی ہے، مگر ایسی حکمت کا اندازہ صرف کسی حقیقی دانایہی کو ہو سکتا ہے۔

سپاسِ شکر اسی دارای ذوالمنن

کہ بکری تازہ پیدا کر دی از من

ترجمہ: شکر گزاری اور تعریف ہے اے احسانات کے مالک! کہ تو نے مجھ سے ایک نئی (علمی) دوشیزہ کو پیدا کر دیا۔

تشریح: یہاں تازہ علمی فکر اور اس نظمِ شاہکار کو ایک حسین دوشیزہ قرار دیا گیا ہے جس میں معنوی حن و جمال بدرجہ کمال موجود ہے، تاہم عاشقوں کا شیوہ بس یہی ہے کہ وہ اپنی کامیابی پر احسانمندی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قادرِ مطلق سے منسوب کریں جو ان کی تائید کا سرچشمہ ہے۔

بصد پایہ مرا ربت فزودی
ره تجرید و تحقیق نمودی

ترجمہ: تُو نے میری قدر و منزلت میں سو درجہ اضافہ کیا اور مجھے تحقیق و تجرید کا راستہ دکھایا۔

تشریح: پیرشکر گزاری کے طور پر فرماتے ہیں کہ خداوند نے انہیں تحقیق و تجرید کا خزانہ عنایت فرمایا اور ان کی عورت و تکریم میں بہت اضافہ کیا۔

اگر سہوی بود در وی عفو کن
دریدہ پردہ کارم رفو کن

ترجمہ: اگر اس میں کوئی بھول چوک رہ گئی ہے تو اسے معاف کر اور میرے عیوب کی اصلاح کر۔

تشریح: بزرگان اپنی کامیابی اور خصوصاً قلبی کامیابی کے بعد سپاس گزاری کرتے ہوئے عفو و مغفرت طلب کرتے ہیں جو مومنین کے لئے قابل تقلید نمونہ ہے۔

بجو دوخستن برمن بخشای
روانم را بمغنیہا بیارای

ترجمہ: اپنے سخا و احسان سے مجھ کو بخش دے اور میری روح کو معنی سے آراستہ کر۔

تشریح: اسی التجا میں پیر بخشش طلب کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ان کے وجود کو

معنی و حکمت سے آراستہ کیا جائے۔

اکس برہانی از طبع و حواس
بود بر سر نمودن صد سپاسم

ترجمہ: اگر تو مجھے طبیعت اور حواس کی قید سے آزاد کرے تو میں صد بار تیرا شکر گزار رہوں گا۔

تشریح: یہاں عناصر اربعہ اور پانچ حواس کی دنیا سے بالاتر ہو جانے کی دعا کی گئی ہے کیونکہ جب تک کوئی شخص ان میں الجھا رہے، حقیقی معنی میں کوئی عملی و عملی کام نہیں کیا جاسکتا ہے۔

نکھدارم تو ای دانای برحق
زبان نکتہ کویم را ز ناحق

ترجمہ: اے دانائے برحق! میرا محافظ تو ہی ہے، میری حکمت بیان کرنے والی زبان کو ناحق (بولنے والوں) سے بچانے والا تو ہی ہے۔

تشریح: پیر فرماتے ہیں کہ حکمت کے اس خزانے کو حاصل کرنے میں ان کو خداوند کی یاری اور مدد حاصل رہی ہے اور وہی مولا و آقا ان کی محافظت کرنے والے بھی ہیں تاکہ ان کی زبان درفتان کو ناحق تنگ کرنے والوں سے بچائے رکھیں۔

حسن در خاطر من راست بخار
خطائی بر زبان من بمگذار

ترجمہ: کلام کو میرے دل میں درست طریقے سے نقش کر اور میری زبان سے کوئی

لغزش نہ ہونے دے۔

تشریح: حکمت کو شاعری کی صورت میں درست طریقے سے دل میں نقش کرنے اور اسے زبان سے بہترین انداز میں بیان کرنے کیلئے طاقت کی دعائی گئی ہے۔

ز سر عسل واقف شد روانم
بدانستم کہ من چیزنی ندانم

ترجمہ: عقل کے راز سے میری روح آشنا ہوگئی اور مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ مجھے تو اب تک کچھ بھی معلوم نہیں۔

تشریح: علم کا میوہ تواضع ہے، یعنی حقیقی عالم وہی ہے جو عاجز ہو، اسی لئے پیر حکمت کا شجر پر ثمر بننے کے بعد تواضع سے کام لیتے ہیں، نیز راہ روحانیت کے دو اہم مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان پر کائنات کے راز کھل گئے تو ان پر منکشف ہوا کہ سیرالی اللہ کے سفر کے اختتام پر سیر فی اللہ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے جو عارف کی پوری زندگی کے دورانیے میں جاری رہتا ہے۔

برین نادانی و عجبم بنجشامی
مرا از فضل راہ راست بنسای

ترجمہ: میری اس نادانی اور بیچارگی پر مجھے معاف کر اور اپنے فضل سے مجھے راہ راست دکھا۔

تشریح: پیر از راہ عاجزی و تواضع بخشش کی طلب کرتے ہوئے خداوند کے فضل کے طلبگار ہیں۔

زشر نفس و غوغای شیاطین اعششی یا غیاث المستغیثین

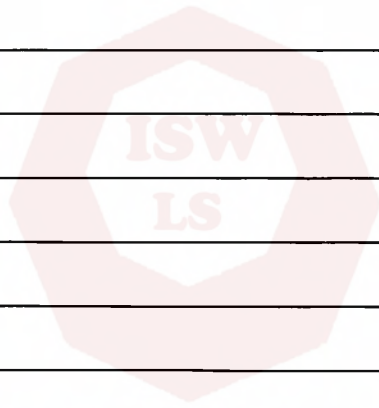
ترجمہ: اے فریادیوں کی فریاد سننے والے مالک! مجھے نفس کے شور و غوغا سے بچا!

تشریح: اس شعر میں نیا زمندی اور تضرع اپنے عروج پر نظر آتا ہے اور اس میں نفس کے شور سے بچنے کے لئے خداوند سامع الدعوات سے التجا کی گئی ہے۔

ختم شد

Institute for
Spiritual Wisdom
and
Luminous Science

Knowledge for a united humanity

**Institute for
Spiritual Wisdom
Luminous Science**

Knowledge for a united humanity

INSTITUTE FOR
SPIRITUAL WISDOM
LUMINOUS SCIENCE
knowledge for a united humanity

9 781903 440643