

راہ سلوک میں حیرت و سرگردانی کے ثمرات

The Fruits of Astonishment and Contemplation on the Path of Spiritual Journey

1 ڈاکٹر حافظ آصف محمود

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامک سٹڈیز، منہاج یونیورسٹی لاہور

2 فراز احمد

لیکچرار، شعبہ اسلامک سٹڈیز، منہاج یونیورسٹی لاہور

3 صاحب دین

پی ایچ ڈی سکالر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد

Abstract

In the realm of the divine, a seeker always receives torrential downpours of theophany. Opposite theophany's astonishes the seeker. In this mystical journey, the traditional tools of philosophy, wisdom, and logic prove ineffective, yielding to the supreme guidance of love, affection, and humility, which lead the traveler to his ultimate destination. Maulana Rumi, in his renowned work "The Masnavi," meticulously delineates this profound journey, from its inception to its culmination. He offers intricate insights into the intricate mental state of the seeker and a comprehensive exploration of their various attributes. Moreover, Rumi extends his wisdom by presenting a multitude of pathways and methods that assist the seeker in their quest to reach the ultimate spiritual destination.

Keywords: Theophanies, Masnavi, Philosophy, Astonishes, Astonishes, Attributes.

تمہید

سلوک کا مادہ "سَلْک" ہے۔ جس سے مراد راہ طے کرنا، راستے پر چلنا، اور تلاش حق وغیرہ ہے۔

اصطلاحی معنوں میں "سلوک" کی تعریف حسب ذیل ہے:۔^(۱)

- ۱۔ ظاہر میں اعمال شریعہ کے التزام کے ساتھ اخلاق باطنی کی اصلاح و تزکیہ کو سلوک کہتے ہیں۔
- ۲۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن مقبولانِ بارگاہ کو لامتناہی فضل و کرم سے قرب و وصال کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، ان کو جن ذرائع سے یہ دولت نصیب ہوئی، اور انہوں نے اپنے مکاشفات و تجربات کی روشنی میں جو اصول مرتب و مدون فرمائے ہیں، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔
- ۳۔ شریعت کا تابع بن کر حق تعالیٰ کی عبادت میں لگنا اور پختگی و استقامت کے ساتھ رضاء حق کا متلاشی رہنا سلوک کہلاتا ہے۔

سلوک "قرآن و حدیث کی روشنی میں

قرآن و حدیث کے حسب ذیل ارشادات کی روشنی میں سلوک کے اصطلاحی مفہوم سے آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے:

۱۔ بخاری، طاہر رضا، نقشبندی سلوک و تصوف، مجلہ، جہات الاسلام، مدیر "ڈاکٹر شاہدہ پروین"، ۲۰۱۳ ص ۸۹

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (1)

اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم اسے اپنے راستے دکھادیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مختلف قسم کی ریاضتوں اور عبادتوں سے گزار کر بلند مقام سے نوازتا ہے۔
”سلوک“ وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے اور اپنے رب کو پانے کے لیے قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ، مقام بمقام سفر کرنے کا نام ہے۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (2)

ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔
حق تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ معرفت کو دین اسلام کی پیروی، انبیاء کرام علیہم السلام و صدیقین و شہداء رضوان اللہ علیہم اجمعین و صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے اختیار کردہ راستہ کے ساتھ منحصر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (3)

رحمن کے وہی بندے ہیں جو زمین پر اخلاق و انکسار سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ انہیں پکارتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں۔
ان آیات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ سلوک کی اس وادی میں قدم رکھنے والا سالک..... ظاہری اور باطنی امراض سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وہ کفر و شرک، حرص و ہوس، بغض و حسد، غرور و تکبر، ریاکاری و شہرت پسندی جیسی عادات بد سے اجتناب کرتے ہوئے، خالصہ قرب الہی کے حصول کے لیے راہ خدا میں آنے والی تکالیف و مصائب کو خندہ پیشانی اور صبر و استقامت سے برداشت کرتا ہے۔ خلق سے قطع تعلق کر کے انتہائی یکسوئی کے ساتھ خالق کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہنے سے اس کا دل نور وحدت سے منور ہوتا چلا جاتا اور تجلیات باری تعالیٰ کا مہبط بن جاتا ہے۔ سالک عبادت میں روحانی کیف اور خوشگوار لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیات اسے دنیا و مافیہا سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔

سلوک کے معنی و مفہوم کو مزید اجاگر کرنے کے لیے حسب ذیل احادیث ملاحظہ ہوں:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَجُلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُأْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّتِي اللَّهُ وَأَحَبَّتِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَزْهَدٌ فِي

الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَارْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ - (4)

سہل بن سعد نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے ایسا عمل بتادیجئے کہ اگر میں اسے کروں تو اللہ بھی مجھے محبوب رکھے اور لوگ بھی محبوب رکھیں۔ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ لوگوں کے مال کی جانب رغبت نہ کرو، لوگ تمہیں محبوب رکھیں گے۔

1- قریشی، محمد اسحاق، تصوف، تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک، آزاد کشمیر، محی الدین اسلامی یونیورسٹی، ۲۰۰۱ء، ص ۲۷۸

2- العنکبوت، ۶۹:۲۹

3- الفاتحہ، ۵۳:۱

4- ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ، باب الزهد فی الدنیا، رقم الحدیث ۱۹۰۴

نبی اکرم نے ایک اور مقام پر فرمایا:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَمْنَكِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابُرُ سَبِيلٍ - (1)

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی علی نبیہ نے میرا کندھا پکڑا پھر فرمایا: دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک مفلس آدمی یا مسافر ہو۔“

المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق (م ۱۳ھ) نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ عاجزی کے سوا کچھ نہ بنایا، کیونکہ عاجزی تو ہر شخص با آسانی اختیار کر سکتا ہے بلکہ انسان تو سر پا بجز ہی عجز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اس کے سوا کچھ اور ہوتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ اپنی عاجزی و انکساری کو پالیتا ہی اللہ کو پالیتا ہے۔ تکبر کے ساتھ یہ راستہ ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا اس لیے تواضع سیکھو، بجز و انکساری کا سبق پڑھو تا کہ منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ (2)

حضرت ابراہیم بن ادھم (م ۱۲۳ھ) نے ایک شخص سے فرمایا

کیا تو اللہ والا بنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا دنیا و آخرت کی کسی شے کی رغبت نہ کر اور اپنے نفس کو اللہ کے لیے خالی کر لے اور نہ صرف اپنے چہرے بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، تا کہ وہ تجھ پر متوجہ ہو اور تجھے اپنا دوست بنا لے۔ (3)

قرآن و حدیث کے حسب ذیل ارشادات کی روشنی میں سلوک کے اصطلاحی مفہوم سے اگاہی حاصل کی جاسکتی ہے۔ جس کا مدعا اتصال اور پیوستگی ہے۔ سلوک راستے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں سلوک سے مراد ہے: تصوف کا طریقہ، طلب قرب حق، فنائے بشریت اور بقائے الوہیت، حق تعالیٰ کا قرب چاہنا۔ انسان بدن اور روح کا مرکب ہے اپنے بدن کی اصلاح کے لئے، اس کی دیکھ بھال کے لئے دن رات کوشش کرتا ہے۔ طرح طرح کے علاج ڈھونڈتا ہے۔ اسے درست حالت میں رکھنے کے لئے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ مگر روح کی اصلاح سے اکثر غافل ہو جاتا ہے۔ راہ سلوک نہ صرف روح کو تہذیب سکھاتی ہے، بلکہ انسانی فکر کو ارتقائی مراحل سے گزرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ روحانی اصلاح صرف سلوک کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

سرور کائنات ﷺ نے ساری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کس طرح انسان ہر وقت اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے اور ہر لمحہ بلکہ ہر سانس میں خدا سے تعلق کو مضبوط بنا سکتا ہے اور اپنی ساری زندگی کو عبادت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ سید المرسلین ﷺ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین مشعل راہ ہے۔ والی دو جہاں ﷺ کی اتباع ہی اصل میں راہ سلوک ہے۔ سلوک وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان روحانی اصلاح کی منازل حاصل کر سکتا ہے۔ راہ سلوک پر چلنے والے کو ”سالک“ کہتے ہیں۔ سالک صاحب ریاضت و مجاہدہ ہوتا ہے۔ جس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پیرومرشد یا شیخ سے اپنے تعلق کو مستحکم کرے۔ سالک کو راہ

1- البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب الرقاق باب قول النبی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، رقم الحدیث ۱۳۳۸

2- سبحانی، رحمت اللہ، مخزن اخلاق، لاہور، سنی پبلی کیشنز، ۱۹۹۸، ص ۶۷

3- قشیری، عبدالکریم، (۱۹۸۴)، رسالہ قشیریہ، اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی، ۱۹۸۴، ص ۱۲۳

سلوک پر چلنے سے وہ مقامات و درجات نصیب ہوتے ہیں جو اس کی ساری زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ راہ سلوک پر چلنے کے بعد سالک اپنے آپ کو فروعاتی باتوں میں نہ الجھائے اور اپنی زندگی کو خسارہ میں نہ ڈالے۔

راہ سلوک پر چلنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی اونچے پہاڑ پر کوئی پھول کھلا ہو اور بہت ساری چیونٹیاں اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، کچھ تو پھول تک پہنچ جاتی ہیں اور کچھ راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ ہر چیونٹی کی کامیابی و کامرانی کا معیار یا درجہ اس پھول سے قربت یا دوری کی بناء پر ہوتا ہے۔ اسی طرح راہ سلوک پر چلنے والوں کے لئے منازل ہوتی ہیں جو کہ وہ اپنی کوشش سے اور پیر و مرشد یا شیخ کی راہنمائی میں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ راہ سلوک پر چلنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔^(۱)

حیرت و سرگردانی اور اس کے مترادفات

لغت میں حیرت سے مراد سرگشتگی اور سرگردانی ہے عربی میں حیرت سے مراد پانی کا ایک جگہ جمع ہو کر چکر لگانا ہے۔^(۲) اسے حیرانی، دیوانگی اور ہوش ربائی بھی کہتے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں حیرت سلوک و تصوف کے راستے میں آنے والی وہ منزل ہے جو نہ تو سالک کو مایوس نہیں ہونے دیتی اور نہ اس کے اندر طمع و لالچ آنے دیتی ہے بلکہ یہ اس کے دل کو مضبوط کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اس راستے میں حیران اور سرگردان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حیرت اور تحیر کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر سید صادق گوہرین لکھتے ہیں

"در اصطلاح صوفیاں امر بیست ناگھانی کہ ہنگام تامل و حضور و تفکر در دل وارد شود و صوفی عارف را از تامل و تفکر باز دارد و تحیر منزلت است کہ بردل عارفان مستولی شود بین یاس و طمع در وصول بہ مطلوب و مقصود، تا طمع در وصول نکلند و از طلب مایوس نگردد"^(۳)

"صوفیاء کی اصطلاح میں حیرت سے مراد غور و فکر حضور اور تفکر کے دوران وارد ہونے والا ایسا امر ہے جو ہنگامی طور پر پیدا ہوتا ہے اور صوفی اور عارف کو غور و فکر سے روک دیتا ہے اور تحیر وہ منزل ہے کہ جو عرفاء کے دل پر اپنے مقصود کو پانے کے حوالے سے مایوسی اور طمع کے مابین حاکم بن جاتی ہے تاکہ وہ مقصد کو حاصل کرنے کی طمع بھی نہ کریں اور اپنے مقصود سے مایوس بھی نہ ہوں۔"

حیرت کی اقسام

حیرت اپنے نتیجے کے اعتبار سے قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی۔ اس اعتبار سے حیرت کی دو قسمیں ہیں ایک حیرت مذموم اور دوسری حیرت محمود۔

1- حیرت مذموم

حیرت کی یہ قسم وہ ہے جس میں مسافر عقل کے گھوڑے دوڑانے اور منطقی و فلسفیانہ موشگافیاں کرنے کے بعد راہ معرفت میں تھک کر بیٹھ جاتا ہے اسے کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی اور مایوسی اور ناامیدی کے عالم میں حق کا انکار کر بیٹھتا ہے یہ حیرت مذموم کہلاتی ہے ظاہر ہے یہ کسی بھی حال میں قابل ستائش نہیں ہے علامہ اقبال نے اس حیرت کو دانش برہانی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

1- ندوی، سید محمد رابع حسنی، راہ سلوک، لکھنؤ، مکتبۃ الشباب العلمیہ، ۲۰۱۹ء، ص: ۴۰

2- المنجد، پاکستان، کراچی، دارالاشاعت، ۱۹۹۴ء، ص ۲۵۱

3- گوہرین، سید صادق، داکٹر، "شرح اصطلاحات تصوف"، جلد چہارم، انتشارات زوار، تہران، ایران، ۱۳۶۸ء، ص 321

اک دانش نورانی، اک دانش برہانی
ہے دانش برہانی، حیرت کی فراوانی^(۱)

2- حیرت محمود

حیرت کی دوسری قسم کو حیرت محمود کہتے ہیں سلوک و تصوف میں اس سے مراد وہ کیفیت ہے جو عارفین حق کے قلوب پر حضوری حق اور مشاہدہ حق کے دوران وارد ہوتی ہے اور انہیں دم بخود کر دیتی ہے۔ جب سالک معرفت نفس اور معرفت کائنات کے مراحل سے گزر کر معرفت الہی کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اس پر اسماء، صفات اور تجلیات الہیہ کی موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے یہ صفات اور تجلیات اس قدر کثیر تعداد میں ہوتی ہیں کہ ان کا شمار اور ادراک ناممکن ہوتا ہے یہ کثرت اور رنگارنگی سالک کو حیران و ششدر کر دیتی ہے رونما راہ حق ان گوناگوں تجلیات میں سے ایسی تجلیات سے بھی دوچار ہوتا ہے جو آپس میں بالکل متضاد ہوتی ہیں مثال کے طور پر کسی لمحے سالک پر جلال خداوندی کی تجلی وارد ہوتی ہے تو دوسرے ہی لمحے اس پر تجلی جمال الہی منکشف ہوتی ہے اسی طرح اگر ایک وقت میں اس کے سامنے صفت تنزیہ رونما ہوتی ہے تو دوسرے لمحے صفت تشبیہ۔ یہ تمام تجلیات اور صفات اپنی اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتی ہیں ان متضاد صفات کی مرتبہ قدس میں یکجائی کے بارے میں خواجہ میر درد فرماتے ہیں۔

در مرتبہ قدس عجب نیرنگ است

تنزیہ و تشبیہ درآں ہم سنگ است^(۲)

"مرتبہ قدس میں عجب نیرنگی ہے تنزیہ اور تشبیہ یہاں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔"

ان متضاد اور گوناگوں صفات کو جب سالک ایک ہی ذات میں مرتکز دیکھتا ہے تو وہ متحیر اور سرگرداں ہو جاتا ہے۔ متضاد صفات کی جلوہ فگنی اور ذات واحد میں یکجائی مسافر راہ حق کو حواس باختہ کر دیتی ہے، اس کی نظر خیرہ ہو جاتی ہے، ایک صفت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب دوسری صفت بالکل اس سے متضاد نظر آتی ہے تو سالک حیران و سرگشتہ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں:

گہ چنین بناید و گہ ضد این

جز کہ حیرانی نباشد کار دین^(۳)

"کبھی یوں جلوہ فرما ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ دین کا کام حیرانی کے بغیر نہیں ہے۔"

بے زمانی اور بے چونی کی حدود میں داخل ہونا۔

یہ حیرت و سرگردانی سالک کو حق کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اب اس کے لیے دور و نزدیک، غیب و حضور اور وحدت و کثرت میں کوئی فرق نہیں رہتا کیونکہ وہ زمان و مکان کے تنگ کوچے سے خلاصی پا چکا ہوتا ہے، وہ زمانے کی قید سے آزاد ہو کر بے زمانی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہ چوں و چرا کی حدوں سے نکل کر بے چونی کی حقیقت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اس خدائے بے چوں کا ہم راز بن جاتا ہے۔

¹ - محمد اقبال، علامہ، کلیات اقبال اردو، پاکستان، لاہور، ندیم پبلس پرٹنرز، س-ن، ص ۳۷۸

² - میر درد، خواجہ، دیوان فارسی، انڈیا، دہلی، مطبع انصاری، ۱۳۰۹، ص ۸۸

³ - سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد اول، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س-ن، ص ۶۶

مولانا روم فرماتے ہیں:

چوں زساعت ساعتے بیروں شوی

چوں نمائد محرم بیچوں شوی^(۱)

”جب تو تھوڑی دیر کے لیے زمانہ (کی حدود) سے باہر نکل جائے گا تو (یہ) چوں ختم ہو جائے گی اور تو بے چوں کا محرم راز بن جائے گا۔“

حیرت کی یہ کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ سالک کی نظریں محبوب حقیقی کے جلوؤں سے پلٹ کر کسی دوسری طرف متوجہ ہو جائیں بلکہ وہ ان جلوؤں پر نظر جمائے، اس طرح محو اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا شعور جاتا رہتا ہے۔ وہ حیران و مست اور بے خود اس محبوب حقیقی کی رعنائیوں میں مگن رہتا ہے۔ یہ حیرانی اس جاہل کی حیرانی نہیں جو حقیقت سے نظریں چرائے۔ دوسری جانب رواں ہے بلکہ اس عارف اور ہوش مند کی طرح ہے جو جمال دوست کے سمندر میں غرق اور مست ہو چکا ہو۔

کاملاں کہ از سر تحقیق آگہند

بے خود و حیران و مست و والہ اند

چنین حیراں کہ پشتش سوئے اوست

چنین حیراں رو در روئے اوست^(۲)

”یہ اہل کمال جو حقیقت کے راز سے واقف ہیں بے خود، حیران، مست اور سرگرداں ہیں۔ ایسے حیران نہیں کہ انکی پشت اس (یار) کی طرف ہو بلکہ ایسے حیران کہ ان کا رخ اس (محبوب حقیقی) کے رو برو ہے۔“

حائر کی حرکت دوری ہوتی ہے نہ کہ مستطیل

محبت الہی کے پروردہ سالک کی یہ حرکت دوری ہوتی ہے یعنی وہ قطب محبت کے گرد حیران و سرگردان دائرے کی شکل میں گھومتا رہتا ہے یہ دوری حرکت اسے اپنے مرکز سے دور نہیں جانے دیتی بلکہ وہ ہر لمحہ اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار، اس کے جلوؤں میں مگن اس کے گرد طواف کرتا رہتا ہے۔ یہ حرکت مستطیل نہیں ہے جو اسے اپنے مرکز سے دور کر دے ابن عربی فرماتے ہیں۔

الحائر له الدور والحرکة الدورية حول القطب فلا یرج منه وصاحب الطریق المستطیل

مائل خارج عن المقصود^(۳)

”حیرت والے کی یہ حرکت دوری ہوتی ہے دوری حرکت قطب (مرکز) کے چاروں طرف ہوتی ہے اس لیے وہ (حیرت والا) کبھی مقصد سے ہٹتا نہیں (جبکہ) مستطیل راستے پر چلنے والا مقصد سے دوسری جانب میلان رکھتا ہے وہ اپنے مقصد سے خارج ہے۔“

۱- ایضاً، ص ۲۰۴

۲- ایضاً، ص ۶۶

۳- ابن عربی، محی الدین، الشیخ الاکبر، فصوص الحکم، لبنان، بیروت، دارالکتب العربی، س-ن، ص ۷۳

سالک اپنے تمام تعینات کھو بیٹھتا ہے۔

حیرت کے اس مقام پر سالک صفات الہیہ کے سمندر میں شناوری کرتا ہے یہ سباحت و شناوری اس کے تمام تعینات کو دھو ڈالتی ہے اس کے تمام سابقہ اوصاف اور رنگ جاتے رہتے ہیں اسے ایک نئی اور تازہ زندگی مل جاتی ہے اس گم گشتگی اور سرگردانی سے اس کا سابقہ علم و ہنر اور سابقہ دانش جاتی رہتی ہے وہ عقل کے گورکھ دھندوں سے یکسر علیحدہ ہو جاتا ہے دنیا سے سادہ، بے وقوف اور جاہل گردانتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ذات حق کا اصل عارف اور طالب بھی ہوتا ہے اس کا عشق اسکی عقل کے سامان کو جلا کر رکھ کر دیتا ہے بقول میر ولی:

وہ صنم جب سوں بسا، دیدہ حیران میں آ
آتش عشق پڑی، عقل کے سامان میں آ^(۱)

شیخ ابوسعید عارف حق کی اس کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں:

تا ولولہ عشق تو در گوشم شد
عقل و خرد و ہوش فراموشم شد
تا یک ورق از عشق تو از بر کردم
سی صد ورق از علم فراموشم شد^(۲)

"تیرے عشق کا ولولہ پیدا ہوتے ہی، عقل و خرد اور ہوش و حواس کی خبر نہ رہتی۔ میں نے تیرے عشق کا ایک ہی ورق یاد کیا تھا کہ علم کے تیس سو ورق مجھے بھول گئے۔"

سالک رازدان حق بن جاتا ہے۔

آتش عشق میں سوزاں اور عقل کے سامان سے گریزاں یہ عارف اب اس بے چوں کا ہم راز بن جاتا ہے۔ علم و معرفت کی ہوائیں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اس کی طاقت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس پر دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے ہر طرف سے حقائق کے دروازے کھل جاتے ہیں اب اس کے لیے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی بلکہ سب راز اس پر عیاں ہو جاتے ہیں مولانا فرماتے ہیں:

ہچو جان بے گریہ و بے خندہ شد
جانش رفت و جان دیگر زند ہ شد
حیرتے آمد درونش آں زماں
کہ برون شد از زمین و آسماں^(۳)

1 - نور الحسن، ہاشمی، سید، ڈاکٹر، کلیات ولی، انڈیا، لکھنؤ، نظامی پریس، ۱۹۸۲، ص ۵۸

2 - ابوسعید، فضل اللہ بن ابی الخیر، رباعیات حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر، لاہور، کریمنی پریس، ۱۹۲۴، ص ۶۸

3 - سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد اول، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س-ن، ص ۲۴۳

بر دلے کو را تیر با خداست

کے شو دپوشیدہ راز چپ و راست⁽¹⁾

”روح کی طرح وہ رونے اور ہنسنے سے آزاد ہو گیا اس کی ایک جان چلی گئی اور دوسری جان زندہ ہو گئی۔ اس لمحے اس کے اندر ایسی حیرت پیدا ہو گئی کہ وہ اس زمیں و آسمان کی حدود سے باہر نکل گیا۔ اس دل پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحیر ہو جائے چپ و راست کا (کوئی) راز کب پوشیدہ رہ سکتا ہے۔“

حیرت و حیرانی کا یہ عالم ہمارے اس عالم سے بالکل جدا ہوتا ہے زمان و مکان کی حدود میں مقید شخص اس عالم کا ادراک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہر چیز کو انہی حدود میں رہ کر دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کا عادی ہوتا ہے وہاں کا ادراک کرنے کے لیے سوائے حیرانی کے کوئی راستہ نہیں مولانا فرماتے ہیں۔

ساعت از بے ساعتی آگاہ نیست

زانکہ آں سو جز تیر راہ نیست⁽²⁾

”زمانہ بے زمانی سے واقف نہیں ہے کیونکہ اس (بے زمانی کی) جانب تیر کے علاوہ (کوئی) راستہ نہیں (جاتا) ہے۔“

عقل کی نارسائی۔

ظاہری علم و فن، منطقی استدلال اور فلسفیانہ مویشگانیوں کا ہنر رکھنے والا شخص اس مرتبے کا ادراک نہیں کر سکتا کیونکہ حیرت کی وادی میں عقل اور زیر کی کا دخل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اور زیر کی چیزوں کو ظاہری پیمانوں پر پرکھتے ہیں جن کا تعلق اس مادی دنیا اور اس زمان و مکان کے ساتھ ہے یہ عقل، دانش اور زیر کی دراصل وہ پردے ہیں کہ جن کی دوسری جانب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا لہذا یہ نجات کا راستہ نہیں دکھا سکتے بلکہ انجام کار یہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں مولانا فرماتے ہیں

زیر کی آمد سباحت در بحار

کم رہد غرق ست او پایان کار⁽³⁾

”زیر کی سمندروں میں تیرنا ہے (اور ان سمندروں میں تیرنے والا) وہ نجات نہیں پاتا بلکہ آخر کار وہ غرق ہی ہوتا ہے۔“

اس زیر کی اور چالاکی سے بحث و مباحثہ کی بنیاد ڈلتی ہے انسان کی نظر اپنے گناہوں اور غلطیوں کے اعتراف کی بجائے فلسفیانہ دلائل اور منطقی وجوہات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے چنانچہ اس پر ابلیسیت غالب آجاتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔

1- ایضاً، ص ۲۰۳

2- ایضاً، ص ۲۰۴

3- ایضاً، ص ۱۴۵

باز آں ابلیس بحث آغاز کرد

کہ بدم من سرخرو کردیم زرد (1)

”پھر اس ابلیس نے بحث کا آغاز کر دیا کہ میں سرخرو تھا تو نے مجھے شرمندہ کر دیا۔“

حیرت انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔

اس کے برعکس عشق اور حیرانی انسان کو بحث مباحثہ سے دور لے جاتے ہیں اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عاشق کے بدن میں پتا (انسانی عضو) ہی نہیں اب اس کی ہمت اور حوصلہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر کلام کرنے کی طاقت نہیں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اسے بیان نہیں کر سکتا۔

حیرتی آید ز عشق آں نطق را

زہر ہ نبود کہ کند او ماجرا (2)

”عشق سے گویائی پر حیرت طاری ہو جاتی ہے اس کا پتا (جو ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے) باقی نہیں رہتا کہ وہ گفتگو کر سکے۔“

اس کا عشق اسے خود شناسی اور خود احتسابی کی طرف متوجہ کرتا ہے اب انسان حیلے اور بہانوں کی بجائے غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور حقیقتا پسر آدم ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے بالآخر وہ اپنے رب کے حضور ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے۔

از پدر آموز اے روشن جبین

ربنا گفت وظلمنا پیش ازیں (3)

اے روشن جبین (اپنے) باپ (حضرت آدم علیہ السلام) سے سیکھ لے (کہ) انہوں نے اس سے پہلے ربنا اور ظلمنا کہہ دیا۔

نے بہانہ کرد وئے تزویر ساخت

نے لواء مکر و حیلت بر فراخت (4)

”انہوں نے نہ کوئی بہانہ بنایا اور نہ مکر کیا نہ ہی انہوں نے مکر اور حیلے کے جھنڈے کو بلند کیا“

حیرت عاجزی اور انکساری کا باعث ہے۔

حیرت کی اس وادی میں جب آتش عشق کے باعث، سالک کے پرانے تعینات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ نئی زندگی حاصل کر لیتا ہے تو اس میں آدمیت نکھر کر سامنے آتی ہے اور اسکے اندر فروتنی، عاجزی اور خواری جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اب اس کی نشست و برخاست ظاہر بینوں کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ اب وہ حق بینوں اور عارفوں کا ہم مجلس بن جاتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں

1 - سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد پنجم، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی س۔ن، ص ۱۴۴

2 - ایضاً، ص ۳۲۷

3 - ایضاً، ص ۱۴۴

4 - ایضاً

عقل بفروش و ہنر حیرت بخز
رو بخواری نے بخارا اے پسر
تا بخار اے دگر بنی دروں
ساکنان محفلش لایقھوں (1)

اے لڑکے! عقل اور ہنر بیچ ڈال اور حیرانی خرید لے (فروتی اور) خواری کی طرف بڑھ (فلسفیوں کے شہر) بخار کی طرف نہ جا، تاکہ تو اپنے (اندر) دوسرا بخارا دیکھے (کیونکہ) اس (بخارا) کے لوگ (ان حقائق کو) نہیں جانتے۔

حیرانی یقین کا نام ہے

عقل و خرد سے ظن اور گمان پیدا ہوتے ہیں انسان شے کو دیکھنے کے باوجود بھی شک اور تذبذب کا شکار رہتا ہے اسے یقین اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا یہ شک اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا مگر اس کے برعکس حیرانی سراسر یقین اور دید کا نام ہے اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ کامیابی اس عقل اور زیر کی کو الوداع کہنے اور حیرانی کو گلے لگانے میں ہے۔

زیر کی بفروش و حیرانی بخز
زیر کی ظن ست و حیرانی نظر (2)

"(یہ) چالاکی بیچ دے اور حیرانی (کی دولت) خرید لے (کیونکہ یہ) زیر کی سراسر ظن ہے جبکہ حیرانی دید (ہی دید) ہے۔"

عقل کے ذریعے دین کو نہیں سمجھا جاسکتا

دین کے حقائق کو عقل کے ذریعے سمجھنا ممکن نہیں اسی لیے فلسفی دین کے راز سے بے خبر رہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں

گر استدلال کار دین بدے
فخر رازی راز دار دین بدے (3)

"اگر استدلال کے ذریعے دین کا کام چل سکتا تو فخر الدین رازی (سب سے بڑے) رازدار دین ہوتے۔"

عقل کی قربانی سالک کی حفاظت کرتی ہے

اس عقل کو اپنے رب کے راستے میں قربان کر دینا چاہیے کیونکہ یہ تمام عقلیں اسی رب کی عطا کردہ ہیں۔ چنانچہ اس کا عطا کردہ عطیہ اسی کی راہ میں قربان ہونا چاہیے۔

1- سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد سوم، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س۔ن، ص 117

2- ایضاً، ص 145

3- ایضاً، ص 8

عقل را قربان کن اندر عشق دوست

عقلہا بارے ازان سویست کو ست (1)

”دوست کے عشق میں (اپنی) عقل کو قربان کر دے عقلیں بھی اسی جانب کی ہیں جہاں کا وہ (محبوب) ہے۔“

اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ کے راستے میں عقل کو قربان کر دینے والا یہ عاشق تمام خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ بے خطر معرفت کی ان راہوں پر رواں دواں رہتا ہے۔

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ

حسی اللہ گو کہ اللہ ام کفی (2)

”عقل کو حضرت مصطفیٰ ﷺ پر قربان کر دے حسی اللہ کہہ دے کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے۔“

معرفت الہی کے اس راستے میں عقل کی قربانی دینا کوئی گھائے کا سودا نہیں بلکہ بظاہر سالک کی ظاہری عقل فنا ہو جاتی ہے مگر اس کے نتیجے میں جسم کا ہر ہر بال سر اور عقل بن جاتا ہے۔

زین سر از حیرت گرین عقلت رود

ہر سر مویت سر وعقلے شود (3)

”اگر تیری عقل اس جانب سے حیرت کی وجہ سے جاتی ہے تو تیرا ہر ہر بال سر اور عقل بن جائے گا۔“

حیرت سب سے بڑی دولت ہے۔

معرفت الہی کے راستے میں حیرت کی دولت کا نصیب ہو جانا انتہائی خوش قسمتی ہے اسی لیے اہل اللہ ہر لمحہ نے اس حیرت کی فراوانی کی دعا کیا کرتے تھے ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہم محمدیوں کو یہ دعا سیکھانی گئی ہے۔

زدنی فیک نھیرا (4)

”اے اللہ تعالیٰ! اپنے اندر میری حیرت کو اور بڑھا دے۔“

حیرت و حیرانی دراصل عشق کا نتیجہ ہے عشق وہ پودا ہے جس پر حیرت کا پھل لگتا ہے حیرت کے پودے کی آبیاری عشق کے پانی سے ہوتی ہے بقول حافظ شیرازی:

عشق تو نہال حیرت آمد

1- سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد چہارم، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س۔ن، ص ۱۳۶

2- ایضاً، ص ۱۴۵

3- ایضاً، ص ۱۴۷

4- ابن عربی، محی الدین، الشیخ الاکبر، فصوص الحکم، لبنان، بیروت، دارالکتب العربی، س۔ن، ص ۷۳

وصل تو کمال حیرت آمد (1)

”تیرا عشق حیرت کا پودا ہے اور تیرا وصال حیرت کا کمال ہے۔“

اسی عشق کے پودے پر اہلی (نادانی) کا پھل لگتا ہے اس پھل کا ذائقہ عاشق کو اس طرح مست و بے خود کر دیتا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے محبوب حقیقی کے سوا کسی کی خبر نہیں رہتی وہ ہر شے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیتا ہے۔ یہی وہ پھل ہے جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اہل الجنت بلہ جنتی بھولے بھالے ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

اکثر اہل الجنت بلہ اے پدر

بہر این گفت است سلطان بشر (2)

”اے باوا! جنتی اکثر بھولے ہوں گے سرور عالم نے اسی لیے فرمایا ہے۔“

زیر کی چوں کبر باد انگیز تست

بلہ شو تا بماند دیں درست (3)

”زیر کی تکبر کی طرح تیرے اندر ہو ابھر دے گی ابلہ (نادان) بن تاکہ تیرا دین سلامت رہے۔“

بلہ کو والہ و حیران ہوست

باشد اندر گردن او طوق دوست (4)

”ایسا ابلہ (نادان) جو اس کا عاشق اور حیران ہے (اور) اس کی گردن میں دوست (کی غلامی) کا طوق ہے۔“

ابلہ پن رحمت الہی کا مستحق بناتا ہے۔

یہ اہلی انسان کو رحمت اور نصرت ایزدی کا مستحق بناتی ہے جب انسان حیرانی اور اہلی کی جانب بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جانب سے اس کی طرف ہاتھ پھیلائے بڑھتی چلی آتی ہے۔

پس تو حیران باش و بے لا و بلہ

تا ز رحمت پیشت آید محلے (5)

”پس تو حیران رہ بغیر (لا) نہیں اور (بلہ) ہاں کے تاکہ رحمت کا کجاوہ تیرے سامنے آجائے۔“

1- سجاد حسین، مولانا، قاضی، دیوان حافظ (مترجم)، لاہور، اردو بازار، پروگریسو بکس، س۔ن، ص ۱۸۷

2- سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد چہارم، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س۔ن، ص ۱۳۶

3- ایضاً

4- ایضاً

5- ایضاً، ص ۳۵۸

پس ہمیں حیران ووالہ باش و بس

تادر آید نصر حق از پیش و پس (1)

”تو بس حیران اور سرگرداں رہ تا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھے آگے اور پیچھے سے گھیر لے۔“

یہی حیرت و حیرانی انسان کے اندر عشق کی آگ کو اور بھڑکاتی ہے وہ بظاہر خاموش اور پرسکون معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر عشق و مستی کا لالہ جل رہا ہوتا ہے جیسے دیگ بظاہر تو پرسکون نظر آتی ہے مگر اس کا اندر پر جوش ہوتا ہے

حیرت آن مرغ ست خاموشت کند

بر نہد سر دیگ و پر جوشت کند (2)

”حیرت وہ پرندہ ہے جو تجھے خاموش کر دیتا ہے (یہ تیری) دیگ کا منہ ڈھک دیتا ہے اور تجھے پر جوش بنا دیتا ہے۔“

خویش ابلہ کن تیج میر و سپش

رسنگی زیں ابلہ یابی و بس (3)

”اپنے آپ کو ابلہ (نادان) بنا لے اور اس کے پیچھے چل اس حماقت سے بس (اب) نجات پالے۔“

درد نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے:

تا ابلہ امداد شعورت نہ کند

تادر آید نصر حق از پیش و پس (4)

از دیدہ دل حجاب دورت نہ کند

پشتی صفا اگر کدورت نہ کند (5)

”جب تک ابلہ (نادانی) تیرے شعور کی مددگار نہ بنے تیرے دل کی آنکھ سے پردہ دور نہیں ہو گا۔ آمینہ تجلی سے دوچار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت کو (قلبی کے ذریعے) مکر نہ کیا جائے۔“

صاحب حیرت مبارک باد کا مستحق ہے۔

1 - ایضاً

2 - سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد پنجم، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س۔ن، ص ۳۲۸

3 - ایضاً، جلد چہارم، ص ۱۴۶

4 - ایضاً

5 - جمال حسین، قاضی، ہندوستانی ادب کے معمار، انڈیا، نئی دہلی، اے۔ون آفسٹ پرنٹرز، ۱۹۹۱، ص ۹۷

وہ شخص مبارک کا مستحق ہے جسے عاجزی اور حیرت جیسی دولت نصیب ہوئی، ایسا شخص دونوں جہانوں میں اپنے محبوب حقیقی کے سائے میں آسودہ خاطر ہو کر زندگی گزارے گا۔

پس ہمیں حیران ووالہ باش و بس
تادر آید نصر حق از پیش و پس (۱)

خرم آنکہ عجز و حیرت قوت است
در دو عالم خفته اندر ظل دوست (۲)

”مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عجز و حیرت ہے وہ دونوں جہانوں میں دوست کے سایہ (عافیت) میں سویا ہوا ہے۔“

خلاصہ کلام

درج بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حیرت وہ کیفیت ہے جو سالکین راہ حق کے قلوب پر اس وقت وارد ہوتی ہے جب وہ معرفت الہی اور مشاہدہ الہی کی وادی میں قدم رکھتے ہیں کیونکہ اس وادی میں انہیں جا بجا متنوع اور متضاد صفات و تجلیات سے پالا پڑتا ہے یہ صفات و تجلیات سالک کی نظر کو خیرہ کر دیتی ہیں اس کیفیت کی ابتداء یہ ہوتی ہے کہ سالک اپنے جسمانی وجود سے خلاصی پا کر ذات حق کی بے رنگی میں اپنے آپ کو رنگنے لگتا ہے یوں یہ حیرانی سالک کو حق تعالیٰ کے مزید قریب کرتی چلی جاتی ہے اس کے اندر عشق کی وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے جو محبوب کے سوا ہر شے کو خنس و خاشاک کی طرح جلا دیتی ہے سالک حق کے سوا سب کچھ بھول جاتا ہے اور وہ عقل اور خرد کو خیر باد کہہ دیتا ہے اس مقام پر وہ سالک ذات حق کا راز دان بن جاتا ہے اس پر حقیقت اور معرفت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں یہ معرفت اسے عارف بنا دیتی ہے مگر یہ معرفت ایسی ہوتی ہے کہ سب کچھ جان کر بھی وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اپنے آپ کو نادان ظاہر کرتے ہوئے ہر بات پر ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ من نمی دانم کیونکہ عارف حیرت کی اس کیفیت سے اتنا محظوظ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر لمحے اپنے محبوب کے زیر سایہ میں محسوس کرتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر اس نے زبان سے کچھ کہہ دیا تو یہ ساری دولت اور خزانہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔

کتابیات

- * ابو سعید، فضل اللہ بن ابی الجیر، رباعیات حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر، لاہور، کریبک پریس، ۱۹۲۴
- * جمال حسین، قاضی، ہندوستانی ادب کے معمار، انڈیا، نئی دہلی، اے۔ون آفسٹ پرنٹرز، ۱۹۹۱
- * سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد اول، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س۔ن
- * ابن عربی، محی الدین، الشیخ الاکبر، فصوص الحکم، لبنان، بیروت، دارالکتب العربی، س۔ن
- * نور الحسن، ہاشمی، سید، ڈاکٹر، کلیات ولی، انڈیا، لکھنؤ، نظامی پریس، ۱۹۸۸
- * المنجد، پاکستان، کراچی، دارالاشاعت، ۱۹۹۴

۱ - ایضاً

۲ - سجاد حسین، مولانا، قاضی، مثنوی مولوی معنوی (مترجم)، جلد ششم، لاہور، اردو بازار، حامد اینڈ کمپنی، س۔ن، ص ۳۶۷

- * گوہرین، سید صادق، دکتر، "شرح اصطلاحات تصوف"، جلد چہارم، انتشارات زوار، تہران، ایران، ۱۳۶۸
- * محمد اقبال، علامہ، کلیات اقبال اردو، پاکستان، لاہور، ندیم یونس پرنٹرز، س-ن
- * ندوی، سید محمد رابع حسنی، راہ سلوک، لکھنؤ، مکتبۃ الشباب العلمیہ، ۲۰۱۹
- * بخاری، طاہر رضا، نقشبندی سلوک و تصوف، مجلہ، جہات الاسلام، مدیر "ڈاکٹر شاہدہ پروین"، ۲۰۱۳
- * سبحانی، رحمت اللہ، مخزن اخلاق، لاہور، سنی پبلی کیشنز، ۱۹۹۸
- * قریشی، محمد اسحاق، تصوف، تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک، آزاد کشمیر، محی الدین اسلامی یونیورسٹی، ۲۰۰۱
- * قشیری، عبدالکریم، (۱۹۸۳)، رسالہ قشیریہ، اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی، ۱۹۸۳،
- * میر درد، خواجہ، دیوان فارسی، انڈیا، دہلی، مطبع انصاری، ۱۳۰۹
- * ابن عربی، محی الدین، الشیخ الاکبر، فصوص الحکم، لبنان، بیروت، دارالکتب العربی، س-ن