

تصوف، صوفیا اور ان کے خصوصیات عالیہ

پروفیسر شاہ محمد وسیم، علی گڑھ

خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا، اور اسے روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا تو اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور خلقت آدم پر ملائکہ نے جب یہ کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ (تو کیا زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو (زمین میں) فساد اور خونریزی کرتا پھرے، حالانکہ (اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا حق زیادہ ہے) کیونکہ ہم تیری تعریف و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں) فرشتوں کے یہ کہنے پر آواز حق آئی.. انی اعلم ما لاتعلمون۔ (جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے) الفاظ قرآنی کے معنی و مطالب پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خالق کو اپنے شاہکار (اشرف المخلوقات) پر بھروسہ تھا، کہ یہ دنیا جو جائے عمل ہے، آخرت کی کھیتی بن جائے گی، جیسا کہ ہمارے نبیؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔ (الدنیا مرزعة الآخرة) بلاشبہ! یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ روئے زمین پر فساد نہ پھیلے اور دنیا میں جس توازن کو خلاق عالم نے خلق کیا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لئے عقیدہ اور عمل دونوں میں راسخ العقیدہ بندے کی طرح ثابت قدم رہے۔ خدا کی خلقت پر نظر کرے، اس کے توازن پر غور و فکر کرے اور ایمان کی روشنی میں عمل پیرا ہو کہ اعلان قدرت ہے کہ

تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شئی قدیدر... الذی خلق سبع سموات طباقاً مائتراً فی خلق الرحمن من نفوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ ثم الرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئاً وهو حسیر۔

(جس خدا کے قبضہ میں (سارے جہاں کی) بادشاہت ہے، وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے... جس نے سات آسمان تلے اوپر بنا ڈالے، بھلا تجھے خدا کی آفرینش میں کوئی کسر نظر آتی ہے؟ تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو (ہر بار تیری) نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی: الملک، آیات ۱، ۳، ۴)

جس خالق نے زمین و آسمان اور ہر جگہ، اور چیز میں توازن عطا کیا ہے، اسی نے انسان کو

بھی احسن تقویم پر پیدا کیا اور اعلان کیا کہ

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ثم رددناه اسفل سافلين. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرٌ غير ممنون۔

(اور ہم نے انسان کو بہت اچھے کینڈے (تقویم) پر پیدا کیا۔ پھر اسے اسفل سافلین میں پھونچایا، مگر انہیں نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دئے، پس ان کے لئے بے حساب اجر ہے: (سورہ تین، آیات ۳-۵))

آیات کے معنی و مطالب پر غور و فکر کریں تو نظر آئے گا کہ خالق اپنے بندوں سے ایمان و عمل کا تقاضہ کر رہا ہے، اور کامیاب انسانوں کے لئے بے حساب اجر کا وعدہ کہ یہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ اور یہی نہیں کہ خود انفرادی طور سے کامیابیاں حاصل کر لو، نہیں، سب کو ساتھ لے کے چلو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے النَّاسُ كَأَثْنَانَ الْمَشْطِ (لوگ مثل کنگھی کے دانوں کے ہیں)، ان میں باہمیت پائی جاتی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ

والعصر انّ الانسان لفي خسر۔ الاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔

(زمانہ کی قسم! بیشک انسان گھاٹے میں ہے، مگر (وہ لوگ نہیں) جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے اور آپس میں حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں: (سورہ العصر آیات ۱-۳))

اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان کی روشنی میں عمل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے اور حق و صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی وصیت کرنے کی۔ لیکن ہر حال میں خدا سے رجوع کرنا، اسے حاضر و ناظر جان کر اس سے مدد کے لئے دعا کرنا اور نفس کی تغیانی سے اسی کی پناہ مانگنا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ارشاد خداوندی ہے:

وما ابرئ نفسی ، ان النفس لامارة باسوء الا مارحم ربی۔ انّ ربی غفور

رحیم۔

اور (یوں تو) میں اپنے نفس کو (گناہ سے) بے لوث (بے لاگ) نہیں کہتا ہوں (کیونکہ میں بھی انسان ہوں)، نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے (اور گناہ سے بچائے) بیشک! میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ (سورہ یوسف، آیت: ۵۳))

لہذا انسان کو صراطِ مستقیم پر رکھنے کے لئے میزانِ شریعت قائم ہوئی تاکہ تزکیہٴ نفس ہو، افکار و خیالات پر ایمان کا سایہ ہو اور اعمالِ خالق کی خوشنودی کے مد نظر انجام دیئے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خالق کی بندگی کرتے ہیں اور اسکے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کہ دنیا میں رہتے ہیں مگر دل و نگاہ اس طرف ہوتی جہاں سوائے نورِ حق کے اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کے یہ خاص بندے جنہیں دنیا صوفیہ کہتی ہے وہ منتخب لوگ ہیں جو خدا کی خوشنودی پر نظر رکھتے ہیں اور وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوتا ہے۔ زہد و مجاہدہ نفس، فقر، توکل، علم و عمل ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ترک دنیا میں انہیں رغبت ہوتی ہے، دنیا میں رہتے ہیں مگر دل اس کی طرف رغبت سے خالی ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام وہ ہیں جو خدا کی محبت ہی کو مرکز توجہ بناتے ہیں، لیکن بہترین اخلاق اور مخلوق خدا سے محبت ہی کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ مولانا آزاد کے بقول ”خدا سے محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزرتی ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے، اسے چاہئے کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے“۔^۱

اس طرح سالک راہِ حق وہ ہے جو منزلِ دعا میں یہ کہتا ہے:

”بار الہا! اپنی بارگاہ کی طرف توجہ کے لئے (دنیا کے تمام متعلقات سے) میرے اندر کامل انقطاع اور لاتعلقی پیدا کر دے اور ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنے جمال کے دیدار کے نور سے منور فرمادے، تاکہ دل انقطاع اور لاتعلقی پیدا کر دے اور ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنے جمال کے دیدار کے نور سے منور فرمادے تاکہ دل کی آنکھیں نور کے جبابوں کو چیر کر سرچشمہٴ عظمت و جلال تک پہنچ جائیں اور ہماری رو میں تیری ذات مقدس سے تعلق پیدا کر لیں۔“

”پروردگار! مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہیں تو نے آواز دی اور انہوں نے تیری آواز پر لبیک کہی۔ تو نے ان پر ہلکی سی ایک نظر ڈالی اور وہ تیرے جلال کے روبرو مدہوش ہو گئے۔ پس تو نے ان سے درپردہ راز و نیاز کی باتیں کیں۔“^۲

منزلِ علم و عرفان اور معرفت میں سرگرم عمل ہونا صرف جستجو برائے جستجو تک محدود و مقید ہو کر نہ رہ جائے، ورنہ کیا حاصل ہوگا، بلکہ یہ کدوکاوشیں، یہ عبادت و ریاضتِ عشقِ الہی میں سرشار ہو کر اس طرح کی جائے کہ عقیدہ کو صیقل اور سالک کو اس کا مقصود مل جائے۔ ہاں! جستجو پاکیزگیٴ نفس اور تابعِ عقیدہٴ عمل ہو یعنی شرطِ تہذیبِ نفس اور تطہیرِ قلب کے ساتھ۔ آئیے۔! بات کو اور واضح طور پر سمجھانے

کے لئے ہم حدیث رسولؐ پر نظر کریں۔ اوّل العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ (علم کی ابتداء جبار کی معرفت ہے اور علم کی آخرش یہ ہے کہ ہر امر اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے)، تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر علم و عمل کی بنیاد تو حید پر استوار ہوگی تو عرفان اور معنویت کی خوشبو سموئے ہوئے، منزل تک پہنچنے والی راہ پر روشنی بکھر جائے گی۔ یہ سب تصوف کے لئے مشہود و جدائی ہوگا اور اس کے بعد منزل بہ منزل فنا کی منزل خوش آئند ہوگی، جہاں وجدانی ہوائیں سرگوشی کریں گی۔ ”چراغ بجھا دو کہ سورج نکل آیا۔“

یہ عارفین حق پسند ہیں، جو مقام باطنی تک پہنچنے کی دھن میں ہیں، مگر ذمہ دارانہ طور پر کہ شرع مقدس کے ظواہر اور دستورات کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ ہی کمال تک رسائی ممکن ہے۔ بیشک! وہ پوشیدہ جو عالم معنی سے مربوط ہے اور (وہ) ظاہر جو کہ سر و باطن سے وابستہ ہے، وہی ہے جو خدا، اس کے رسولؐ اور اس کے اولیاء کے اقوال و گفتار کے ذریعہ حاصل ہوا ہے، دینی احکام و آداب یعنی شرع مقدس الہی (کتاب و سنت) کے ظواہر کا علم اسرار ربانی، انوار غیبیہ اور تجلیات الہیہ تک رسائی حاصل کرنے کی سیدھی راہ ہے، اگر ظواہر (آداب و شریعت) نہ ہوتے تو کوئی سالک الی اللہ کمال تک اور کوئی مجاہد مقصود و حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔“ ۳

اس کے معنی یہ ہوئے کہ تصوف شریعت پر عمل کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ”ابن جوزی کہتے ہیں کہ قدمائے صوفیہ قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کے امام ہوا کرتے تھے۔“ ۴ لہذا قرآن و سنت پر خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرتے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی وصیت اس طرح کی ہے۔

”میں تم کو باطن و ظاہر (دونوں) میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور کم خور کی اور کم خوابی اور کم گوئی کی، اور گناہ نہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اور متواتر روزے رکھنے کی اور نماز میں پابندی کی اور نفسانی خواہشوں کو ہمیشہ ترک کرنے کی، اور سب کی سختیاں برداشت کرنے کی اور بے شعوروں.... کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھنے کی اور صالحین کرام کے ساتھ نشت و برخاست کی، بیشک! خیرا لناس وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور خیر الکلام وہ ہے جو دلالت سے (لوگوں کو) قائل کرے۔ پس ساری حمد و ثنا اللہ واحد کے لئے ہے۔“

لہذا تصوف طریقت سے نہیں شریعت سے وابستہ ہے۔ اور تصوف رہبانیت بھی نہیں ہے۔

”صوفیائے کرام رہبانیت کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ جس چیز کو ترک کرنے پر زور دیتے تھے، وہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کا غیر ذمہ دارانہ و بے اعتدالانہ استعمال تھا، کیونکہ بقول مولانا آزاد ”دنیا نہیں، بلکہ دنیا کا بے اعتدالانہ استعمال ہی روحانی سعادت کے خلاف ہے۔“

”صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اس کائنات کی ایک ایک چیز سے مستفید ہو، لیکن اس طرح کہ دنیا کی محبت اس کے دل کو آلودہ نہ کرنے پائے اور جب جان دے اور اس کی لذتوں سے دستبردار ہونے کی دعوت دی جائے تو ’لبیک‘ کہتے ہوئے اس طرح دوڑے گویا بھوکے کو غذا اور پیاسے کو پانی کی پکار سنائی دی۔ اس کی زندگی کا مرکز و محور رضائے خداوندی بن جائے۔“ یعنی زندگی ایمان کے سایہ میں گذاری جائے کہ ایسے لوگ مومن ہیں۔ اور جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: مومن وہ ہے جس نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا ڈیل ڈول لاغر اور تن و توش ہلکا ہو گیا۔ اس کے لئے بھرپور درخشہ گیوں والا نور ہدایت چمکا کہ جس نے اس کے سامنے راستہ نمایاں کر دیا اور اسے سیدھی راہ پر لے چلا اور مختلف دروازے اسے ڈھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازہ اور دائمی قرار گاہ تک لے گئے اور اس کے پاؤں بدن کے نکاؤ کے ساتھ امن و راحت کے مقام پر جم گئے، چونکہ اس نے اپنے دل کو عمل میں لگائے رکھا تھا اور اپنے پروردگار کو راضی و خوشنود کیا تھا۔“ ۱۔

یہ وہ لوگ ہیں جن میں تکبر و خود پسندی، نام کو بھی نہیں ہوتی کیونکہ ”تکبر و خود پسندی اپنی بے مانگی اور خالق کی عظمت سے انتہائی درجہ جہالت و لاعلمی کی دلیل ہے۔ اگر عالم خلقت کی عظمت پر ذرا غور کر لیا جائے، کم از کم اسی قدر جتنا آج تک انسان علم کی تمام تر ترقی کے ذریعہ اس سے آگاہ ہوا ہے، تو انسان اپنی تمام شمسی منظوموں اور کہکشائوں کی حقیقت کم مانگی کو محسوس کرتے ہوئے، ان کے خالق کی عظمت کو ایک حد تک درک کر لے گا اور اپنے تکبر و خود بینی اور خود پسندی سے خجالت کا اظہار کرتے ہوئے، جہالت کا احساس کرے گا۔... انسان خود کو ساری خلقت کا محور سمجھتا ہے، ہر چند کہ انسان کامل کی یہی شان ہے۔ تمام موجودات کی نظر میں معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوا اور رشد و ارتقا سے عاری انسان (یقیناً) ایسا نہیں ہے۔.....“ کے

انسان کے لئے عرفان و ادراک اس کی رہبری کرتے ہیں مگر یہ خیال رہے کہ باوجود اس کے کہ

وتزعم انک جرم صغیر   وفیک نطوی العام الاکبر

(تو سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، حالانکہ تیرے اندر سب سے بڑا عالم موجود ہے: علیؑ) اس میں نہ تکبر ہو، اور نہ غرور، بلکہ وپیکر صدق، صفا بنا مرضی خدا کا تابع بندہ بن جائے، فہم واداک کے ساتھ صدق و صفا کے منازل طے کرتا ہوا تو اس کی منزل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اور بقول علامہ اقبال۔

مقام آدم خاکی نہاد دریا بند مسافران حرم خدا دہد توفیق

مومن ہے تو خوف و حشر میں رہتا ہے، صوفیاء کرام نے اسی طرح زندگی گزاری ہے کیونکہ ”بیشک! اللہ کا خوف ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ (خواہشوں کی) ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے، اس کے ذریعہ طلب گار منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور (مختیوں سے) بھاگنے والا نجات پاتا ہے۔ اور مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ (اچھے) اعمال بجالاؤ، ابھی جبکہ اعمال بلند ہو رہے ہیں، تو بہ فائدہ دے سکتی ہے۔ پکار سنی جا رہی ہے، حالات پر سکون اور (کراماً کاتبین کے) قلم رواں ہیں.....“

عرفان کی منزل وہ منزل ہے جہاں فہم و ادراک سر بلند یوں کی طرف لے جاتے ہیں، معرفت کے باب در باب کھلتے ہیں، تزکیہ نفس، یا د الہی اور اعمال صالح کی بارش ہوتی ہے اور بندہ حب اللہ میں سرشار منزل بہ منزل بڑھتا ہوا ایک مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور اب سب کا منتہا اور منبہ حب اللہ ہے، فقط اور فقط حب اللہ اور اس کے زمرہ میں وہ سب ذوات مقدسہ آجاتی ہیں، جنہیں خدا سے محبت ہے اور خدا ان کو دوست رکھتا ہے، ان میں ہمارے نبی بدرجہ اتم اس منزل پر فائز ہیں، اور ان میں وہ بھی ہے، جن سے صوفیاء کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے یعنی امیر المؤمنین حضرت علیؑ کہ شب ہجرت بستر رسولؐ پر سوئے تو یہ پوچھا کہ اس طرح آپ کی جان تو بچ جائے گی؟ اور جب آنحضرتؐ نے کہا کہ ہاں، تو علیؑ نے سجدہ شکر کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ روئے زمین پر یہ پہلا سجدہ شکر تھا۔ ملک قرآن کی زبان میں قصیدہ پڑھتا ہوا اترا: ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ۔

منزل فہم و ذکاء اور عرفان و ادراک پر فائز افراد کا کیا کہنا کہ:

”بیشک! اللہ سبحانہ، نے اپنی یاد کو دلوں کو صیقل قرار دیا ہے... یکے با دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں (حقائق و معارف کا) القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے

(الہامی آوازوں کے ساتھ) کلام کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں سے بیداری کے نور سے (ہدایت و بصیرت کے) چراغ روشن کئے، وہ مخصوص یاد رکھنے (کے قابل) دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں، وہ لوق و دوق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کے طور پر طریقہ پر تحسین و آفرین کرتے ہیں اور اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور جو (فراط و تفریط کی) دائیں بائیں سمتوں پر ہولیتا ہے، اس کے رویہ کی مذمت کرتے ہیں اور اسے تباہی اور ہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔ انہی خصوصیات کے ساتھ یہ ان اندھیاروں کے چراغ اور ان شبہوں کے لئے راہنما ہیں۔ کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے لے لیا۔ انہیں نہ تجارت اس سے غافل رکھتی ہے، نہ خرید و فروخت، اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں اور محرمات الہیہ سے متنہ کرنے والی آوازوں کے ساتھ غفلت شعاروں کے کانوں میں پکارتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے باز رہتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔” ۵

یہ وہ بلند و بالا لوگ ہیں جو اسلام پر کاربند ہیں، اس طرح کہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بندوں سے محبت، جیسا کہ حضرت علیؑ نے اسلام کی تعریف کی ہے۔ ان کی عزت و تکریم کرنا چاہئے اور ان کی عظمتوں کو سلام کرنا چاہئے۔

جب اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جا رہا تھا، خلافت کو ملوکیت میں بدلا جا رہا تھا، تو صوفیاء نے خانقاہوں کو آباد کر کے بلا تفریق مذہب و فرقہ تعلیمات اسلام کو عام کیا، اس طرح حکمرانوں، امراء اور روسا کو ان کی من مانی کرنے سے روکا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، غم و غصہ بھی سہا اور قربانی پیش کی، مگر صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت سے باز نہ آئے۔

یاد خدا صوفیاء کا سرمایہ حیات، اسی کی قدرت کا ملہ پر یقین و اعتماد اور اسی ہی کی خوشی ان کا ماحصل ہوتا ہے اور جیسا کہ امام آیت اللہ خمینی نے کہا ہے:

ای یاد تو مایہٴ غم و شادی من سرود تو نہال آزادی من
 بردار حجاب از رخ و گیسو بکشای ای اصل ہمہ خراب و آبادی من
 (اے تو پروردگار!) کہ تیری یاد ہی میرے غم و خوشی کا سرمایہ ہے، تیرا خیال ہی میری نہال آزادی کا

سرود قد ہے۔ اپنے چہرہ سے نقاب اٹھا کر اپنا جلوہ دیکھا کیونکہ تو ہی میری تمام بربادی اور مجھے آباد کرنے پر قدرت رکھتا ہے)

حوالے:

- ۱۔ ملاحظہ ہو تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد نظامی، ص ۴
- ۲۔ امام آیت اللہ خمینی کا ایک عرفانی خط (۲۴ شعبان المعظم بروز شنبہ، ۱۴۹۳ھ) ترجمہ سید احتشام عباس زیدی، توحید، جلد ۷، شماره ۴۱، جون۔ جولائی ۱۹۹۰ء، قم، جمہوری اسلامی ایران، صفحہ ۱۵
- ۳۔ محمد سروش، امام خمینی کا عرفان، ترجمہ سید ولی الحسن رضوی، توحید، جلد ۷، شماره ۴، جون۔ جولائی ۱۹۹۰ء، صفحہ ۹۰،
- ۴۔ علامہ محمد غزالی اسلامی تصوف: اسلام کا روحانی و نفسیاتی پہلو، ترجمہ ابو مسعود اظہر ندوی مکتبہ اشاعت القرآن، دہلی ۱۱۰۰۱۱، صفحات ۶-۷
- ۵۔ ایضاً، صفحات ۵-۶
- ۶۔ نوح البلاغہ مرتبہ سید انصار حسین ماہلی، احباب پبلیشرس، لکھنؤ، ۱۹۸۲ خطبہ نمبر ۲۱۷، صفحہ ۶۹۴
- ۷۔ ایضاً، خطبہ نمبر ۲۲۷، صفحہ ۴۹۴
- ۸۔ ایضاً خطبہ نمبر ۲۱۹، صفحات ۶۷۶-۶۷۷