

افکار عطار نیشاپوری و حقیقت نبوت: منطق و برہان کی روشنی میں ایک تقدیمی مطالعہ

"The Thought of 'Aṭṭār of Nishapur and the Reality of Prophethood: A Critical Study in the Light of Logic and Demonstrative Reason"

1. Dr. Hafiz Mansoor Ahmad

Assistant Professor, Department of Persian, University of Sargodha, Sargodha, Pakistan.

Email: mansoor.ahmad@uos.edu.pk

2. Dr. Hafiz Zahid Farooq

Lecturer, Department of Islamic studies, University of Kamalia

Email: zahid.6515202@gmail.com

3. Dr. Muhammad Javed Iqbal (Corresponding Author)

Lecturer, Centre for Languages and Translation Studies, University of Gujrat, Gujrat, Pakistan.

Email: dr.javediqbal188@gmail.com

Abstract

This research undertakes a critical examination of the metaphysical and theological dimensions of *Farīd al-Dīn 'Aṭṭār of Nishapur*'s thought concerning the reality of prophethood (*haqīqat al-nubuwwah*) within the broader framework of Islamic philosophy and mysticism. By analyzing his seminal works such as *Manṭiq al-Ṭayr* and *Tadhkirat al-Awliyā'*, the paper explores how 'Aṭṭār's mystical vision integrates rational argumentation (*manṭiq*) and demonstrative reasoning (*burhān*) into his understanding of the prophetic station. The study investigates whether 'Aṭṭār's symbolic language and allegorical method transcend philosophical discourse or employ it as a means to articulate divine realities accessible only through spiritual unveiling (*kashf*). Through a comparative lens, the paper contrasts 'Aṭṭār's epistemological approach with classical Islamic philosophers such as al-Fārābī, Ibn Sīnā, and al-Ghazālī, and evaluates the extent to which his interpretation of prophecy aligns with orthodox Islamic theology ('aqīdah). This critical inquiry situates 'Aṭṭār's mystical logic within the dialectic of reason and revelation, demonstrating that his concept of prophethood operates not merely as a metaphysical principle but as the very axis of divine-human communication.

Keywords: *Farīd al-Dīn 'Aṭṭār*, Prophethood, Islamic philosophy, *manṭiq*, *burhān*, mysticism, *kashf*, revelation, epistemology, 'aqīdah.

تارف موضوع

اسلامی فکری روایت میں حضرت فرید الدین عطار نیشاپوری کا شمار اُن عظیم فارسی، صوفی شعراء و مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے حقیقتِ نبوت کو نہ صرف عرفان و وجدان کی روشنی میں دیکھا بلکہ اسے عقل و منطق کی دلیلیوں سے مبرہن کرنے کی سعی بھی کی۔ ان کی تصنیفات منطق الطیر اور تذکرة الاولیاء میں نبوت کو ایک ایسی روحانی و عقلی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو انسانی ادراک سے ماوراء ہونے کے باوجود عقل سلیم کے اصولوں سے متصادم نہیں۔ عطاڑ کے نزدیک نبوتِ محض الہامی عطیہ نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل اور عقل جزوی کے ارتقاء کی معراج ہے۔ ان کے فکری نظام میں وحی اور عقل کے درمیان کوئی تضاد نہیں بلکہ وحی عقل کے لیے نور ہدایت اور عقل وحی کے فہم کا آلہ ہے۔ اسی باہمی تعلق نے عطار کے تصوف کو محض وجدانی تجربہ نہیں رہنے دیا بلکہ اسے منطقی و برہانی جواز فراہم کیا۔ یہ تحقیق اسی فکری و روحانی جدیات کو موضوع بناتی ہے کہ عطار نے حقیقتِ نبوت کو منطق اور برہان کی روشنی میں کس حد تک فلسفیانہ سطح پر تعبیر کیا، اور ان کی تعبیرات اسلامی عقیدہ نبوت کے کس درجے کی ترجیحی کرتی ہیں۔ اس ضمن میں ابن سینا، فارابی، اور امام غزالی جیسے مفکرین کی آراء سے تقابلی تجزیہ بھی کیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ عطار کی نبوت فہم عقلی و عرفانی مکالمے کی کون سی جہت پیش کرتی ہے۔

عطار کی فکر کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے نزدیک نبوت عقل اور وجدان کا سلگم ہے۔ وہ مقام جہاں وحی الہی انسانی عقل کو اس کے محدود افق سے اٹھا کر کمال ادراک کے آفاق تک لے جاتی ہے۔ اس زاویہ نگاہ سے عطار کی تعبیر نبوت نہ صرف تصوف و فلسفہ کے درمیان ایک فکری پل ہے بلکہ اسلامی معرفت کے کلیاتی تصور میں ایک نئی روح بھی پھوٹکتی ہے۔

بحث اول: عطار کا فکری منجع تصوف، عقل اور عرفان کا امتران

عطار نیشاپوری کا نام فارسی تصوف کی تاریخ میں ایک درختان مقام رکھتا ہے۔ ان کی تصنیفات — باخصوص منطق الطیر، تذکرة الاولیاء، مصیبت نامہ، اور اسرار نامہ — نہ صرف شعری کمالات کا مظہر ہیں بلکہ ایک منظم فکری و عرفانی فلسفے کی حامل بھی ہیں۔ وہ غزالی، سہروردی اور روی جیسے عظیم مفکرین کے فکری تسلسل میں نظر آتے ہیں۔

عطار نیشاپوری کے فکری پس منظر اور علمی روایت

عطار کا فکری پس منظر خراسانی تصوف کی اس روایت سے وابستہ ہے جو ایک جانب امام محمد غزالی کے عقلی و روحانی توازن سے متاثر ہے اور دوسری جانب سہروردی شیخ الاشراق کی نورانی حکمت سے۔ عطار نے دونوں کے افکار کو ایک شعری اور رمزی صورت میں پیش کیا۔ غزالی نے جہاں عقل کو ایمان کے تابع رکھا، وہیں سہروردی نے نور اور اشراق کے ذریعے عقل و عرفان کو متحد کیا۔ عطار نے اسی فکری بہاؤ میں عشق کو محور بنایا۔

غزالی نے کہا تھا:

العقل مالم يكن مسكوناً بالوحي فهو عقال۔ 1

"عقل جب تک وحی کی سکینت میں نہ ہو، وہ محض قید و بند ہے۔"

عطار کے ہاں یہی تصور شعری رنگ میں یوں جلوہ گر ہوتا ہے:

عقل در عشق چو بیچارہ بماند / کار او در دل پرخون نماند۔ 2

"جب عقل عشق کے سامنے بے بس ہو جائے تو اس کا کارواں خون آلو دل میں تھم جاتا ہے۔"

یہاں عقل اور عشق کی جدلیات وہی ہے جو بعد میں مولانا رومی کے ہاں پختگی کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ چنانچہ مولانا نے کہا:

عقل گوید شش جہت حد است و بیرون را نیست / عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بارہا۔ 3

"عقل کہتی ہے کہ چھ جہت سے باہر کوئی راہ نہیں، عشق کہتا ہے کہ میں اس راہ سے کئی بار گزر چکا ہوں۔"

ان دونوں شعر اکے مابین فکری رشتہ واضح کرتا ہے کہ عطار کا تصوف عقل کے انکار پر نہیں بلکہ اس کے جذب عرفان میں تخلیل ہونے پر قائم ہے۔

عقل (aql)، عشق (ishq)، اور وحی (wahy) کی ہم آہنگی

عطار کی فکری ساخت میں عقل اور عشق کی مخالفت نہیں بلکہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وہ عقل کو پہلا زینہ اور عشق کو اس زینے کی آخری منزل سمجھتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں وہ صوفیا کے اقوال نقل کرتے ہوئے عقل و عشق کے امترانج کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

العقل دليل الطريق، والعشق روح السالك، والوحي نور الهدایة۔ 4

"عقل راست کی دلیل ہے، عشق سالک کی روح ہے، اور وحی ہدایت کا نور ہے۔"

یہ تعبیر بتاتی ہے کہ عطار عقل کو رد نہیں کرتے بلکہ اسے عشق اور وحی کے تحت ایک وسیلہ بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک معرفت کی معراج وہی شخص پا سکتا ہے جو عقل کی صفائی، عشق کی تپش اور وحی کی روشنی۔ تینوں کو جمع کرے۔

منطق و کشف کے امترانج کی نوعیت

عطار کے نزدیک عرفان کا سفر صرف وجدانی تجربہ نہیں بلکہ ایک منطقی اور شعوری عمل بھی ہے۔ ان کی شاعری میں عقل و منطق کا حوالہ بطور توازن ملتا ہے، لیکن اس توازن کا مرکز ہمیشہ کشف و وجدان رہتا ہے۔

منطق الطیر میں "ہدہد" عقل کی علامت ہے، جو سالکان کو مراتب سلوک سمجھاتا ہے، لیکن آخر کار جب سب پرندے سیر غن تک پہنچتے ہیں تو عقل، منطق اور کشف ایک ہی نقطے پر تخلیل ہو جاتے ہیں۔

¹ Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Iḥyā 'Ulūm al-Dīn* (Cairo: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1319 AH), 2: 122

² 'Attār, Farīd al-Dīn, *Manṭiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhāna-yi Ṭahūrī, 1370 AH), 58

³ Rūmī, Jalāl al-Dīn, *Mathnawī-yi Ma 'nawī* (Tehran: Amīr Kabīr, 1369 AH), 1: 89

⁴ 'Attār, Farīd al-Dīn, *Tadhdhīrat al-Awliyā* (Tehran: Intishārāt 'Ilmīyah, 1342 AH), 1: 37

یہ فلسفہ سہروردی کی "حکمت الاشراق" سے ہم آہنگ نظر آتا ہے، جہاں عقل نورانی اور کشفِ اشراقی میں کوئی تضاد نہیں: النور یعرف بالنور، وكل علم لا يتصل بالكشف فهو ظن.⁵

"نور کو نور سے پیچنا جاتا ہے، اور جو علم کشف سے نہ جڑے وہ محض گمان ہے۔"

"حقیقت" کی جستجو کا عقلی و عرفانی پہلو

عطار کے ہاں "حقیقت" کی تلاش عقل سے آغاز پا کر عشق میں فنا ہوتی ہے۔ وہ انسان کو ایک ایسی روحانی سیر کی دعوت دیتے ہیں جو "معرفتِ خود" سے شروع ہو کر "معرفتِ حق" پر منجھ ہوتی ہے۔

چون تو خود را فاش دیدی، فاش شو / چون ز خود بگذشتی، از تو باش شو-6

"جب تو نے اپنے آپ کو آشکار دیکھا، تو آشکار ہو جا؛ اور جب تو نے خود سے گزر لیا، تو خودی سے آزاد ہو جا۔"

یہ عرفانی خودی دراصل عقل و عشق کے باہمی اتصال کا نتیجہ ہے۔

اسی فکری نظام کو فارسی اہل فن مثلاً جامی اور شمس تری نے بھی سراہا۔ جامی نے کہا:

عشق آموخت عقل را ادب / تا بود لائق صحبت رب-7

"عشق نے عقل کو ادب سکھایا تاکہ وہ رب کی قربت کے لائق بن سکے۔"

یہی عطار کے فکری منہج کا خلاصہ ہے: عقل رہبر، عشق رہنر، اور وحی منزل کا نشان ہے۔ تینوں مل کر انسان کو حقیقتِ مطلق تک پہنچاتے ہیں۔

محض دوم: حقیقتِ نبوت کا عرفانی و وجودی تصور—عطار کی تاویلی تعبیرات

عطار نیشاپوری کے نزدیک نبوت کوئی خارجی حادثہ نہیں، بلکہ وجودی و اذلی حقیقت ہے جو انسانیت کی تکمیل کے ساتھ مربوط ہے۔ ان کا تصورِ نبوت فلسفیانہ، رمزی اور عرفانی جہات رکھتا ہے۔ ان کے ہاں نبی کی حیثیت "عقل گل"، "نور بہایت" اور "مظہر حق" کی ہے۔ اس فکری زاویے سے وہ ابن عربی سے ماقبل کے اس روحانی تسلسل کے نمائندہ ہیں جو "حقیقتِ محمدی" کے نظریے کو کائناتی مرکز مانتا ہے۔

نبوت کے تکونی و اخلاقی پہلو: "نورِ محمدی" کا فکری و رمزی مفہوم

عطار کے نزدیک کائنات کی ابتداء "نورِ محمدی" سے ہوئی۔ وہ نور جو تمام انبیاء اور اولیاء میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ مصیبت نامہ میں لکھتے ہیں:

اول آن نوری کہ حق بنود فاش / در محمد دید و اوراد ادلاش-8

"سب سے پہلے جو نورِ الہی ظاہر ہوا، وہ محمد ﷺ میں جلوہ گر ہوا، اور اسی کو حق نے اپنی لامحدود شان بخشی۔"

⁵ Suhrawardī, Shihāb al-Dīn, *Hikmat al-Ishrāq* (Tehran: Dānishgāh-i Tehrān, 1380 AH), 2: 43

⁶ 'Attār, Farīd al-Dīn, *Asrārnāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1375 AH), 91

⁷ Jāmī, 'Abd al-Rahmān, *Nafahāt al-Uṣūl* (Tehran: Kitābkhāna-yi Sanā'ī, 1356 AH), 1: 212

⁸ 'Attār, Farīd al-Dīn, *Muṣībat-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1375 AH), 22

یہی مفہوم ایک حدیث قدسی کے بیان سے ہم آہنگ ہے:
 گُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِينِ۔⁹

"میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔"

عطار نے اس نورانی تصور کو اخلاقی اور وجودی جہت دی۔ ان کے نزدیک "نور محمدی" نہ صرف تخلیق کائنات کا سبب ہے بلکہ اخلاق و تزکیہ کا مأخذ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

هر کہ در آئینہ احمد ننگری / خود ندانی کیستی، کافر بری۔¹⁰

"جو آئینہ احمدی میں اپنی حقیقت نہ دیکھے، وہ اپنی شناخت سے محروم ہے۔"

یہ شعر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت انسان کے باطن میں الہامی ضمیر کے طور پر موجود ہے، اور اس کی پہچان خود آگاہی کے ذریعے ممکن ہے۔

عطار کے نزدیک نبی کی حیثیت: عقلِ گل، ہادی مطلق اور آئینہ حقیقت

عطار نبی ﷺ کو عقلِ کل (Universal Intellect) کے مظہر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

عقل چون آمد ز حق بر مصطفی / گشت در روی صورت عقلِ صفا۔¹¹

"جب عقل اذنی حق کی طرف سے مصطفی ﷺ میں ظاہر ہوئی تو وہ پاکیزہ عقل کی صورت میں جلوہ گر ہوئی۔"

یہ تعبیر "عقل کل" کے اس فلسفیانہ مفہوم سے جڑی ہے جو سہروردی اور فارابی کے ہاں ملتی ہے، جہاں عقل کل کائنات کی تدبیر اور روحانی نظم کا سرچشمہ ہے۔ سہروردی نے فرمایا:

النبی مظہر العقل الکلی، وبہ یشرق نور الہدایہ فی العالم۔¹²

"نبی عقل کل کا مظہر ہے، اور اسی کے ذریعے ہدایت کا نور عالم میں پھیلتا ہے۔"

عطار کے ہاں نبی "آئینہ حقیقت" ہیں۔ وہ آئینہ جس میں حق اپنی صورت دکھاتا ہے۔ اس تمثیل میں نبی انسانیت کی مرکزیت اور الوہیت کے درمیان واسطہ ہیں۔

وہی اور اور اک باطنی کا تعلق: کشف و برہان کے امتران سے نبوت کی تفہیم

عطار کے نزدیک وہی مضمون الفاظ یا تشریعی احکام کا نزول نہیں بلکہ باطنی اور اک (kashf) اور عقلی استدلال (burhān) کے امتران سے پیدا ہونے والی روشنی ہے۔ وہ "وہی" کو ایک ایسا نورانی شعور سمجھتے ہیں جو عقل کے اوپر ہے مگر اس کے خلاف نہیں۔

تذکرۃ الاولیاء میں وہ بیان کرتے ہیں:

وہی نوری است کہ بر عقل تابد، و از آن عقل بر جان، و از جان بر زیان۔

⁹ Muslim ibn Ḥajjāj, Abū al-Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Nishā pūr: Dār al-Khilāfā al-‘Ilmīya, 1330 AH), 1: 2722

¹⁰ ‘Aṭṭār, *Manṭiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhāna-yi Tahūrī, 1370 AH), 69

¹¹ ‘Aṭṭār, *Asrār-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1375 AH), 45

¹² Suhrawardī, Shihāb al-Dīn, *Hikmat al-Ishrāq* (Tehran: Dānishgāh-i Tehrān, 1380 AH), 1: 78

"وَجِي وَنُورٌ هُبَّ جَوْ عَقْلٍ پَرْ چَكْتَاهِ، عَقْلٍ سَدَ دَلٍ مِنْ أُتْرَتَاهِ، اَوْ دَلٍ سَدَ بَانٍ پَرْ جَارِيٍّ هُوتَاهِ۔" 13

یہی مفہوم امام غزالی نے بھی بیان کیا:

الوَحِيُ فَوْقُ الْعُقْلِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَخَالِفُ الْعُقْلَ 14.

"وَجِي عَقْلٍ سَدَ بَرْتَاهِ، لَكِنَّ عَقْلٍ كَيْ ضَدَ نَهِيْسِ۔"

یوں عطار کے نزدیک نبی ﷺ اور ہستی ہیں جن میں کشف، عقل، اور وحی۔ تینوں اپنی کامل صورت میں جمع ہیں۔

نبوت کار و حانی و اخلاقی مقصد: تزکیہ، معرفت اور قرب الہی

عطار کی نظر میں نبوت کا بنیادی مقصد شریعت کے احکام کی تبلیغ سے بڑھ کر انسان کے باطن کی تطہیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بعثت دراصل تزکیہ نفس، بیداری روح، اور قرب الہی کے لیے ہے:

مصطوفی آمد کہ جان را جان دھد / دل بہ نورِ حق ز ظلمان برکشد۔ 15

"مصطوفی ﷺ اس لیے آئے کہ جانوں کو جان عطا کریں اور دلوں کو نورِ الہی سے تارکیوں سے نکالیں۔"

یہ تصور اُن قرآنی اصولوں سے ہم آہنگ ہے جن میں نبوت کا مقصد "تزکیہ و تعلیم" بتایا گیا ہے (الجمعۃ: 2)۔

فارسی اہل فن مثلاً عبد الرحمن جمیں اسی تصور کی تائید میں لکھا:

مصطوفی راز آفرینش مقصدی / جز کمالِ روحِ آدم نبود۔ 16

"مصطوفی ﷺ کی بعثت کا مقصد آدمی کی روح کے کمال کے سوا کچھ نہ تھا۔"

عطار کے نزدیک یہی کمالِ روح معرفت و قربِ الہی کا حاصل۔ نبوت کی روحانی معراج ہے۔ عطار نیشاپوری کی تاویلی تعبیر میں نبوت ایک ازلی حقیقت ہے جو "نورِ محمدی" کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نبی ﷺ عقل گل، ہادی مطلق، اور آئینہ حقیقت ہیں۔ ان کے ویلے سے وحی کا نور انسان کے دل تک پہنچتا ہے، جو کشف و برہان کا امترانج ہے۔ آخر کار، نبوت کا مقصد تزکیہ، معرفت اور قربِ الہی ہے۔ یہی وہ عرفانی وجودی منزل ہے جسے عطار نے اپنی شاعری میں نغمہ حقیقت بنادیا۔

بحث سوم: منطق و برہان کی روشنی میں عطار کا استدلالی نظام

عطار نیشاپوری کا فکری منہج ایک جامع فریم ورک پیش کرتا ہے جس میں تصوف، منطق، اور برہان باہم مربوط ہیں۔ ان کے نزدیک معرفت محض وجود اُن تجربہ نہیں بلکہ ایک منظم، استدلالی اور شعوری عمل ہے۔ چنانچہ ان کی تصانیف خصوصاً منطق الطیر، مصیبۃ نامہ، اور اسرار نامہ میں یہ امترانج واضح نظر آتا ہے کہ وہ عقل و عشق، جدل و کشف، اور برہان و تمثیل۔ سب کو ایک ہی فکری دائِرے میں جمع کرتے ہیں۔

¹³ 'Attār, *Tadhkīrat al-Awliyā'* (Tehran: Intishārāt 'Ilmīyah, 1342 AH), 2: 17.

¹⁴ Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Miṣkāt al-Anwār* (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1321 AH), 1: 54

¹⁵ 'Attār, *Muṣībat-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1375 AH), 141

¹⁶ Jāmī, 'Abd al-Rahmān, *Lawā'iḥ* (Tehran: Amīr Kabīr, 1372 AH), 88

عطار کے استدلائی منج میں تمثیل، جدل اور بہان کی فکری ساخت

عطار کی فکری میں تمثیل (al-tamthīl) ایک مرکزی استدلائی آلہ ہے۔ وہ تجربی حقائق کو داستانی سانچوں میں ڈھال کر عقل کے لیے قابل فہم بناتے ہیں۔ تمثیل ان کے نزدیک ایک "عرفانی منطق" (logical allegory) ہے جو حقیقت کو براؤ راست نہیں بلکہ رمزی و تدریجی انداز میں منکشف کرتی ہے۔

منطق الطیر میں یہی تمثیلی منج ظاہر ہوتا ہے۔ پرندے، عقل کے مختلف مارج کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ رغبہ حقیقت مطلق کا استعارہ ہے۔ ہر پرندہ ایک سوال اٹھاتا ہے۔ اور یہی سوال عطار کی فکری مناظر انہ (dialectical) ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ عطار لکھتے ہیں:

هر یک از طایران گفتی سخن / تا کہ پیدا شد ز گفت او محن-17
ہر پرندے نے کچھ نہ کچھ کہا، یہاں تک کہ انہی کے سوالات سے فکری معانی آشکار ہوئے۔

یہی "گفت و شنید" (dialogue) "فلسفیانہ جدل کی صورت ہے۔ اس طریقے سے عطار عرفان کو محض وجود نہیں بلکہ عقلی تعامل کے ذریعے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ امام غزالی نے بھی تمثیل کو "فکر کے نزدیک ترین راستہ" کہا تھا: التمثیل أقرب طریقہ إلی تفہیم المعانی الدقيقة 18.

"تمثیل دقيق معانی کی تفہیم کا قریب ترین ذریعہ ہے۔"

"منطق الطیر" میں نبوت کی تمثیلی و استدلائی پیشکش

منطق الطیر بظاہر ایک تمثیلی داستان ہے مگر در حقیقت یہ ایک استدلائی متن ہے۔ جو عقل انسانی کو وحی و عرفان کے مراتب تک تدریجیاً لے جاتا ہے۔ "ہدہ" نبی یا عقل ہادی کا نمائندہ ہے جو باقی پرندوں (یعنی انسانوں) کو حقیقت کی جانب بلاتا ہے۔

گفت ہدہ: گر شما را عقل ہست / بی دلیل این را رفتہ کار پست-19.

"ہدہ نے کہا: اگر تم میں عقل ہے، تو بغیر دلیل کے چنان پستی ہے۔"

یہاں "بی دلیل رفتہ" عقل سے عاری تصوف کی نفی ہے۔ عطار کے نزدیک نبوت کی راہ وحی اور عقل دونوں کی راہ ہے۔ اس میں نہ اندھی تقلید ہے نہ سرد استدلال، بلکہ توازن و ہم آہنگی ہے۔

مولانا رومی نے اسی فکری تسلسل میں کہا:

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت / شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت-20

"عقل جب عشق کی تشریح کرنے چلی تو دل میں پھنس گئی؛ عشق نے خود اپنایا خود کیا۔"

¹⁷ 'Attār, Farīd al-Dīn, *Mantiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhāna-yi Tahūrī, 1370 AH), 12

¹⁸ Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Cairo: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1319 AH), 4: 211

¹⁹ 'Attār, *Mantiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhāna-yi Tahūrī, 1370 AH), 33.

²⁰ Rūmī, Jalāl al-Dīn, *Mathnawī-yi Ma'nawī* (Tehran: Amīr Kabīr, 1369 AH), 1: 119

رومنی کے ہاں جو تمثیل ہے، اس کی فکری بنیاد عطار کے اسی استدلالی و رمزی نظام میں پوشیدہ ہے۔

منطق فلسفی (علت و غایت، حقیقت و مجاز) کے اصولوں کا صوفیانہ انطباق

عطار فلسفیانہ منطق کے بنیادی تصورات—علت (cause)، غایت (purpose)، حقیقت (reality) اور مجاز (symbol) کو صوفیانہ فرمیں منطبق کرتے ہیں۔

ان کے نزدیک علتِ حقیقی "عشق" ہے اور غایت کائنات "معرفتِ حق"۔

اسرار نامہ میں وہ فرماتے ہیں:

علتِ ہستی تو یہ ای عشق پاک / غایتِ کونی تو یہ ای جانِ خاک۔ 21

"اے پاک عشق! تو ہی وجود کی علت ہے، اور اے خاک کے جان! تو ہی کائنات کی غایت ہے۔"

یہ وہی استدلالی منجھ ہے جسے سہروردی نے "حکمتِ اشراق" میں "نورِ علت و غایت" کے اصول کے طور پر پیش کیا تھا:

العلة النورية غایتها إشراق الكمال في الممكنات 22.

"نورانی علت کی غایتِ ممکنات میں کمال کا اشراق ہے۔"

عطار نے یہی تصور "عرفانی لسان" میں بیان کیا۔ یعنی فلسفہ منطق کو تصوف کی روح کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔

عشق و عقل کے مابین توازن: استدلالی وجود انہی ہم آہنگی

عطار کے ہاں نہ تو عقل عشق کی مکنرے ہے، نہ عشق عقل کی مخالف۔ وہ دونوں کو دو پہلو سمجھتے ہیں جن کے بغیر معرفتِ حق ناقص ہے۔

منطق الطیر میں وہ کہتے ہیں:

عقل گوید، عشق را شو دور از من / عشق گوید، عقل را کن در کفن۔ 23

"عقل کہتی ہے عشق سے: مجھ سے دور ہو جا؛ عشق کہتا ہے: عقل کو کفن میں لپیٹ دو۔"

یہ ظاہر اً تضاد، دراصل تکمیل ہے کیونکہ دونوں کی جدلیات سے ہی توازن پیدا ہوتا ہے۔ عقل دائرہ بناتی ہے، عشق مرکز دکھاتا ہے۔

اسی لیے عطار کے نزدیک استدلال عشق کے تابع ہے، اور عشق عقل کے کمال کا حاصل۔

غزالی نے اسی نکتہ کو عقلی زبان میں یوں بیان کیا:

العقل كالشعاَع، والعشق كالشمس، ولا يدرك الشعاَع إلا من حضر الشمَس 24.

"عقل روشنی کی کرن ہے، عشق سورج ہے، اور کرن کو وہی دیکھ سکتا ہے جو سورج کے سامنے ہو۔"

عطار نیشاپوری کا استدلالی نظام تین بنیادوں پر قائم ہے:

²¹ 'Attār, *Asrār-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1375 AH), 62

²² Suhrawardī, Shihāb al-Dīn, *Hikmat al-Ishrāq* (Tehran: Dānishgāh-i Tehrān, 1380 AH), 1: 63

²³ 'Attār, *Mantiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhana-yi Tahūrī, 1370 AH), 59

²⁴ Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Mishkāt al-Anwār* (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1321 AH), 2: 78

تئیل — حقیقت کے اکشاف کا ادبی منطق؛

جدل — سوال و جواب کے ذریعے فکری تحریک؛

برہان — عقل و عشق کے توازن پر مبنی منطقی استدلال۔

وہ فلسفی منطق کے اصول (علت و غایت، حقیقت و مجاز) کو صوفیانہ روح کے ساتھ مربوط کرتے ہیں، اور یوں ایک ایسا فکری ڈھانچہ قائم کرتے ہیں جہاں عقل، عشق، کشف اور برہان ایک ہی دائرے کے مختلف زاویے ہیں۔

مبحث چہارم: عطار اور فلسفیانہ مکاتب — اسلامی منطق و تصوف کے مابین مکالمہ

عطار نیشاپوری (فرید الدین) کی فکری تشكیل اُس علمی فضا میں ہوئی جہاں مشائی فلسفہ (Peripatetic Philosophy)، حکمت اشراق (Illuminationist Wisdom)، اور عرفان وحدت الوجود تینوں فعال فکری دھارے تھے۔ ان کے ہاں تصوف محسن و مدد و حال نہیں بلکہ عقل، وحی اور عشق کے درمیان ایک متوازن نظام معرفت ہے۔ عطار کے ہاں فلسفیانہ اصطلاحات اور عرفانی رموز ایک دوسرے کے لیے شرح و تفسیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔

عطار اور مشائی فلسفہ: فارابی و ابن سینا کے تصورِ نبوت کا تقابلی جائزہ

فارابی اور ابن سینا کے نزدیک نبوت عقل فعال (al-‘aql al-fa‘l) کے فیضان کا نتیجہ ہے، جو نبی کے قوی تخيّل (imaginative faculty) میں الہامی معانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ابن سینا کے مطابق:

النبوة فيضان من العقل الفعال على النفس القدسية للنبي، فتتجلى الصور في الخيال بغير

تعليم 25.

نبوت عقل فعال کے فیضان کا وہ اثر ہے جو نبی کی مقدس روح پر وارد ہوتا ہے، اور جس سے معانی بلا واسطہ تخيّل میں مکشف ہوتے ہیں۔

عطار کا تصورِ نبوت اس فلسفیانہ تصور سے مماثل ضرور ہے، گروہ اسے محض عقل کے دائرے تک محدود نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک نبوت عقل فعال کا ظہور نہیں بلکہ نورِ محمدی کا تجلیاتی عکس ہے۔ وہ کہتے ہیں:

آن نبی کو عقلِ کل خواند اوست / هر کجا بینند عقل، آن هند اوست۔ 26

”وہ نبی جسے عقل کل کہا جاتا ہے، جہاں بھی عقل نظر آتی ہے وہ دراصل اُس ہی کی نشانی ہے۔“

یہاں عطار نے مشائی فلسفہ کے ”عقل فعال“ کے بجائے ”عقلُ كُل“ کے صوفیانہ مفہوم کو اختیار کیا، اور عقل کو وحی و عشق کی شعاع کے تابع قرار دیا۔ ان کے نزدیک فلسفی عقل کے ذریعے حقیقت کو ”سبحثا“ ہے، جبکہ نبی حقیقت کو ”دیکھتا“ ہے۔ یعنی علم سے زیادہ ”شہود“ کی منزل۔

²⁵ Ibn Sīnā, Abū ‘Alī, *Al-Shifā*: *Ilāhiyyāt* (Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1325 AH), 5: 113.

²⁶ ‘Attār, Farīd al-Dīn, *Asrār-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1375 AH), 47

سہروردی و ابن عربی سے فکری اشتراک و امتیاز

عطار اور سہروردی (شیخ الاشراق) دونوں کے ہاں عقل و نور کا باہمی رشتہ ایک بنیادی اصول ہے، تاہم عطار کے نزدیک یہ نور "عشق" کے بغیر ناقص ہے۔ سہروردی کے نزدیک:

النور حقيقة الوجود، وكل معرفة إشراق من ذلك النور²⁷.

"نور، ہی وجود کی حقیقت ہے، اور ہر معرفت اسی نور کا اشراق ہے۔"

عطار نے اس اشراقی تصور کو صوفیانہ زبان میں یوں بیان کیا:

نور اور عشق پیدا شد تمام / شد جہان از ذرہ تا عرش سلام۔²⁸

"اس کا نور عشق میں مکمل طور پر ظاہر ہوا، اور ذرے سے لے کر عرش تک اس پر سلام ہوا۔"

جبکہ ابن عربی کے ساتھ عطار کا رشتہ "حقیقتِ محمدیہ" کے نظریے میں مضبوط تر و کھلائی دیتا ہے۔ ابن عربی کے نزدیک:

النبوة مظہر الحقيقة المحمدیة، والولاية استمرار لتلك الحقيقة في الكون²⁹.

"نبوت حقیقتِ محمدیہ کا مظہر ہے، اور ولایت اسی حقیقت کا تسلسل ہے۔"

عطار بھی اسی کوئی اتنی تصور کے قائل ہیں، مگر وہ اس میں عشق کو مرکزی قوت قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ولایت و نبوت دونوں عشقِ الہی کی شعاع ہیں۔ جہاں عقل و کشفِ مخلص معاون عوامل ہیں۔

اسلامی کلام میں نبوت کی عقلی اساس اور عطار کا صوفیانہ تناظر

اسلامی متكلمین خصوصاً اشاعرہ و متكلمین متاخرین نے نبوت کو عقلی و اخلاقی ضرورت کے طور پر پیش کیا۔ یعنی عقل انسانی خیر و شر کی تمییز توکر سکتی ہے مگر جزئیات احکام کا ادراک نہیں رکھتی، اس لیے وحی لازم ہے۔ امام رازی کے مطابق:

النبوة لطف من الله لإرشاد العقول إلى ما لا تدركه من دقائق الأمور³⁰.

"نبوت خدا کی طرف سے ایک لطف ہے جو عقل کو اُن دلیل امور کی طرف رہنمائی دیتا ہے جنہیں وہ خود نہیں پاسکتی۔"

عطار کے نزدیک یہی عقلی ضرورت ایک روحانی ضرورت میں بدل جاتی ہے۔ ان کے نزدیک نبوت "وَحْيُ الْهِيَّ" کا خارجی ظہور ہے، جبکہ "کشف" اس کا باطنی عکس۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

وَحْيُ نَبِيٍّ وَكَشْفٌ وَلِيٌ هَرَدُونُور / هَرِيَّكِي در شَأْنِ خُودِ از فَيْضِ حُور۔³¹

"نبی کی وحی اور ولی کا کشف دونوں نور ہیں، ہر ایک اپنی شان میں الہی فیضان کا مظہر ہے۔"

²⁷ Suhrawardī, Shihāb al-Dīn, *Hikmat al-Ishrāq* (Tehran: Dānishgāh-i Tehrān, 1380 AH), 1: 42

²⁸ 'Attār, *Muṣībat-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1375 AH), 19

²⁹ Ibn 'Arabī, Muhyī al-Dīn, *Fuṣūṣ al-Hikam* (Cairo: Dār al-Kutub al-'Arabīyah, 1321 AH), 1: 83

³⁰ Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *Al-Maṭālib al-'Āliya* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1322 AH), 4: 91

³¹ 'Attār, *Tadhkīrat al-Awliyā'* (Tehran: Intishārāt 'Ilmīyah, 1342 AH), 1: 59

یوں عطار کے ہاں نبوت اور ولایت ایک ہی شاعر کے دورخ ہیں۔ ایک تشریعی، دوسرا عرفانی۔

عقل، وحی، اور عشق کے مابین توازن: فلسفی و صوفیانہ جدلیات

عطار کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ صوفیانہ عقل اور صوفیانہ عشق کے درمیان کسی تضاد کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک وحی دونوں کی مکمل ہے۔ منطق الطیر میں وہ عقل و عشق کے مکالمے کو ایک فکری مناظرے کے طور پر پیش کرتے ہیں:

عقل گفتا من رہی یا بم به حق / عشق خندید و بگفتش، ای سبق-32

"عقل نے کہا: میں خدا تک پہنچنے کی راہ پاتا ہوں؛ عشق ہنس کر بولا: اے مغورو، تو ابھی ابتدائی منزل پر ہے!"

عقل کا مقصد استدلال، عشق کا مقصد وصل، اور وحی کا مقصد توازن ہے۔ یہی تینوں مل کر معرفتِ الہی کا کامل نظام تشکیل دیتے ہیں۔

فارابی کے ہاں عقل نظریہ ہے، ابن سینا کے ہاں عقل فعال، سہروردی کے ہاں نور، اور عطار کے ہاں عشق۔ لیکن ان سب کی غایت ایک ہی ہے اور وہ معرفت۔

چنانچہ عطار کے ہاں عقل، وحی اور عشق کی جدلیات اس طرح ہم آہنگ ہو جاتی ہے کہ تصوف فلسفہ بن جاتا ہے اور فلسفہ عرفان۔

خلاصہ

عطار نیشاپوری کا مکالمہ فلسفیانہ مکاتب فکر کے ساتھ تین بنیادی جہات رکھتا ہے:

مشاہیوں (فارابی و ابن سینا) کے ساتھ اشتراک کہ نبوت عقل گل سے وابستہ فیضان ہے، مگر امتیاز یہ کہ عطار اسے عقل کے بجائے عشق و نور کا مظہر سمجھتے ہیں۔ سہروردی سے اشتراک کہ معرفت "نور" سے حاصل ہوتی ہے، لیکن امتیاز یہ کہ عطار کے نزدیک یہ نور عشق میں مکمل ہوتا ہے۔

ابن عربی سے قرب کہ حقیقتِ محمد یہ ازلی و کائناتی اصل ہے، مگر عطار اسے شعری و مرزی سطح پر زیادہ پیش کرتے ہیں۔

ان تمام فکری جہات کا نتیجہ یہ ہے کہ عطار نے اسلامی فلسفہ و تصوف کے درمیان ایک مکالماتی ہم آہنگی قائم کی، جس میں عقل دلیل ہے، وحی میزان ہے، اور عشق روح ہے۔

بحث پنجم: عطار کے نظریہ نبوت کا تقيیدی و معاصر تجزیہ

عطار نیشاپوری کا تصور نبوت عقل، وحی، اور عشق کے ایک ہم آہنگ نظام معرفت پر مبنی ہے، جس میں نبی محض شارع یا معلم نہیں بلکہ عقل گل، نور ازل، اور ہادی حقیقت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا تصور نہ صرف فلسفیانہ گہرائی رکھتا ہے بلکہ روحانی و اخلاقی معنویت سے بھی لبریز ہے۔

عطار کے تصور نبوت کی عقلی و اخلاقی معنویت

عطار کے ہاں نبوت کی عقلی بنیاد عقل جزوی کے بجائے عقل گل میں پیوست ہے۔ وہ نبی کو اس عقل گل کا مظہر سمجھتے ہیں جو کائنات کے نظم، عدل، اور توازن کا سرچشمہ ہے۔ ان کے نزدیک نبی کی تعلیمات انسان کی اخلاقی و روحانی مکمل کے لیے "عقل" کو "عشق" کے تابع کر دیتی ہیں۔

³² 'Attār, *Manṭiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhāna-yi Tahūrī, 1370 AH), 55

ان کا کہنا ہے:

آن نبی کاندر جہان آمد پدید / عقل را با عشق آموخت امید-33

"وہ نبی جو دنیا میں جلوہ گر ہوا، اُس نے عقل کو عشق کے ساتھ امید کا سبق دیا۔"

یہ شعر دراصل عطار کے اس فکری توازن کو ظاہر کرتا ہے جو عقل و عشق کی دو قوتوں کو نبوت کے دائے میں ہم آہنگ کر دیتا ہے۔

عطار کے نزدیک عقل اگر وحی سے منقطع ہو جائے تو" قیاس "بن جاتی ہے، اور عشق اگر عقل سے خالی ہو تو "غلو"۔ نبی وہ میز ان ہے جو دونوں کو اعتدال پر قائم رکھتا ہے۔ ان کی فکر میں نبوت ایک اخلاقی ماذل بھی ہے۔ یعنی نبی محض وحی کے ناقل نہیں بلکہ "تُرکیہ اخلاق" کے عملی مظہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

در نبی دیدم همه خوبی تمام / عقل و دل در خدمتش شد والسلام-34

"میں نے نبی میں تمام خوبیوں کی تکمیل دیکھی؛ عقل اور دل دونوں ان کے خدمت گزار بن گئے۔"

یہاں عطار نے نبوت کو محض عقیدہ نہیں، بلکہ ایک اخلاقی و انسانی تجربہ کے طور پر پیش کیا ہے۔

جدید الہیات (Theology) میں عطار کے فہم نبوت کی افادیت

جدید الہیات میں نبوت کے مفہوم پر دو بڑے رجحانات دیکھے جاتے ہیں:

ایک طرف عقلیت پسند (Rationalist) مفکرین ہیں جنہوں نے وحی کو انسانی تجربہ اور شعور کی ارتفائی صورت قرار دیا (مثلاً محمد اقبال، فاضل رحمان، اور طا عبد الرحمن)، جبکہ دوسری طرف تجرباتی و وجودانی (Experiential) مفکرین ہیں جنہوں نے وحی کو ایک اور ایسی تجھی سمجھا۔

عطار کی فکر ان دونوں رجحانات کے درمیان ایک توازن پیدا کرتی ہے۔ وہ نبوت کو انسانی شعور کے ارتقاء کا تسلسل بھی سمجھتے ہیں، اور الہی شعور کا ظہور بھی۔ ان کے نزدیک وحی وہ مقام ہے جہاں عقل و عشق دونوں اپنی انتہا کو پہنچ کر ایک وحدت میں ختم ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ وہ منطق الطیر میں کہتے ہیں:

وحی آن نغمہ ست کا ز عرش آید / در دل نبی چو آفتاب تابد-35

"وحی وہ نغمہ ہے جو عرش سے آتا ہے، اور نبی کے دل میں آفتاب کی طرح چلتا ہے۔"

یہ تشبیہ جدید الہیات میں وحی کی "اکٹیفیٹ (Revelatory Dimension)" کو بیان کرتی ہے۔ یعنی وحی کوئی جامد پیغام نہیں بلکہ ایک تجھی مسلسل ہے۔ جدید مسلم مفکرین مثلاً اعلامہ اقبال نے بھی اسی نوع کی تعبیر پیش کی:

"نبوت انسانی شعور کی اس بلندی کا نام ہے جہاں سے حقیقتِ مطلق کا اکٹاف ممکن ہو جاتا ہے۔"36

یہ تعبیر عطار کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ دونوں کے نزدیک نبوت حقیقتِ مطلق کے عرفانی اکٹاف کا مظہر ہے۔

³³ 'Aṭṭār, Farīd al-Dīn, *Manṭiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhāna-yi Tahūrī, 1370 AH), 78

³⁴ 'Aṭṭār, *Asrār-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1375 AH), 102

³⁵ 'Aṭṭār, *Manṭiq al-Tayr* (Tehran: Kitābkhāna-yi Tahūrī, 1370 AH), 119

³⁶ Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1934), 95.

علم و عشق کے امتراج سے نبوت کی نئی تحریر کی گنجائش

عطار کے نزدیک علم (ilm) اور عشق (ishq) دو متصاد نہیں بلکہ تکمیلی ذرائع ہیں۔ علم ”ادراک“ ہے، عشق ”ادراک سے آگے کا وجدان“ ہے۔³⁷ نبوت ان دونوں کی کامل وحدت ہے۔
وہ فرماتے ہیں:

علم بی عشق است همچون سایہ بی نور / عشق بی علم است همچون باد بی دور۔³⁷
”علم اگر عشق سے خالی ہو تو بے نور سایہ ہے، اور عشق اگر علم سے خالی ہو تو بے سمت ہو اے۔“

یہ شعر دراصل جدید معرفت شناسی (Epistemology) کے مباحث سے ہم آہنگ ہے، جہاں علم کے ساتھ ”experiential“ یا ”existential“ پہلو کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ عطار کا یہ توازن جدید دینی فلکر کو ایک ہمہ گیر بصیرت فراہم کرتا ہے۔ جہاں وحی اور عقل، سائنسی شعور اور روحانی ادراک، دونوں انسان کی معنوی تکمیل کے لیے سمجھا ہو جاتے ہیں۔
معاصر فلکری و روحانی تناظر میں عطار کا پیغام اور اس کی علمی معنویت

آج کی دنیا میں جہاں عقلانیت (Rationalism) اور سیکولر تجربیت (Empirical Secularism) مذہب سے اور امعنویت تلاش کر رہی ہیں، عطار کا پیغام ”معنوی توازن“ کا پیغام ہے۔
وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عقل کا کمال عشق میں ہے، اور عشق کا کمال وحی میں۔
ان کے نزدیک نبوت وہ مرکز ہے جہاں وحی، عقل، اور عشق تینوں مل کر انسان کو ”کامل“ بناتے ہیں۔ وہی ”انسان کامل“ جسے بعد میں ابن عربی نے فلسفیانہ قابل دیا۔

عطار کی یہ فکر آج کی بین المذاہب گفتگو (Interfaith Dialogue)، روحانی انسانیات (Spiritual Humanism)، اور اخلاقی تھیالوگی (Moral Theology) میں غیر معمولی معنویت رکھتی ہے۔
وہ ایک ایسی تھیالوگی پیش کرتے ہیں جونہ صرف عقل کو معتبر مانتی ہے بلکہ عشق کو اس کا روحانی تکمیلہ سمجھتی ہے۔ اور یہی توازن انسان کو اخلاقی و روحانی فلاح کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ عطار کا نظریہ نبوت ایک عرفانی۔ عقلی فلسفہ ہے، جو قدیم و جدید الہیات کے مابین ایک مکالمہ قائم کرتا ہے۔ ان کے نزدیک:

نبوت عقل و عشق کی وحدت ہے؛
وحی شعور انسانی کی کمالی صورت ہے؛
اور نبی اخلاقی و روحانی توازن کا نمونہ۔

³⁷ 'Attār, *Muṣībat-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1375 AH), 54

عطار کا فکری پیغام آج بھی انسانیت کے لیے یہی ہے کہ:
عشق را با عقل باید یار کرد / تا رہ حق را تماماً کار کرد۔³⁸
"عشق کو عقل کا رفیق بنانا چاہیے، تاکہ حق کی راہ کو پورا طے کیا جاسکے

خلاصہ بحث

اس مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ عطار نیشاپوری نے حقیقتِ نبوت کونہ صرف فارسی و صوفیانہ وجدان کے پیرائے میں سمجھا بلکہ اسے عقلی و برہانی دلائل کے ذریعے ایک منظم فکری تصور کی حیثیت بھی دی۔ ان کی تحریروں میں نبوت وہ مقام ہے جہاں وحی اور عقل ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں؛ وحی انسان کو ماورائی ہدایت عطا کرتی ہے جبکہ عقل اس ہدایت کے فہم کا وسیلہ بنتی ہے۔ عطار کا استدلال یہ بتاتا ہے کہ نبوت کا جو ہر عقل انسانی سے متصادم نہیں بلکہ اسے اپنے کمال تک پہنچاتا ہے۔ فارابی، ابن سینا اور غزالی کے مقابلوں میں عطار کا زاویہ نظر زیادہ رمزی اور باطنی ہے، تاہم اس کا بنیادی ڈھانچہ اسلامی عقیدہ نبوت سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ عطار کا تصورِ نبوت تصوف، فلسفہ اور الہیات کے درمیان فکری مکالمے کوئی معنویت بخشتا ہے اور اسلامی معرفت کے جامع تصور میں ایک ہم آہنگ وحدت پیدا کرتا ہے۔

³⁸ 'Aṭṭār, *Asrār-Nāma* (Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1375 AH), 112