

لطیف اللہ

شیخ فخر الدین ابراہیم عراقیؒ ادب صوفیہ کے عظیم شاعر اور نثر نگار

حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ نے عارفین کے ایک گروہ کی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صور و مظاہر میں تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عراقیؒ اسی گروہ کے فرد تھے۔
”بعضی می گویند کہ مارا نظر در صبح خداست نہ آں کہ حسن مصنوع معشوق ماست بر آں نظری کنیم و عراقی داماد شیخ بہاء الدین زکریاؒ گفتمے کہ مارا در صبح او نظر است۔“ (۱)

بعض (عارفین) کہتے ہیں کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی صنعت پر ہوتی ہے، مصنوع کا حسن ہمارا معشوق نہیں ہے (بلکہ) ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ شیخ بہاء الدین زکریاؒ کے داماد عراقی بھی یہی کہتے تھے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی صنعت پر رہتی ہے۔

اس ملفوظ گرامی کے مندرجات پر گفتگو کرنے سے پہلے عراقی رحمہ اللہ کے حالات زندگی سے متعلق جو سلسلہ سہروردیہ کے اہم رکن تھے، چند معروضات پیش کی جاتی ہیں۔

شیخ محمد اکرام نے ”آب کوثر“ میں افسوس کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس طرح خانوادہ چشت سے منسلک بزرگوں کی تاریخ ضبط تحریر میں آئی ہے، اس طرح حضرات سہروردیہ کی مکمل اور مستند تاریخ مرتب نہیں ہوئی، اس لیے اس سلسلے میں ابتدائی بزرگوں کے حالات دستیاب نہیں ہیں۔ قدرے حالات ’فہام الفہام‘ میں دستیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی مکمل تاریخ مرتب

کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ (۲)

شیخ محمد اکرام نے حضرات سہروردیہ کے حالات کی عدم دستیابی کی جو صورت حال بیان کی ہے، اس کے پیش نظر، شیخ فخر الدین عراقیؒ کے مستند اور مفصل حالات زندگی کی اُمید رکھنا نقشِ بر آب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، البتہ ان کی تصنیفاتِ نظم و نثر سے محدودے چند حالات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اصل فخر الدین ابراہیم عراقیؒ اپنے تصورِ حیات و کائنات، اپنی فکر اور اپنے پیغام کے ساتھ اپنی شعری اور نثری تخلیقات ہی میں عیاں ہوتے ہیں۔ اس وقت ان ہی پہلوؤں کا مطالعہ مدِ نظر ہے۔

اس سے قبل کہ ہم اس جہت میں آگے بڑھیں چند لغو اور مہمل قصوں کی نشان دہی ضروری سمجھتے ہیں جن کے باعث شیخ فخر الدین عراقیؒ کی سیرت اور ان کے کردار کو مخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک بے اساس اور بے بنیاد مقدمہ ہے جسے کسی دوستِ ندادشمن نے اپنا نام، وطن اور اپنی شناخت پوشیدہ رکھ کر تحریر کیا، بعد ازاں دیوانِ عراقی میں بطور دیباچہ شامل کر دیا۔ (۳) آئندہ صفحات میں ہم اس مہمل تحریر کو ”بے نام مقدمہ“ تحریر کریں گے۔

اے۔ جے۔ آربری (A.J. Arberry) نے جیسا کہ حاشیہ نمبر ۳ میں وضاحت کی، اس بے اساس تحریر کو ”گننام سوانحِ عمری“ قرار دیا ہے۔ استاد سعید نفیسی نے دو مقامات پر اس بے نام مقدمے کا ذکر کیا ہے۔ حوالہ اول میں تحریر کرتے ہیں:

”نام نویسنده ایں مقدمہ وزمان وی معلوم نیست۔“ (۴)

اس مقدمے کے لکھنے والے کا نام اور اُس کا زمانہ معلوم نہیں ہے۔

دوسرا قول یہ ہے:

”ان کے دیوان کے پیش لفظ میں جو بظاہر آٹھویں صدی کے آغاز میں اُن کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے کسی نے تحریر کیا ہے۔“ (۵)

استاد سعید نفیسی کے مذکورہ دونوں بیانات ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ قول اول میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ نگار کا نام اور زمانہ نامعلوم ہے اور حوالہ دوم میں تصریح کے ساتھ بیان

کیا گیا ہے کہ عراقی بیحد کے کسی ”دوست“ نے یہ مقدمہ آٹھویں صدی کے آغاز میں تحریر کیا۔ ہمارے نزدیک یہ تصریح درست نہیں ہے۔ اول یہ کہ اگر یہ صراحت درست ہوتی تو حمد اللہ مستوفی کی تصنیف ’تاریخ گزیدہ‘ میں اس کا حوالہ ہوتا جس کا سال تصنیف ۷۳۰ھ متحقق ہے۔ (۶) ’تاریخ گزیدہ‘ میں عراقی کا ترجمہ صرف اسی قدر ہے:

”عراقی وہو فخر الدین ابراہیم بن بزرجمهر بن عبد الغفار الجوالقی از دیہ کونجان بولایت علم ہدانت و در سنہ ست و ثمانین و ستمائہ بشام در گزشت اشعار محققانہ دارد مشہور است۔“ (۷)

عراقی اور وہ فخر الدین ابراہیم بن بزرجمهر بن عبد الغفار الجوالقی ہیں معروف ولایت ہمدان کے قریہ کونجان سے ہیں (پیدا ہوئے) اور سنہ چھ سو چھیاسی میں شام میں وفات ہوئی۔ ان کے اشعار محققانہ اور مشہور ہیں۔

دوسرے یہ کہ یہ بیس صفحات کے مقدمے میں ایسی کوئی داخلی شہادت فراہم نہیں ہوتی کہ مقدمہ نگار فی الواقع عراقی بیحد کا دوست یا ہم نشین یا مرید تھا، اس کے برعکس اس نے دانستہ اپنی شناخت کو پردہٴ خفا میں رکھا ہے۔ اس کا مقصد تعریف و توصیف کے پردے میں سراسر کردار کشی ہے اور حاصل مطالعہ یہ ہے کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی قدس سرہ جو ہندوستان میں سلسلہ سہروردیہ کے بانی اور عظیم مشائخ میں سے تھے، کے داماد اور خلیفہ عراقی ”امرد پرست اور لواطت کے مرض میں مبتلا تھے۔ (۸) (نعوذ باللہ) قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ بعد کے تذکروں اور تصنیفات میں بغیر تحقیق کیے بے نام مقدمے کے مندرجات نقل ہوتے چلے گئے۔ (۹) یہ تذکرے سوا سو سے چار سو سال کے لکھے گئے اور کسی طرح عصری شہادت کے ذیل میں نہیں آتے۔

اس ضمن میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اصولاً استاد سعید نفیس کو جو بلاشبہ ایک عظیم محقق ہیں، تفصیلی بحث کرنی چاہیے تھی کہ ان کی نظر میں بے نام مقدمے کے استناد کی کیا حیثیت ہے؟

کیوں کہ جب وہ اپنے دیباچے میں دولت شاہ سمرقندی کے اس بیان کی تردید کر سکتے ہیں، جس میں عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا نعل بند پسر سے عشق کا ذکر ہے تو ”بے نام مقدمہ“ بدرجہ اولیٰ لایق تردید ہے۔ (۱۰) دوسرے یہ کہ ہماری علمی اور تحقیقی روایت میں اس نوعیت کی جعلی اور موضوع روایت جس کا راوی نامعلوم ہو، قابل اعتنا قرار نہیں دی گئی۔ اس کا ثبوت اسماء الرجال کے سلسلے کی کتب میں جن میں مجہول روایت اور قول کو کھلی طور پر رد کر دیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس بے نام مقدمے کی تمام روایات جو، گویند، گویند، گویند (کہتے ہیں، کہتے ہیں، کہتے ہیں) کی تکرار سے شروع ہوتی ہیں، مجہول السند ہیں کیوں کہ راوی اول فی نفسہ لاپتہ، مجہول اور نامعلوم ہے۔ تحقیق کی دنیا میں بے نام و نشان باتوں کو افواہ کہا جاتا ہے، انھیں افواہ ہی رہنے دیجیے۔ ایسی مہمل افواہوں کو فخر الدین عراقی جیسے عارف کامل کے سوانح کا ماخذ قرار دینا صریحاً علمی بددیانتی ہے۔

یہاں سے ہم حضرت محبوب الہی قدس سرہ کے ملفوظ گرامی کی جانب آتے ہیں جو اس مضمون کا سرنامہ ہے:

بعض (عارفین) کہتے ہیں کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی صنعت پر ہوتی ہے، مصنوع کا حسن ہمارا معشوق نہیں ہے (بلکہ) ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ شیخ بہاء الدین زکریا کے داماد عراقی بھی یہی کہتے تھے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی صنعت پر رہتی ہے۔

حق تعالیٰ کی معرفت تک رسائی کے کتنے راستے اور طریقے ہیں، راقم السطور اپنی علمی کم مائیگی کے باعث اُن کی نشان دہی سے قاصر ہے، البتہ مذکورہ ملفوظ گرامی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مقام معرفت تک رسائی کی ایک راہ صور و مظاہر میں صفات الہیہ کا مشاہدہ کرنا بھی ہے۔ حضرت امیر خسروؒ نے اس شعر میں اسی مقام کی جانب اشارہ فرمایا ہے:

ہرچہ آید در نظر غیر تو نیست

ما توئی، ما یوئی، توئی، ما یوئی، توئی، ما یوئی
© rasailojaraid.com

(جو کچھ نظر کے سامنے آتا ہے، تیرا غیر نہیں ہے، یا خود تو ہی ہے یا تیری (ذات کی)

خوشبو ہے یا تیری صفات ہیں۔)

ناصر علی سرہندی نے ایک دوسرے رُخ سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے:

تو تیاے چشمِ مہ جُو پرتو خورشید نیست

ما بنورِ دوست می بینیم حسنِ روئے دوست

(چاند کی آنکھ کا سرمہ آفتاب کے پرتو کے سوا نہیں ہے۔ ہم بھی محبوب کے نور کے

واسطے سے محبوب کے چہرے کا حسن دیکھتے ہیں۔)

اس اعتبار سے اس عرفانی رویے کی ایک جہت وحدت الوجود کے علمی اور اعتقادی

دائرے کی طرف بھی جاتی ہے، چنانچہ شیخ فخر الدین ابراہیم عراقیؒ کی ذات میں وجودی رنگ

بھی چوکھا نظر آتا ہے۔ ایک درجے میں اس کیفیت کا سبب شیخ بُیّہؒ کا قونیہ میں قیام ہے، جہاں

وہ حضرت جلال الدین رومیؒ اور صدر الدین قونویؒ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ (۱۱)

چوں کہ اب عراقیؒ کے تعلق سے تمام گزارشات کا محور و مرکز وحدت الوجود کا

نقطہ نظر رہے گا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مختصر صراحت اس باب میں کر دی

جائے۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وحدت الوجود کے لفظ سے بعض دانشوروں کی جبین ناز پر

شکلیں پڑ جاتی ہیں اور اُن کے قلم سے ”غلطی ہائے مضامین“ کا انبار لگ جاتا ہے۔ ان حضرات

کا خیال ہے کہ وحدت الوجود الحاد اور زندقہ ہے۔ مخلوق خالق کا روپ دھار لیتی ہے، خیر و شر کا

فرق معدوم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خاکسار ان اعتراضات کے جواب میں کسی طویل بحث کا

آغاز کرنا نہیں چاہتا، تاہم محض اس خیال سے کہ وحدت الوجود کے شارحِ اوّل شیخ اکبر محی

الدین ابن عربیؒ قدس سرہ بعض اربابِ علم کی تنقید کا مورد بنے ہیں، خاکسار حضرت شیخ ابن

عربیؒ کی دو تصانیف سے ایک ایک اقتباس پیش کرتا ہے۔

شیخ قدس سرہ ’فتوحات مکیہ‘ کے بابِ پانچ سو ستاون میں حق تعالیٰ کے اسمِ پاک

’بدیع‘ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وهذا يدلک علی انّ العالم ما هو عين الحق وانما هو
ما ظهر فی الوجود الحق۔ اذ لو کان عين الحق ما صح کو نه
بدیعا۔ (۱۲)

’اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ عالم حق تعالیٰ کا عین نہیں
ہے۔ عالم اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے وجود میں ظاہر
ہوا۔ اگر وہ حق تعالیٰ کا عین ہوتا تو حق تعالیٰ کا بدیع ہونا صحیح نہ ہوتا۔‘

شیخ اکبر قدس سرہ کی مندرجہ بالا عبارت میں عالم کو جس میں زمین، آسمان، جن،
انسان، ملائکہ، حیوانات، نباتات اور جمادات غرضیکہ کل اشیائے کائنات شامل ہیں، حق تعالیٰ کا
عین قرار نہیں دیا ہے بلکہ حادث اور مظہر بیان کیا گیا ہے کیوں کہ ایسا ہونا حق تعالیٰ کے اسم
پاک ’بدیع‘ کا تقاضا ہے۔ اس آیت پاک، ’بدیع السموات والارض‘ کا قرآنی مفہوم یہ
ہے:

”اللہ وہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جب

کہ پہلے سے ان کا کوئی نمونہ یا مثال موجود نہ تھی۔“ (۱۳)

اس صراحت کے بعد یہ اعتراض کہ شیخ اکبر قدس سرہ عالم کو حق تعالیٰ کا عین مانتے
ہیں، بجا نہیں رہتا۔ دوسرا اقتباس ’فصوص الحکم‘ سے پیش کیا جاتا ہے:

ولا شک انّ المُحدَث قد ثبت حدوثه وافتقاره الی
مُحدَث احدثه لامکانه بنفسه فوجوده من غیره فهو مرتبط به
ارتباط افتقار ولا بد ان یشکون المستند الیه واجب الوجود لذاته
غنیاً فی وجوده بنفسه غیر مفتقر وهو الذی اعطی الوجود
بذاته۔ (۱۴)

یہ بات بے شک و شبہ ثابت ہے کہ محدث یا حادث کا

حدوث اور اس کا افتقار و احتیاج موجد و مُحدث کی طرح ثابت ہے، کیوں کہ حادث کی ذات میں امکان ہوتا ہے اور امکان ہی باعثِ احتیاج ہوتا ہے تو حادث و ممکن اپنے غیر یعنی موجد سے مرتبط اور اس کی طرف مستند ہوگا۔ افتقار و احتیاج کا یہ ارتباط دایمی کے طور ہے۔ وہ غیر یعنی موجد جس کا ممکن محتاج ہے کیسا ہوگا؟ بالذات واجب الوجود ہوگا۔ اپنے وجود ذاتی میں غنی ہوگا، کسی کا محتاج نہ ہوگا کیوں کہ موجد ہی نے بذاتہ اُس حادث کو وجود بخشا ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ کی مندرجہ بالا عبارت، توحید حقیقی کا جو ہر اور خلاصہ ہے۔ اُنھوں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے دو اصطلاحوں کو استعمال کیا ہے۔ ایک ”واجب الوجود“ یعنی حق تعالیٰ شانہ جو اپنے ہونے میں کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ احد ہے، صد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ دوسری ”ممکن الوجود“ یعنی مخلوق جو اپنی ہستی کے قیام و بقا کے لیے ”واجب الوجود“ کی محتاج ہے۔ لہذا ”وجود“ کہے جانے کا حق صرف وجود واجب کا ہے اور وہ ایک ہے وجودی صوفیہ اسے وحدت الوجود یعنی وجود کا ایک ہونا کہتے ہیں۔ عالم خارجی جس کا ظہور واجب الوجود سے ہوا اور جو ہر آن واجب الوجود کا محتاج ہے، اس پر وجود کہے جانے کا اطلاق نہیں ہوتا کیوں کہ وہ واجب کی مانند فی نفسہ موجود نہیں ہے اور اپنے ہونے میں غیر کا محتاج ہے۔ یہ شیخ اکبر قدس سرہ کا ”وحدت الوجود“ ہے جو قرآنی دلیل ہو اللہ احد۔ (۱۵) سے نہ مختلف ہے اور نہ برعکس۔

صوفیہ وجودیہ کے تصورِ عشق کا سرچشمہ بھی وحدت الوجود کا نظریہ ہے۔ اس تصور کی اصل یہ حدیثِ قدسی ہے:

کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان أعرف فخلقت الخلق۔

میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں،

سو میں نے خلق کو پیدا کیا۔

شیخ فخر الدین ابراہیم عراقیؒ کے کلام میں یہ رنگ زیادہ گہرا ہے نیز یحبہم اور یحبونہ (۱۶) کی تمام جہتوں کا حاصل ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں:

عشق شورے در نہاد ما نہاد

جان ما در بوتہ سودا نہاد

”عشق نے ہماری خلقت میں ایک شورش پیدا کر دی۔ ہماری جان کو دیوانگی کی کٹھالی میں ڈال دیا (کہ بھلتی رہے)۔“

گفتگوئے در زبان ما گفتد

جبتوئے در درون ما نہاد

”ہماری زبان سے (اپنی) بات جاری کر دی۔ ہمارے باطن میں (اپنی) جبتو (کی آرزو) پیدا کر دی۔“

بر مثال خویشتن حرفے نوشت

نام آں حرف آدم و حوا نہاد

”اپنی صفت پر ایک حرف تحریر کیا اور اُس حرف کا نام آدم و حوا رکھا۔“

مثنوی ”عشاق نامہ“ میں فرماتے ہیں:

گر تو پاکی، نظر بپاکی کن

منقطع از طبع خاکی کن

”اگر تو پاک ہے تو اپنی نگاہ پاکیزگی پر رکھ۔ اپنے آپ کو خاکی جہتوں سے دُور

رکھ۔“

سوزِ اہل صفا بازی نیست

عشق بازی خیال بازی نیست

”پاک لوگوں کا سوز و غم کھیل کود نہیں ہے، عشق بازی اور خیال بازی میں بہت فرق

ہے۔“

عشق ذوقیت ہم نشین حیات

بلکہ چشمیت بر جبین حیات

”عشق ایسا ذوق ہے جو زندگی کا ہم نشین ہے بلکہ زندگی کی پیشانی پر چشم بیٹا ہے۔“

آب در میوہ خرد عشقت

بلکہ آب حیات خود عشقت

”شر عقل میں تر و تازگی عشق سے ہے اصل بات یہ ہے کہ عشق تو آب حیات

ہے۔“

لذت عشق عاشقاں داند

پاک بازاں جاں فشاں داند

”عشق کی لذت اہل عشق ہی جانتے ہیں جو پاک باز ہیں اور (محبوب پر) جان

نچھاور کرنے والے ہیں۔“

سازِ طرب عشق کہ داند کہ چہ ساز است

کز زخمہ او نہ فلک اندر تگ و تاز است

”کسی کو معلوم نہیں کہ عشق کے ذوق و شوق کا ساز کیسا ساز ہے کہ اس کی مضرب

سے نو آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔“

آورد بیک زخمہ جہاں راہمہ در رقص

خود جانِ جہاں زخمہ ایں پردہ راز است

”مضرب کی ایک ضرب سے سارا عالم رقص میں آ گیا (کیوں کہ) خود جانِ جہاں

اس پردہ راز کی مضرب ہے۔“

عشق است کہ ہر دم بہ دگر رنگ برآید

نازست یکے جائے دگر جائے نیاز است

”عشق ہی ہے کہ ہر آن نئے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے ایک جگہ ناز ہے تو دوسری

جگہ نیاز ہے۔“

شیخؒ کی یہ رباعیاں ملاحظہ فرمائیں:

اول قدم از عشق سر انداختن ست
جاں باختن ست و بابلا ساختن ست
اول اینست و آخرش دانی چیست
خود را، ز خودی خود پرداختن ست

”عشق میں پہلا قدم تسلیم و رضا اختیار کرنا، پھر جان کی بازی لگانا اور مصائب سے موافقت کرنا ہے۔ یہ تو عشق کی ابتدا ہوئی کچھ معلوم ہے کہ انجام اس کا کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ خود کو اپنی خودی سے (ہمیشہ کے لیے) مبرا ہو جانا۔“

در کوئے تو عاشقان در آیند و روند
خونِ جگر از دیدہ کشایند و روند
ما بر در تو، چو خاک ماندیم صقیم
ورنہ دگراں چو باد آیند و روند

”اے محبوب! عشاق تیرے کوچے میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں (زیادہ سے زیادہ یہ کہ) خونِ جگر آنکھوں سے پکا کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم تیری چوکھٹ پر ماندِ خاک مقیم ہیں دوسرے مثل ہوا آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔“

ان اشعار کے سرسری مطالعے سے پہلا تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ شیخ فخر الدین عراقیؒ کے کلام کا امتیاز کیفیاتِ عشق میں اُن کا استغراق ہے۔ اسی ایک اصل سے محاسنِ کلام کی دوسری شاخیں پھوٹی ہیں۔ ان کے لہجے میں گدنگلی اور برہنگی کا باعث یہی کیفیاتِ عشق ہیں۔ برجستگی اور وارفتگی کا جوش ہے۔ مترنم آہنگ اور نفیسگی ہے۔ الفاظ و تراکیب کے صوتی اثرات ذوق انگیز ہیں۔ زبان کی زیبائی اور رعنائی ذوقِ جمال کے لیے تسکین بخش ہے۔ یہ تمام محاسن حکیم سنائی، شیخ عطارؒ، مولانا رومیؒ اور ابوحد الدینؒ کی شاعرانہ خصوصیات کی تازہ کاری کا دلکش نمونہ

ہیں۔ آگے چل کر یہی روایت، شیخ سعدی، امیر خسرو، مغربی اور مولانا جامی (رحمۃ اللہ علیہ) کے کلام میں جاری و ساری نظر آتی ہیں۔

غزلیات عراقیؒ کی ایک انفرادی خوبی کی نشان دہی حضرت خواجہ بندہ نوازؒ نے فرمائی ہے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ ان کی اکثر غزلوں کے تمام اشعار کا مفہوم وہی ہے جو غزل کے مطلع سے متبادر ہوتا ہے۔ یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پیش کیا جاتا ہے:

”یکشنبہ ۲۷/رمضان المبارک ۸۰۲ھ

۲۷ رمضان کو چاشت کے وقت ایک قدیم صفت خراسانی حضرت
مخدوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ اشعار کے اوراق اس کے ساتھ
تھے۔ اس نے ایک ورق کھینچا اور اس سے عراقیؒ کے یہ اشعار سنائے:

ماچنین تخنہ زلال وصال ہمہ عالم گرفت مالا مال!
غرق آہیم و آب می ظلم در وصالیم بے خبر ز وصال
آفتاب اندرون خانہ و ما در بدری و ویم ذرہ مثال
گنج در آستین دی گردیم گرد ہر کو زہر یک مثقال
چند گردیم خیرہ گرد جہاں چند باشیم اسیر ظن و خیال
بدہ اے ساقی از بست جامے کز نہاد خودم گرفت ملال
آفتابے زروئے خود بہ نمائی تاچو سایہ رخ آورم بہ زوال
تا ازل با ابد قریں گردد دی و فراے من شود ہمہ حال
ماچنین حال شاید ارگویم گرچہ باشد بہ نزد عقل محال
کہ ہمہ اوست ہرچہ ہست یقین جاں و جاناں ولبر و دل و دیں
حضرت مخدوم نے ان اشعار کو سن کر فرمایا کہ ایک ہی معنی

اور مفہوم کو مختلف طریقہ سے ہر شعر میں ادا کیا گیا ہے، مثلاً

ماچنین تخنہ زلال وصال ہمہ عالم گرفت مالا مال

یعنی حق تعالیٰ ظاہر اور نمایاں ہے۔ اس کے ظہور کے سلسلے میں کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے زمین و کائنات و موجودات کسی میں بھی وہ پوشیدہ نہیں ہے، اس کے ظاہر و عیاں ہونے کے باوجود بھی میں اس سے محروم، دُور اور محجوب ہوں۔

غرقِ آبِ می‌طلبیم در وصالیم بے خبر ز وصال
”بے خبر ز وصال“ میں بھی یہی معنی پیدا ہوتے ہیں۔

ع ”چند باشیم اسیرِ ظن و خیال“ یعنی آسمان و زمین اس کے حجاب بنے ہوئے ہیں یا دُنیا کی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔

بدھ اے ساقی از لبت جائے کز نہادِ خودم گرفتِ ملال
یعنی اس راز کی آگاہی کہ ”ہمہ اوست“ سے آشنا کر اور کسی

چیز کو حجاب نہ بنا۔ ہمیشہ کے لیے جب تک تیرا وجود ہے میرے سامنے سے حجاب دُور رکھ۔ تاکہ میں از خود رفتہ ہو جاؤں اور تیرے جمال سے

شاد کام ہو کر اپنے کو بھلا بیٹھوں۔ اپنے چہرے سے ایسا نور روشن کر دے کہ میری ہستی، وجود اور نہاد، ظن و گمان کے سایہ کی طرح ڈھل جائے۔

اور ازل سے ابد تک ساتھ رہے۔ جب حقیقت کا راز منکشف ہوتا ہے سب لوگ محجوب کے جمال میں محو ہو جاتے ہیں اور کائنات کا حجاب

درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور مبتدا و منتہا، ازل و آخر اور ازل و ابد ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہی زاویہ پر مجتمع ہو جاتے ہیں۔ اعتباریات اور

اضافیات کا کہیں پتا نہیں رہتا۔ اس کے بعد اسی مردِ خراسانی نے عراقی کے مزید یہ اشعار پڑھے:

اے بہ توروز و شب جہاں روشن بر رختِ چشمِ عاشقان روشن

بہ حدیث تو کام دل شیریں بہ جمال تو چشمِ جاں روشن

شد بہ نور جمال تو روشن عالم تیرہ ناگہاں روشن
آفتاب رُخ جہاں گیرت دم بہ دم می کند جہاں روشن
ہمہ عالم کہ از تو روشن شد گر یقین می شود گماں روشن
بہ نماید زروئے ہر ذرہ آفتاب رخت عیاں روشن
می توان کر دور خم زلفت خویشتن راز خود نہاں روشن
اے دل تیرہ گر نہ گشت ترا سر توحید زیں بیاں روشن
اندر آئینہ جہاں بگر تابہ بینی ہمہ زماں روشن
کہ ہمہ اوست ہرچہ ہست یقین جاں و جانان و دلبر و دل و دیں
اس غزل کو سننے کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس

غزل کے بھی تقریباً وہی معنی اور مفہوم ہیں جو پہلی غزل کے تھے۔ لیکن
پہلی غزل میں چٹنگی اور بلندی زیادہ پائی جاتی ہے۔ برخلاف اس کے
اس دوسری غزل میں وہ بات نہیں ہے۔ تھوڑی خامی پائی جاتی ہے۔
حالانکہ دونوں غزلیں ایک ہی شخص کی ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے
پھر یہ غزل سنائی:

اے رخت آفتاب عالم تاب در فضاے تو کائنات سراب
در نیاید بہ چشم تو دو جہاں کے بہ چشم تو اندر آید خواب
پیش ازیں بے رخت چہ بود جہاں سایہ در عدم سرائے خراب
استوا مہر طلعت تو نیافت سایہ از نور یافت رنگ خضاب
مہر چوں سایہ از میاں برداشت ماچہ باشیم در میاں در باب
اول و آخر اوست در ہمہ حال ظاہر و باطن اوست در ہمہ باب
گر صداست و ہزار جملہ یکے ست در نہ آید بجز یکے بہ حساب
بنفہ خوانند آس را جملہ است لہذا جملہ شوق چہ گوید آب

آب چوں رنگ و بوئے گل گیرد لاجرم نام او کنند گلاب
 بہ زبان فصیح ہر ذرہ می کند عشق لقطہ لقطہ خطاب
 کہ ہمہ اوست ہر چہ ہست یقین جان و جانناں و دلبر و دل و دیں
 اس غزل کو سننے کے بعد بھی حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس
 پوری غزل میں بھی اسی معنی کو مختلف عبارت، اور نئی نئی تشبیہات و
 استعارات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس غزل میں سے اس شعر کو
 حضرت نے پڑھا:

گر صد است و ہزار جملہ یکے ست در نیاید بجز یکے بہ حساب
 اور پھر حاضرین سے پوچھا کہ اس شعر کے کیا معنی ہوئے۔ کسی کی مجال
 زبان کھولنے کی نہ ہوئی، سب خاموش رہے۔ پھر حضرت نے وضاحت
 فرمائی کہ اعداد میں اصل عدد ایک ہے۔ اور بقیہ سب اسی ایک کی تکرار
 ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اعداد خواہ سو کے ہوں یا ہزار کے۔ اصل سب کی
 ایک ہی ہے، اس لیے سارا حساب ایک پر منحصر ہے۔ سوائے ایک کے
 اور کسی عدد کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر ہزار ہے تو وہی ایک اور لاکھ ہے تو
 وہی ایک۔“

”کثرت خیال“ میں ”وحدت معنی“ پیدا کرنا کمال فن ہے۔ یہ کمال فن شمر عشق ہے
 اُس ہستی کا جس نے ایک لفظِ کُن سے ہر وہ ہزار عالم کو ایجاد کیا۔ صوفیہ کی تخلیقات میں فن کی یہ
 تابشیں، جو چشمِ باطن کو بینا کرتی ہیں، رنگِ توحید سے ہم آہنگ ہونے کی دلیل ہیں۔

شیخ فخر الدین عراقیؒ کی نثر ان کی شاعری کی مانند جمال و زیبائی کا شاہکار ہے اور
 کثرتِ عبارات میں وحدتِ معنی کی آئینہ دار ہے۔ لمعات سے دو اقتباس پیش کیے جاتے ہیں:

”محبوب چوں خواہد کہ محبت را بر کشد، نخست بر لباس، کہ از

ہر عالمی با او ہمراہ شدہ باشد، از دی بر کشد و بداں خلعتِ صفات خویش

پوشاند، پس ہمہ نامہای خودش بخواند بجای خود بنشاند، آنجا در موقف المواقفش موقف ہمہ نامہای خودش بخواند و بجای خود بنشاند، آنجا در موقف المواقفش موقف گرداند، تابعالمش، بہر تکمیل ناقصاں، باز گرداند و چون بعالمش باز گرداند، لباس آں عالم، کہ از وی برکشیدہ، اکنون برنگ خود درد پوشاند عاشق چون لباس نگیرد، خود را برنگ دیگر بیند۔“ (۱۸)

جب محبوب یہ چاہتا ہے کہ محبت کو اپنی طرف کھینچ لے تو اوّل ہر قسم اور ہر عالم کا لباس جو اس کے ہمراہ ہوتا ہے، اُتار لیتا ہے اور اپنی صفات کی خلعت اسے پہناتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ناموں سے (مستی کر کے) اسے طلب کرتا ہے اور اپنی جگہ بٹھالیتا ہے اور اُس موافق مقام میں ٹھہراتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے ناقصوں کی تکمیل کے لیے، اُس کے اپنے عالم میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ جب وہ اپنے عالم میں پہنچ جاتا ہے تو اُس عالم کا لباس جو اُس کے وجود سے اُتار لیا تھا، اپنے رنگ میں پہناتا ہے۔ عاشق جب اپنے نئے لباس کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اور ہی رنگ میں پاتا ہے۔

”ہرچہ ہست آئینہ جمال اوست، پس ہرچہ باشد جمیل
باشد او جرم ہمہ را دوست دارد، و چون در نگری خود را دوست داشتہ باشد۔
خود ہر عاشقے کہ بنی جز خود را دوست ندارد، زیرا کہ در آئینہ روے
معشوق جز خود را نبیند، لا جرم جز خود را دوست نگیرد، المومن مرآت
المومن واللہ المومن، بیان ایں ہمہ کند۔

آں کہ می بنی کہ محبت در آئینہ ذات خود صورت محبوب بیند،
آں محبوب باشد کہ صورت خود را در آئینہ محبت بیند، زیرا کہ شہود محبت

بہر بود و بصر او بکلم 'کنت سمعہ و بصرہ و لسانہ' عین محبوب آمد،
'فانما نحن بہ ولہ' پس محبت و محبوب و طالب و مطلوب و مسموع و مسموع و
مطاع و مطیع از روئے ظہور ہمہ یکے اند، اتنا فہم ہر کس ایں جانمی
رسد۔" (۱۹)

جو کچھ ہے حق تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے، پس جو بھی ہوگا
یقیناً جمیل ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ لازماً سب کو دوست رکھتا ہے، اور اگر
تم اپنی ذات میں غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمہیں دوست رکھتا
ہے۔

خود ہر عاشق بھی یہی محسوس کرتا ہے کہ وہ سوائے اپنے کسی کو
دوست نہیں رکھتا، کیوں کہ معشوق کے چہرے کے آئینے میں سوائے
اپنے کسی کو نہیں دیکھتا اس لیے لازمی طور پر سوائے اپنے کسی کو دوست
نہیں سمجھتا، "مومن کا آئینہ مومن ہے اور اللہ مومن ہے" یہ (قول) اس
حقیقت پر صادق آتا ہے۔

تم جو یہ مشاہدہ کرتے ہو کہ عاشق اپنی ذات کے آئینے میں
محبوب کی صورت دیکھتا ہے تو محبوب کہے جانے کا وہی مستحق ہے جو اپنی
صورت عاشق کے آئینے میں دیکھتا ہے، کیوں کہ عاشق کا شہود آنکھ کے
ذریعے ہوتا ہے اور آنکھ بکلم "میں اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے
ہاتھ اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں" عین محبوب ہے۔

پس عاشق جو کچھ دیکھتا، جانتا، کہتا اور سنتا ہے، سب عین
محبوب کے زمرے میں آتا ہے، "سو ہم اس کے ساتھ اور اس کے لیے
ہیں" کے بموجب محبت و محبوب، طالب و مطلوب، مسموع اور مسموع اور مطاع
و مطیع سب ایک ہیں لیکن ہر کسی کی فہم اس مقام تک نہیں پہنچتی۔

مندرجہ بالا اقتباسات کے مطالب قطعی طور پر واضح ہیں۔ اور کسی شرح یا تفصیل کے محتاج نہیں ہیں۔ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نثر علاوہ زیبائی اور جمال کے ایک گہری فکر کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ فکر حسن و عشق، محبت و محبوب کی یکجائی اور اتصال کا بہترین مرقع ہے۔ اور یہی اُن کا پیغام ہے۔ چند شعر یہاں پیش کیے جاتے ہیں: (۲۰)

اے حسن تو بے پایاں، آخر چہ جمالت ایں

در وصفِ توام حیراں، آخر چہ کمالت ایں

(اے محبوب تیرا حسن بے انتہا ہے۔ آخر یہ کیسا جمال ہے؟ میں تیرے وصف بیان

کرنے میں حیران ہوں۔ تیرا کمال بے شک بے انتہا ہے۔)

حسنت چوں بروں تازد، عالم سپر اندازد

ہستی ہمہ در بازو، آخر چہ جلالت ایں

(اے محبوب جب تیرا حسن خارج میں متجلی ہوتا ہے۔ تو عالم خارجی سپر انداز ہو جاتا

ہے۔ اور ہسی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے (میں حیران ہوں) آخر یہ کیسا جلال ہے؟)

از عکسِ رُخِ روشن، آئینہ کنی گلشن

اے مردمِ چشمِ من، آخر چہ مثالست ایں

(اے محبوب! تیرے رُخِ روشن کے عکس سے (دِل کا) آئینہ گلستاں ہو جاتا ہے۔

اے میری آنکھوں کی پتلی اس مثال کی تو نظیر ہی نہیں ملتی۔)

در دل چو کنی منزل ہم جاں بہری ہم دل

از تو چہ مرا حاصل آخر چہ وصالست ایں

(اے محبوب! جب تو دل میں آتا ہے۔ تو جاں اور دل دونوں ہی کو لے جاتا ہے۔

اب بتا کہ تیری اس غارت گری سے مجھے کیا حاصل ہوا۔ آخر یہ کیسا وصال ہے؟)

راقم السطور نے اس مضمون کا سرنامہ حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین محبوب

الہی قدس سرہ کا ایک ملفوظ گرامی بنایا تھا۔ یہاں بطور تہمتہ یہی ملفوظ گرامی نقل کر کے رخصت ہوتا

ہوں۔

بعض (عارفین) کہتے ہیں کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی صنعت پر ہوتی ہے، مصنوع کا حسن ہمارا معشوق نہیں ہے (بلکہ) ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ شیخ بہاء الدین زکریا کے داماد عراقی بھی یہی کہتے تھے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی صنعت پر رہتی ہے۔

حواشی:

(۱) سیر الاولیاء (فارسی) مصنفہ میر خور و کرمانی، لاہور، ۱۹۷۸ء، ص ۳۸۰، ترجمہ راقم السطور۔

(۲) آب کوثر، از شیخ محمد اکرام، لاہور، ۲۰۰۰ء، طباعت ۲۱، ص ۲۵۵۔

(۳) ملاحظہ فرمائیں Classical Persian Literature مصنفہ اے۔ جے۔ آربری (Arberry)،

لندن، ۱۹۵۸ء، ص ۲۶۳۔ آربری نے اس مقدمے کے لیے Anonymous Biography

(گمنام سوانح عمری) کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جس سے اس تحریر کی بے عیاری ثابت ہے۔

مذکورہ بالا تصنیف سے بیس سال قبل ۱۹۳۹ء میں آربری نے فخر الدین ابراہیم عراقی کے 'عشاق نامہ'

کا ترجمہ The Songs of Lover کے عنوان سے کیا تھا، اس کے ساتھ زیر بحث مقدمے کا متن

اور ترجمہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع کیا۔ افسوس ہے کہ آربری کی یہ تصنیف تلاش بسیار

کے باوجود دستیاب نہ ہو سکی۔

(۴) دیباچہ 'کلیات شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی'، تہران ۱۳۳۵ش، ص ج۔

(۵) دائرة المعارف الاسلامیہ، لاہور، جلد ۱۳، ص ۴۶ زیر عنوان، 'عراقی'۔

(۶) 'تاریخ گزیدہ مصنفہ حمد اللہ مستوفی مرتبہ ایڈورڈ جی براؤن، لندن، ۱۹۱۰ء، ص XII۔

(۷) ایضاً، باب پنجم، فصل ششم، ص ۸۲۲، ترجمہ از راقم السطور۔

(۸) ملاحظہ فرمائیں، مقدمہ دیوان مشمولہ 'کلیات شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی'۔

(الف) قصہ قلندر پسر، ص ۴۔

(ب) قصہ حسن قوال، ص ۱۱ تا ۱۰۔

(ج) قصہ کفش گر پسر، ص ۱۸۔

(د) قصہ فرزند ملک الامر، ص ۱۹۔

(الف) 'لطائف اشرفی، ملفوظات حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی" جمع کردہ نظام الدین یحییٰ غریب دہلی، ۱۲۹۷ھ، ص ۳۶۶-۳۶۷۔

(ب) 'نجات الانس، مصنفہ مولانا عبد الرحمن جامی، تہران ۱۳۷۰ش، ص ۵۹۹-۶۰۲۔

(ج) 'مخاضہ عبداللہی، مصنفہ ملا عبداللہی فخر الزماني قزوینی، مرتبہ محمد شفیع ایم۔ اے لاہور ۱۹۲۶ء، ص ۲۷-۲۸۔

(۱۰) دیباچہ کلیات شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی، ص ۷۰۔

(۱۱) ایضاً، ص ۷۰، کہہ اور کو۔ استاد سعید نفیسی کی یہ تحقیق شمس الدین احمد افلاکی کی تصنیف 'مناقب العارفین و مرآة الکاشفین، آگرہ ۱۸۹۷ء پر مبنی ہے۔ یہ کتاب بھی احقر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ افسوس کراچی میں کوئی سرکاری یا نجی کتب خانہ ایسا نہیں ہے جو طالب کو اصل ماخذ مہیا کرنے میں تعاون کرے۔

(۱۲) فتوحات مکیدہ، مصنفہ شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی۔ جلد چہارم مطبوعہ مصر ۱۳۲۹ھ ص ۳۱۶۔ راقم السطور نے یہ ترجمہ مولانا محمد طاسین مرحوم و مغفور مہتمم مجلس علمی کراچی کی رہنمائی سے کیا ہے۔ اس کے درست یا نادرست ہونے کی تمام تر ذمہ داری احقر راقم السطور پر ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مطبوعہ مصر اس خطی نسخے سے نقل کیا گیا ہے جو خود شیخ اکبر قدس سرہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا ہے اور قونیہ میں محفوظ ہے جس کی اطلاع امام شعرانی (۳۷۷ھ) نے تقریباً تین سو پچاس سال قبل دی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں ایواقیت والجواہر مصنفہ امام شعرانی، مصر ۱۳۳۱ھ، فصل اول، ص ۷۔

(۱۳) معارف الاسماء شرح اسماء الحسنى، مصنفہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری، لاہور سال ندارد، ص ۱۵۶۔ آیت پاک، بدیع السموات والارض کا مقام سورہ بقرہ میں آیت ۱۱۷ اور سورہ انعام میں آیت ۱۰۱ ہے۔

(۱۴) فصوص الحکم، مصنفہ شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی مرتب و مترجم مولانا شاہ مبارک علی۔ مطبع احمدی کانیپور ۱۳۰۸ھ۔ فص اول آدمیہ ص ۱۳-۱۴۔ شاہ مبارک علی کا ترجمہ لفظی اور آج کے روزمرہ سے مختلف ہے، اس لیے راقم السطور نے اس عبارت کا ترجمہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی کے ترجمہ فصوص الحکم سے درج کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ص ۱۳، شائع کردہ تذیر سنز، لاہور ۱۹۷۹ء۔

(۱۵) مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی پہلی آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے، "آپ (ان لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔"

(۱۶) سورہ مائدہ، آیت ۵۴، ترجمہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کر سگے۔

- (۱۷) جوامع الکلم، ملفوظات حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ مرتبہ سید محمد اکبر حسینیؒ۔ اردو ترجمہ پروفیسر معین الدین وردائی، کراچی طبع اول، ۱۹۸۰ء، ص
- (۱۸) کلیات عراقیؒ، بمعہ ۲۸، ص ۳۶۰، اردو ترجمہ از راقم السطور۔
- (۱۹) ایضاً، بمعہ ۷، ص ۳۳۷، اردو ترجمہ از راقم السطور۔
- (۲۰) ایضاً، ص ۲۱۱، اردو ترجمہ از راقم السطور۔