

اقبال کا فلسفہ خودی

از جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی (لندن) پیر شریف لار،
پروفیسر فلسفہ، جامعہ عثمانیہ

(۲)

(۵) اولیت و آخریت ظاہریت و باطنیت حق۔ ہوا الاول والاخر والظاهر والباطن و
ہو بکل شی علیہم (۲۷۴) وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہ ہر
کو جانتی ہے۔ اس آیت سے چاروں مراتب وجودی، اول و آخر، ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ ہی کی
ذات واحد کا حصر ہو جاتا ہے اور اسوی کا وجود کسی مرتبہ میں بھی ثابت نہیں ہوتا اور کوئی پانچواں مرتبہ
ہے بھی نہیں جو ثابت کیا جاسکے۔

اول و آخر تو ی حسیّت حدوث و قدم ظاہر و باطن تو ی حسیّت وجود و عدم
اول بے انتقال آخر بے ارتحال ظاہر بے چند و چوں باطن بے کیف و کم
اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت کو اس طرح ادا کیا ہے ۵
زمین و آسمان و چار سو نیست دریں عالم بجز اللہ ہو نیست !
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انھیں اقبال تنبیہ کر رہے ہیں۔

تو ابے ناداں دل آگاہ یغیاب بخود مثل نیا گاہیں راہ دریاپ
چاں مومن کند پوشیدہ را فاش زلا موجود الا اللہ دریاپ (اضافہ جبار میں)
ابن آیت کریمہ کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہوتی ہے جس کو ابو داؤد
مسلم و ترمذی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے: انت الاول فلیس قبلک شی و انت

الآخر فلیس بعد از شی واننت الظاہر فلیس فوق شی واننت الباطن فلیس دونک شی۔
 پہلے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول ہیں ان سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشارے کے
 وجود کی نفی ازل سے اس آیت سے ہی ہوتی ہے وقد خلقتک من قبل ولم تلک شیئاً
 اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے مکان اللہ ولم یکن شی قبلہ (رواہ البخاری)
 اس طرح ازل یا مرتبہ اول سے وجود اشار کی نفی ہو گئی اور وجود حق کا اثبات۔

دوسرے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر ہیں اور ان کے بعد کوئی شے نہیں۔ کل
 شیء هالک الا وجهہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح ابد یا مرتبہ آخر سے وجود اشار کی نفی ہو گئی
 تیسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں ان کے اوپر کوئی شے نہیں۔ کیونکہ وجود
 کو اشار کی ذات پر فوقیت حاصل ہے۔ اشار کی ذات پہ معلومات الہی ہیں، ثبوت علمی رکھتی ہیں۔
 وجود ان پر زائد ہے۔ اس لئے ہر صورت شے سے اول وجود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر صحیح میں آتا ہے
 نظر بر چہ انگلہ دیم واللہ نیامد در نظر! وا جز اللہ!

جب اول و آخر و ظاہر و حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور
 صلعم نے فرمایا کہ تم ہی باطن ہے تیرے سوا کوئی شے نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب
 سے وجود اشار کی پوری طرح نفی ہو گئی اور صریح دریں عالم بجز اللہ توحید کے معنی کا تحقق ہو گیا
 یہ ہے تفسیر صحیح آیہ کریمہ ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کی جس کو رسول اکرم صلعم نے بیان
 فرمایا جن کی بات کا انکار کفر جن کی بات میں شبہ نفاق، جن کی بات میں اپنی بات کا ملنا نابت ہے
 اور جن کی بات کا جن کا توں مان لینا ایمان ہے اسی لئے ہمارا ایمان ہے کہ سہ

اولی و ہم در اول آخری باطنی و ہم در اول ظاہری
 تو محیطی بر ہمہ اندر صفات و از ہمہ پاک و مستغنی بذات

اوپر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات۔
 وجود (صفات و افعال) بھی ان ہی کے لئے مختص ہوجاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہی اول و آخر ہیں۔ ظاہر و باطن

ہیں، قریب و اقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں؟ ظاہر و باطن کس کے ہیں، قریب و اقرب کس سے ہیں، محیط کس پر ہیں اور ساتھ کس کے ہیں؟ جواب بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ ذات شے نہ ہونے کی اولیت نہ آخریت ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا، نہ قرب و اقربیت احاطت و محیطیت کا۔ ذات شے کے تعلق اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ معلوم حق ہے، تصور ابی ہے اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے علم الہی میں ثابت ہے۔ ذات الہی میں مندرج ہے یہی امر کس کی مخاطب ہے۔ موطن علم سے مرتبہ خارج میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ غیر ذات حق ہے۔ ذات حق بقولائے "نفس کمالہ شے" منزہ ہے تمام اعتبارات ذات شے سے۔

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال ہے کہ ذات اشیا جو معلومات یا تصورات حق میں، صور علیہ حق ہیں، جواز قبیل اعراض ہیں یا بغیر علما ثابت ہیں۔ وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حاصل ہو گئے؟ کن فیکون کا راز کیا ہے؟ کیا سرِ تخلیق کا انکشاف ممکن ہے؟

ذات اشیا یا صور علیہ کے خارجاً وجود پذیر ہونے کے تعلق میں منطقی احتمالات ہو سکتے ہیں۔

(۱) صور علیہ بغیر کسی ذات مقوم یا معروض کے خارجاً موجود ہو گئے ہیں۔ یہ احتمال عقلاً محال ہے؛ کیونکہ صور علیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض کا ظاہر و موجود ہونا ناقابل تصور ہے قبل تخلیق وہ عارض ذات حق تھے بعد تخلیق بھی بغیر کسی معروض کے ان کا نمود نہیں ہو سکتا۔
ہذا ہوا الظاہر۔

(۲) صور علیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذات حق ہے یا احتمال جی، باطل ہے۔ کیونکہ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے رع الاکل شے ما خلا الله باطل۔

(۳) صور علیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں اور یہ معروض وجود مطلق ہے جو غیر ذات حق نہیں۔ یہی ذات قیوم صور علیہ کی معروض ہے جس سے وہ قائم ہیں۔ یہی گویا

ان کی حقیقت ہیولانی، یا محل ہے (Substratum)، جس پر یہ عارض ہیں۔ دیکھو یہی مفہوم اس آیت کریمہ سے تعبیر ہو رہا ہے۔ خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ عما یشر کون (پط ۴) کیونکہ تعالیٰ ”حق کی صفت واقع ہوئی ہے اور لغت واجب الوجود کا نام ”حق“ ہے۔ فتعالیٰ اللہ الملک الحق (پط ۱۵) سے ہمارے اس بیان کی تائید ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ بطور حصر ارشاد ہے وما خلقناہما الا بالحق (پ ۲۹ ع ۱۵) لغت و شرعاً وجود مطلق کا نام ہی حق ہے۔ حق ہی حقیقت ہیولانی کا مادہ ہے، باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے۔ ساری صور علمیہ، تصورات، یا ذوات اشیاء بالحق ”موجود میں ظاہر ہیں۔ لہذا تخلیق و تکوین عالم میں ذات حق و وجود حق ہی کار فرما ہے۔ یہی سر ہوا الظاہر ہے جس کی تفسیر ان اللہ هو الحق المبین سے ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ ہی حق ہیں جو ظاہر ہیں۔ اللہ نور السموات و الارض سے (پط ۱۱) اسی بیان کی مزید تائید ہو رہی ہے۔ فافہم و تدبر!

جس طرح کہ قبل تخلیق ذوات اشیاء ذات حق پر بحیثیت صور علمیہ یا تصورات عارض تھیں اسی طرح خارجاً تمام اشیاء اسی ایک وجود سے موجود اور اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں! ذرا اور کھول کر اس رازدروں پردہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ”حق تعالیٰ بحالہ و بجد ذاتہ جیسے کہ ویسے رہ کر بلا تبدیل و تغیر و بلا تعدد و تکرر صفت نور کے ذریعہ صورت معلوم سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا نمود وجود ظاہر میں بطور وجود ظلی ہو رہا ہے اور اعتبارات الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں“

وہی وجود منفرہ کہ بانزا ہست خود
ہوا ہے جلوہ نما با شبا ہست ہرشی (شاہ کمال)

اسرار خودی میں اس راز سر بستہ کو اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں۔

پیکرِ ہستی ز آثار خودی ست ہر چہ می بینی ز اسرار خودی ست
خودی مطلق یا حق تہ غامض آثار حق

خویشتن را چوں خودی بیدار کرد ^{ارادہ تخلیق کرد} آشکارا عالم پسند ار کرد
صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او ^{بجسٹ صورت علیہ} غیر او پیدا ست از اثبات او
می شود از بہر اعراض عمل عامل و معمول و اسباب و علل
زندگی محکم ز الفاظ خودی ست کاہ از خواب خودی پر تو بے زیت

اس مفہوم کو شہنوی رموز بخودی میں اور بھی صاف کر دیا ہے۔

تو خودی از بخودی نشناختی خویش را اندر گماں انداختی
جو ہر فوریت اندر خاک تو یک شعا عش جلوة ادراک تو
واحد است ادبر نہ می تابددی من ز تاب او من ستم تو تووی
خویش دار و خویش باز و خویش ساز ناز ہا می ہر درد اندر نیاز
نقش گیر اندر دلش او می شود من ز ہم می ریزد و تو می شود
ایک پر معنی لطیف شعر میں راز تخلیق کو یوں بیان کیا ہے۔

ز خود نافرستہ بیرون غیر ہیں است

میان انجمن خلوت نشین است

”ز خود نافرستہ بیرون“ یعنی بحالہ و مجذباتہ جیسے کہ ویسے رہ کر بلا تبدیل و تغیر،
بلا تعدد و تکثر و غیر ہیں است“ یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذات حق ہے، تعین و تعقید کی
وجہ سے غیر ذات حق ہے، ظاہر ہو رہا ہے ”میان انجمن خلوت نشین است“ یعنی تکثر و تعدد
صورتیں اپنی وحدت اصلی پر قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تعدد نہیں پیدا ہوا ہے،
کثرت صورت علیہ کی ہے، ذات حق کثرت سے منزہ ہے، کسی اور جگہ اس وحدت ذاتیہ کو
واضح کیا ہے

در وجود او نہ کم بینی نہ ہیش

خویش را بینی از او را ز خویش

مخویش راہی ازو، یہ اس لئے کہ اسی کی تجلی و مثل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے، اور از خویش، اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر ہے! ایک اور جگہ اس کی صراحت کر رہے ہیں۔

بہ ضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی

بکنارہ برگندی در آبدار خود را

’بہ ضمیرت آرمیدم‘، یعنی تیرے علم کی ایک صورت تھا، معلوم تھا، تصور تھا، تو نے ’بجوش خود نمائی‘ یعنی اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لئے، بکنارہ برگندی در آبدار خود را‘ اپنی ذات کو بصورت معلومات بمصدق ہوا الظاہر تجلی فرمایا! حق تعالیٰ صورت معلومات یا اشار کی صورتوں سے خود تجلی فرما ہے، دیکھو اس مفہوم کو اقبال کس قدر صاف طور پر کھول کر بیان کر رہے ہیں۔

گفت آدم؟ گفتم از اسرار اوست

گفت عالم؟ گفتم او خود روبروست

”او خود روبروست“ تصریح ہے ”ہو الظاہر، لیس فوق شئی“ کی ”یا راست عیاں بصورت کوں“ کی، عارف رومی کے اس راز کی

اوست عین جملہ اشیا راے پسر

باتو گفتم راز پنہاں سر بسر

فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ”تخلیق“ اشار کا

(۱) عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے کیونکہ عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے۔ (Anihilo nikhilafit)

(۲) نہ ہی عدم محض کا اشار کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے کیونکہ عدم محض تعریف ہی

کی رو سے کوئی شے نہیں کہ کسی ہستی کا مادہ بن سکے یا اس کو کسی ہستی کی صورت میں ڈھالا جاسکے

(العدم لا یوجد) اور

(۳) نہی حق تعالیٰ کا خود صورتوں میں تقسیم ہو جانا ہے کیونکہ وہ تجزیہ و تہیض و منفرہ ہے تخلیق حق تعالیٰ کا بحد ذاتہ جیسے کہ ویسے رہ کر بصورت معلومات بصدق ہوا الظاہر تجلی فرمایا ہے اور یہ تجلی یا تمثیل ان صورت علیہ (ذوات اشیا) کے مطابق ہو رہی ہے جو ذات حق میں مخفی (یا بالفاظ اقبال ضمیر حق میں آرمیدہ) اور علم میں مندرج ہیں۔ اسی تجلی و تمثیل کا نتیجہ ہے کہ اشیا رکامود باحکام و آثار خود بالتفصیل ان کی قابلیت ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود ظاہر ہے ہو رہا ہے۔ ہر صورت علمی جو ذات شے ہے اپنے اقتضائے ذاتی اور استعداد اصلی کے مطابق فیضیاب وجود و بہرہ یاب صفات وجودی ہو رہی ہے۔

یاد رکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے ظہور یا تجلی و تمثیل کے بغیر ناممکن ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور تجلی و تمثیل بغیر صور خلق (صور علیہ یا تصورات) کے ممکن نہیں، یہ ایک دوسرے کے آئینے ہیں آئینہ ظہور حق میں خلق ظاہر ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق

ظہور تو بمن است و وجود من از تو
فکست تظہر لو لای لم اکن لو لاک

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں۔

نہ اور ابے نمود با کشودے

نہ مارا بے کشودا و نمودے

”نہ اور ابے نمود با کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا ظہور ہماری صورتوں کے بغیر ممکن نہیں۔

”نہ مارا بے کشودا و نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کی تجلی و تمثیل کے ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض یاب وجود ہو سکتے ہیں۔ اسی مفہوم کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں ادا کیا ہے۔

چرا غم ہا تو سوزم بے تو میرم

تو اے بچوں من بے من چگونی؟

یعنی ذات حق و ذات خلق میں انفکاک ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ ذوات خلق صور علیہ حق ہیں

علم حق بغیر معلومات حق کے ممکن نہیں اور ذات حق کا اس صفت ہے انفکاک جہل کو مستلزم۔ اسی معنی میں اقبال کے یہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں۔

نہ او بے مانہ مائلے اوچہ حال است فراق ما فراق اندروصال است
نہ مارا در فراق او عیارے نہ اورا بے وصال ما قرارے
اسی معنی میں شیخ اکبر کا یہ شعر ہے۔

فلولاه و لولانا فما كان الذي كانا

یعنی تخلیق کا امکان ذات حق و ذوات خلق (صور علیہ حق) پر ہے یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیونکہ ”حق ظاہر بصورتِ حقیقی اشیاء و اشیاء موجود بوجود حقیقی حق“ فوجود نابہ و مظهرہ بنا اقبال اس نکتہ کو خضر کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں۔

ز خضر این نکتہ مادر شنیدم
کہ بحر از موج خود دیرینہ تر نیست

بحر یعنی ذات حق (بلا تشبیہ) ہے۔ موج یعنی صور علیہ حق جو ذواتِ اشیاء ہیں جو غیر مجعول یا غیر مخلوق ہیں لہذا ازلی ہیں۔ عالم کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے۔ ذواتِ اشیاء معلومات یا تصوراتِ الہی ہیں۔ لہذا یہ بھی ازلی ہیں، ان معلومات یا تصورات کی صورت میں خود عالم جلوہ افروز ہے اور اس طرح خلق کا مظهر ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (وجود نابہ) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ ہی کی تجلی سے ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے دیکھو اس رباعی میں اقبال کس قدر وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔

خودی را از وجود حق وجودے خودی را از نمود حق نمودے
(مظہور نابہ) (ظہور نابہ)
نی دانم کہ ایں تا بندہ گوہر کجا بودے اگر دریا بودے
(نامائے مطلق) (نامائے مطلق)

حق تعالیٰ کے لئے تجلی و مثل و تحول فی الصور کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کی ماہیت کے انکشاف کے لئے ذرا اپنے نفس پر غور کرو۔ فرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست کا خیال کرتے ہو کہ وہ اپنے بارغ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیر کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ ہی تمہارا ذہن چند مثالوں میں مشتمل ہو کر تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ مگر باوجود اس مثل کے، باوجود مثالوں کے تعین و تمیز اور شکل اور تکلیف کے، باوجود ان کی کثرت کے تمہاری ذات اپنی وحدت حقیقی اور اپنی بے کیفی و تنزیہ پر قائم ہے۔ باوجود مثالوں کی چونی و چگونگی سے مشبہ ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے، فافہم ۵

اسرار ازل جوئے بر خود نظریے و اکن
یکتائی و بیابانی، پنهانی و پیدائی (اقبال)

وجدان میں مثل یا تجلی کی اس طرح یافت ہونے کے بعد اب تم باسانی سمجھ سکو گے کہ کس طرح حق تعالیٰ بجائے جیسے کے ویں رہ کر بلا تغیر و تکثر بغیر حلول و اتحاد تجزیہ و تقسیم صفت نور کے ذریعہ صورت معلومات یا تصورات سے خود ظاہر ہو رہے ہیں۔ صورت علیہ کی کثرت ان کا تعین و تمیز (جو ان کی غیریت کو ثابت کرتا ہے) حق تعالیٰ کی وحدت ذاتیہ اور تنزیہ میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا۔ ذات منزہ حق کا بصورت تشبیہ تجلی (ظہور) فرمانا خود کلام الہی و احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ اس کا استقصاء ہم نے اپنے رسالہ خلق و حق میں کیا ہے تفصیل ۵ کے لئے اس طرف رجوع کرنا چاہئے ۵

ان شواہد و دلائل کی بنا پر جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بصورت تشبیہ تجلی فرمانا شرعاً ثابت ہے اور یہ تجلی تشبیہ صوری منافی تنزیہ معنوی نہیں ہو سکتی دیکھو جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلیم کے ہاں وحیہ کلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے مگر اس ظہور سے ان کی حقیقت جبریلی میں کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح

۵ دیکھو ضلح و حق ص ۴۳ و ۴۴۔

عزرائیل علیہ السلام قبضِ روح کے لئے وقتِ واحد میں متعدد مقاموں اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں لیکن اس انقلاب و کثرتِ صورت سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا کثرت نہیں پیدا ہوتی، وہ بحالہ و بحد ذاتہ جیسی کہ ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ اب تمہیں ہمارا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ بحالہ و بحد ذاتہ جیسے کہ ہیں ویسے رہ کر بصورتِ معلومات صفت نور کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں سمجھیں آگیا ہوگا اور تم شاہِ کمال کے اس قول سے اتفاق کرو گے کہ

نص قطعی ہے حق تعالیٰ کا

تیری صورت سے جلوہ گر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو توجیہ کی تھی اس کا ساتھ دو گے

گفت عالم! گفتم او خود رو بہرست!

اس لئے کہ حق تعالیٰ صفاتِ تنزیہ و تشبیہ دونوں سے متصف ہیں۔ ہوا باطن بھی ہیں اور ہوا الظاہر بھی۔ مرتبہ باطن تنزیہ محض ہے، غیب الغیب ہے، شائبہ تشبیہ سے پاک ہے اور مرتبہ ظہور میں تشبیہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آیاتِ تنزیہ و آیاتِ تشبیہ دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور دوسری کی تاویل ”ومن بعض دنکف ببعض“ کا مصداق ہے مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ اپنے استوی، ید، وجہ وغیرہ صفاتِ تشابہات سے اپنے کو موصوف فرمایا ہے اور اسی انصافِ تشبیہ کے اعتبار سے ”ید رسول“ کو ”ید اللہ“ کہنا حق ہے۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفاتِ تنزیہ و تشبیہ کی عقیدت پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ ہیں اور مظاہر میں مشبہ، تنزیہ و تشبیہ کے جامع ہیں۔

اس غیرت و عنیت، تشبیہ و تنزیہ کے تعلق پر ہی ذرا سا غور کر لو، چونکہ ذاتِ حق میں ذواتِ خلق (صورِ علمیہ، تصورات) مندرج ہیں، لہذا من حیث الاندرج عنیت ہے، یہی تنزیہ ہے، یہی ضمیرِ آرمیدم، کا مفہوم ہے اور چونکہ ذاتِ حق موجود ہے اور ذواتِ خلق (تصورت یا صورِ علمیہ) معدوم ہیں (یہ عدم اضافی ہے، یا ثبوتِ علمی ہے نہ کہ عدم محض) لہذا من حیث الذوات

غیریت ہے ہی تشبیہ ہے من الازل الی الابد

معلوم خدا از ازل غیر خداست

وجود اور عدم میں تغاّر حقیقی ہے اس لئے من حیث الذوات غیریت حقیقی ہے (تشبیہ)
اور من حیث الوجود دیکھو تو عینیت حقیقی ہے (تنزیہ) کیونکہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے۔ یعنی
وجود واحد ہے، اعیان خلق (صور علیہ، تصورات) کی صورتوں میں متجلی ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں
نسبتوں کی تصدیق پر منحصر ہے۔ نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت
کی تصدیق حقیقت شریعت ہے۔ عینیت وغیریت دونوں نسبتوں پر ایمان عرفان کامل ہے۔
اسی لئے کہا گیا ہے کہ

معرفت کی ہوا میں اڑنے کو

عینیت غیریت دو پر ہونا

عرفا کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ محض غیریت کا شاعِل موجب ہے، محض عینیت کا
قائل مغضوب ہے، نشہ و وحیّت کا سرشار مجذوب ہے اور جو دونوں نسبتوں کا شاہد ہے وہ محبوب ہے
یہ وجہ عینیت کو غیریت پر اور وجہ غیریت کو عینیت پر غلبہ پانے نہیں دیتا، اعتدال کے ساتھ دونوں
کا جامع ہوتا ہے اور شاہ کمال کی زبان میں اپنے حال کا یوں اظہار کرتا ہے۔

عینیت سے مست ہوں اور غیریت سے ہوشیار

دم بدم یہ میکشی یہ پارسائی بس مجھے!

اس غیریت و عینیت، تشبیہ و تنزیہ کے علم سے ہمیں اپنی ذات کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ
حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے منزہ ہیں اور پھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے
ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام "عبدیت" عطا کرتا ہے جو قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے
عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ اولاً

(۱) ہم فقیر ہیں ملک و حکومت، افعال صفات و وجود اصالت ہمارے لئے نہیں حق تعالیٰ

ہی کے لئے ہیں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء (۸۶:۲۲) نیز یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله
والله هو الغنى الحمید۔

قرآن سے تفصیلی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو۔

ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے حصر ثابت ہے: لم یکن لشریک فی المملک
(۲۶:۲) ابن المحکم الا اللہ رک (۱۳۶) لدافی السموات وما فی الارض۔

افعال کی تخلیق حق تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون (۵۱:۳)
صفات وجودیہ حق تعالیٰ ہی کے لئے حصر ثابت ہوتے ہیں (۱) حیات ان ہی کی ۱۔
ہو انھی القیوم رک (۹۶:۱۰) (۱۱) علم و قدرت ان ہی کی: وهو العلیم القدیر رک (۹۶:۱۷)
ارادہ و مشیت ان ہی کی: وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رک (۷۰:۲) (۷۱) سماعت و بصارت
ان ہی کی: واند هو السميع البصیر رک (۱۶:۱) امن یملک السمع والابصار فقیولون اللہ
(۹۶:۱۱) (۷۱) وجود بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت: اللہ لا الہ الا هو انھی القیوم (۹۶:۳) نیز هو
الاول والاخر والظاهر والباطن وهو کل شیء علیم (۱۶:۲۷) وجود کے چاروں مراتب کا
حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصر ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً

(۲) عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ ہم، امین، ہیں۔ فقر کے امتیاز سے خود بخود ہمیں امانت
کا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم میں وجود انا یا خودی صفات و افعال، مالکیت و حاکمیت من حیث
الامانت پائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے وجود سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے
زندہ ہوں، ان ہی کے علم سے جانتا ہوں، ان کی قدرت اور ارادے سے قدرت و ارادہ رکھتا ہوں
ان کی سماعت سے سنتا، بصارت سے دیکھتا اور کلام سے بولتا ہوں، یہی قوم کی اصطلاح میں
”قرب نوافل“ ہے۔ حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات، وجودیہ اصالتاً اور بطور حصر ثابت
ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت ہو رہی ہے۔ فقر اور امانت کے اعتبارات کے جاننے
سے سبحان اللہ وما انا من المشرکین“ کا جو بصیرت محمدیہ ہے بروئے قرآن تحقیق ہو جاتا ہے

یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصلاً اپنے لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں اور اس طرح شرک سے دور ہیں اور نہ ہی اپنی چیزیں، ذاتیات، صفات، عدیمہ و ناقصہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی تنزیہ متاثر ہوا اور کفر لازم آئے۔ ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے ثابت کر رہے ہیں اور یہی توحیدِ اصلی ہے۔

فقر اور امانت کے نتیجہ کے طور پر عبد کو "خلافت" اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ امانات الہیہ کا استعمال کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ "خلیفہ اللہ فی الارض" کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ولی، ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے یہی چار اعتبار ہیں فقر و امانت و خلافت و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے "عبد اللہ کی!"

ان ہی اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے فقر کی تصریح کرتے ہیں۔

چیت فقراے بندگان آب و گل یک نگاہ را میں، یک زندہ دل
فقر کا رخویش را سجدین است برد و حرف لا الہ پیچیدن است
فقر خیر گیر با نان شعیر! بستہ قتراک، او سلطان و میر
فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است ما انیم، ایں متاع مصطفیٰ است
فقر برکریاں و شبنوں زند بر نوایں جہاں شبنوں زند
بر مقام دیگر اندازد ترا از زجاج الماس می سازد ترا
برگ و ساز او ز قرآن عظیم
مرد درویش نہ گنجد در گلیم

عبد اللہ فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی، ان ہی اعتبارات کا اوپر ذکر ہے لا الہ الا اللہ نے تمام اعتبارات حق کی ذاتِ عبد سے نفی کی اور ان کا ذات حق میں اثبات کیا اور ہر اعتبارات حق کا ذاتِ عبد میں امانتِ اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں

اثبات کا اثبات ہے، اب ان اعتباراتِ الہیہ کا امین ہو کر عبد کا فقر رہا نیت نہیں بلکہ ”صیرنی“ کائنات ہے، ”خیر گیر“ ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے۔ سلطان و میراس کے فتر اک کا شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ ہی کی حول و قوت کو استعمال کرتا ہے اور حق تعالیٰ ہی کے امثال امر میں کرتا ہے اقبال اس فقر کو رہا نیت سے یوں میسر کرتے ہیں۔

کچھ اور چیز ہے شاید تری مسلمانی تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہا نیت
سکون پرستی راہب سے فقر کی بزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی پر و نمود اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عربانی
وجود صیرنی کائنات ہے اس کا اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی
صرف ۳

یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب ہے

رہی نہ دولت سما نی و سلیمانی

عبد اللہ فقیر ہے اور امین بھی، امین کس کا، حق تعالیٰ کی ہویت و انیت کا،
ان کے صفات وجودیہ کا، ان کی مالکیت و حاکمیت کا، اسی امانت کو اقبال ان الفاظ
میں یاد دلاتے ہیں ۵

مشو غافل کہ تو اورا امینی

چہ نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

اب وہ ان ہی اماناتِ الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں استعمال کرتا ہے اور
خلیفۃ اللہ فی الارض کہلاتا ہے، وہ ان کے استعمال پر مامور ہے، راہب کی
طرح وہ ان کو ترک کر نہیں سکتا۔ سکون پرستی راہب سے وہ بزار ہے، اس کا
سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے، جاہد وافی اللہ کے امر کے امثال میں وہ

مصروف مجاہدہ ہوتا ہے اور لٹن جاہد وا فینا لنھد ینھم سُبُلنا کے وعدہ کے مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے۔ اسی جہاد و مجاہدہ کو، اسی امتثال امر میں تلاشِ حق و تبلیغِ حق کو، ترکِ شر و اختیارِ خیر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے

جنگِ شاہانِ جہاںِ غارتگری است جنگِ مومن سنتِ پیغمبری است

جنگِ مومن چیت، ہجرتِ سوگِ دوست ترکِ عالم اختیارِ کوئے دوست

آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت جنگِ رارِ بہائی اسلام گفت

کس نہ اندر جز شہید این نکتہ را

کو بخون خود خرید این نکتہ را

عبداللہ ولی اللہ ہے، ولایت کی شان کو اقبال بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔

ہر لحظہ ہر مومن کی نئی شان نئی آن گفتر میں کردار میں اللہ کی برہان

قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

ہمایہ جبریلؑ میں بندہ خاکی ہے اس کا نشین نہ بخارا نہ بخشان

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہر قرآن

قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان

جس سے جگر لالہ میں ٹنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دل جائیں ہلونا

فطرت کا سرود ازیں اس کے شبِ روز

آہنگ میں یکتا صفتِ سورہ رحمن

عبدالہو کہہ رہی وہ امین اللہ، خلیفہ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے، ایسا عبد کہہ

سکتا ہے: انا عبد اللہ کیونکہ وہ معلوم اللہ، مخلوق اللہ، غیر ذات اللہ ہے۔ اور

پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے: من رانی فقد رای الحق۔ کیونکہ اس میں ہویت و

لے رواہ مسلم و بخاری۔

انیت حق ہی کی ہے۔ وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال وضاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں۔

کرا جوی؟ چرا در پیچ و تابانی کہ او پیدا است تو زیر نقابانی
تلاش ادکنی جز خود نہ بینی تلاش خود کنی جز او نیابانی

فیض الباری

(مطبوعہ مصر)

فیض الباری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیائے اسلام کی مشہور ترین اور مایہ ناز کتاب ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث سمجھے گئے ہیں فیض الباری آپ کی سب سے زیادہ عظیم الشان علمی یادگار ہے جسے چار ضخیم جلدوں میں دل آویزی و دل کشی کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے۔

فیض الباری کی حیثیت علامہ مرحوم کے درس بخاری شریف کے امالی کی ہے جس کو آپ کے تلمیذ خاص مولانا محمد بدر عالم صاحب رفیق ندوۃ المصنفین دہلی نے بڑی قابلیت، دیدہ ریزی اور جانچا ہی سے مرتب فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریروں کے علاوہ فاضل مولف نے جگہ جگہ تشریحی نوٹوں کا اضافہ کیا ہے جس سے کتاب کی افادی حیثیت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔

مکمل چار جلدوں کی قیمت صرف سولہ روپے

منیجر مکتبہ برہان دہلی۔ قرول باغ