

بسم اللہ الرحمن الرحیم

منشآت — آیاتِ قرآنی اہل اللہ کے دیدۂ اعتبار میں

جناب کیپٹن محمد قطب الدین احمد صاحب
سختیاری کاکی۔

قرآنِ ادریسہ، سوسائٹی کا ایک فعال شعبہ حلقہٴ فکر قرآن ہے۔ چند منتخب اصحابِ ذوق پر مشتمل براہِ کی درمیانی تاریخوں میں اس بزم کا انعقاد ہوا کرتا ہے جس میں موضوعِ فکر کے لیے حسب ترتیب چند رکوعات دی جایا کرتی ہیں اور شہداء جلسہ انجمنی انجمنی توفیقیٰ و نصیبِ فہم کے مطابق فکری تاثرات پیش کرتے ہیں۔ آج کل مطمحِ فکر و نظر سورہٴ نحل ہے۔ حوالہٴ اجلاس میں اس مہم میرز نے اصحابِ معرفت کے چند اعتبارات کے اظہار و بیان کی سعادت حاصل کی تھی جو اپنے عدتِ فکر و اثر میں ایک خاص کیفیت کے حامل ہیں، اس لیے اہلِ ذوق کے زہمتِ فکر و فواد کی خاطر بغرض اشاعتِ روانہ کیے جا رہے ہیں، امید کہ آپ اس سبب میں تعاون فرمائیں گے۔

مے من از تہلہ جامان نگہ دار شرابِ نچہ از خاماں نگہ دار

شرار از نیستلنے دور تر بہ بخاصل بخش دار ملاں نگہ دار 'اقباں'

پانی صاف سرخسہ کے قریب ہی کا ہوتا ہے، جتنا منبع سے دوری ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ گدلا اور گندہ ہوتا جیسے مہا، خواہ اس دریا کا پاٹ کتنا چوڑا چکلا ہو جائے اور اپنے بہاؤ میں یہ کتنے ہی ٹھاٹھیں مارنے لگے، بلند ہی سرخسہ ہی کو حاصل رہے گی اور دوری سستی ہی میں زیادتی کا موجب ہوگی۔ یہ مصداق اس انگریزی کہاوت ہے: *The stream can never rise above the spring head*۔

جون ۱۹۶۵ء

۳۶۶

کے ارشادات کی روشنی میں راہ ہدایت پر گامزن رہیں، جیسا کہ رموزِ بخودی میں علامہ اقبالؒ کا ارشاد ہے:

رجبنا در سالمان کم نظر
اقتدار بر رفتگان محفوظ تر
عقل آبایت ہوس فرمودہ نیست
کارِ پاہاں از غرض آلودہ نیست

آج کی صورت میں جن رکوعات کو فکر و نظر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا گیا ہے، دورانِ تلاوتِ قرآن کی تفسیر و تعبیر کے تعلق سے ان بزرگانِ دین کے فرمودات ذہن و دماغ میں محفوظ تھے انھیں حسن ترتیب سے بصورتِ گلہ ستہ کیا کر دیا گیا ہے:۔

گرچہ از نیکیاں یہ خود را بہ یکاں بستہ ام در ریاضِ آفرینش رشتہ گلہ ستہ ام
یا پھر در دس درتھ (Wardenship) کے الفاظ ہیں: میں دوسروں کے سربراہ
ہوں مگر تقسیم کنندہ ہوں۔ I am but a gatherer & divider
of other men's stuff.

اس سلسلہ کی اولین آیت (نمبر ۱) جو پروردگارِ یکتائی کے ساتھ فکر و نظر کو ایک رشتہ میں
پر دے ہوئے قلبِ عاشق پر کجی بن کر گر رہی ہے، پہلے وحی و تنزیل کے تراشیدہ الفاظ ہیں اس کی تلاوت
کر لی جائے:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذْ لِلدِّينِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْوَحْدُ أَحَدٌ ۚ فَإِذَا كَانَ مِنْ
الْهُدَى ۚ اور اللہ فرماتا ہے: دو دوسروں پر اپنے لیے اختیار نہ کرو، حقیقت یہ اس سے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک ہی معبود
ہے، تو دیکھو صرف مجھی سے ڈرو۔

جب تک تریخ و تریب کے سارے رشتے ایک ایک کر کے نہ ٹوٹیں گے، توحید میں کمال حاصل
نہیں ہو سکتا۔ ایک سے جڑنے کے لیے سب سے ٹوٹنا پڑے گا۔ واللہ لن یصل الی الکل الا من
انقطع عنہ انقطع۔ قسم بخدا! ذاتِ حق سے اس وقت تک واصل نہ ہو سکو گے جب تک ساری کائنات
سے منقطع نہ ہو جائے۔

آنکس کو پانہا دیکوئے تو سر نہ داشت
و آنکس کو سر نہا دیہاے تو بر نہ داشت

برہان دہلی

۳۶۷

جون ۱۹۷۷ء

اس راہ کی پہلی رکاوٹ نفسِ خادع کی وسیع کاریاں ہیں، اور یہی سب سے بڑا بہت ہے، انفس ہی الصنم الکبر یا زید بسطامی نے خراب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، سوال کیا، الہی! کیف الطریق الیہ
جواب ارشاد ہوا، دع نفسک تعال، سے

یعلم اللہ! و قد تم راہ ست و دیگر راہ نیست
کفر کی بنیاد نفس کی مرادات پر قیام کرنے ہے، اس اس اکفہ قیامک علی صرارد نفسک ۔

سنائی دوسرے کس دوسرا آفریں انداز میں اس صورت حال کی ترجمانی کر رہے ہیں :

باد قبلہ در رہ تو حید تنواں رفت راست یار ضلے دوست باید، ارضائے خواہش تم

سرمگلہ اختصار می باید کرد یک کارا زیں دو کاری باید کرد

یا تن بر ضائے دوست می باید داد یا قطع نظر یار می باید کرد

عربی بھی ان ہر دو کے ساتھ کھڑا ہوا اپنی فطری شان یکنائی کے ساتھ لٹکار رہا ہے :

کے کر و بحریم رضائی آرد نوید و صں یہ پیش صبا می آرد

حضور کا ارشاد ہے میری امت میں شرک کی صورتیں چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ تر
ہیں جو کسی شبہ تواریس سنگ سیاہ پر چل رہی ہو، اَشْرَکٌ فِی اُمَّتِیْ خَفِیْ عَنِ عِبَادِیْ اِنَّهُمْ
اَتَتْ قَدْبٌ فِیْ کَلْبَةٍ مُّظْلَمَةٍ عَلٰی صَحْفَةٍ سَوْدَاۗءٍ۔

ہمارا علم و ادب قرآن و حدیث کے انکارِ عالمیہ سے اس قدر مالا مال ہے اور ہمارے اسلاف نے
ایسے ترخیل کو شعور سخن کا جام پہنایا ہے جو حرف و صوت کے حسین پردوں سے زیادہ نفسِ بخون کی خوش
اندازی پر دلالت کرتا ہے۔

بہ طرز زندگی قامت موزوں نازم یک قیامت نیست کہ شائستہ اذنام تو نیست
اس حدیث کے ترجمہ کو، یعنی رعایتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کس خوش اسلوبی کے ساتھ ادبیت
کے بلوریں آگینوں میں چھلکایا کیلے

لاف بہ شرک مزین، کار از نشان پائے مور در شب تار یک برسنگ سیاہ پہناں تراست

یہ دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ دینی تخیل کو بلا نشریات کی طرف رجوع کئے صرف اشعار ہی اس کی توضیح و تفسیر کی جاسکتی ہے۔

توحید کا میدان بڑا سنگلاخ ہے، یہاں رنج و راحت، نفع و نقصان کو زبردستی کی طرف منسوب کرنا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔

دین نوے از شرک پوشیدہ است کریم بیازد و دعوہ نجست

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو سلطان و امرا ہر دہے نے جہاد ستم کا نشانہ بنایا۔ خود آپ کی خانقاہ میں رات کی تاریکیوں اور ظلمت کی تنہائیوں میں ایک قلند صفت در آیا اور آپ کے جسم کو زخموں سے لالہ زار بنا دیا۔ عقیدت مندوں نے اس ظلم و زیادتی کا قرارداد فی انتقام لینے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان سب کے جواب میں یہ شعر تحریر یا ارسال فرمایا۔

چوں حیات تہائے اس شربت زجائے دیگر است ننگم آید گر گنج گویم کز فلاں رنج بیدہ ام
جانداروں سے گزر کر سب جان استیاء تک کا انتساب دہاں کر، را نہیں جب بایزید بھاٹی
کا انتقام ہوا، پوچھا گیا ہمارے بار میں کیا لائے ہو، اس سوال پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ کیا عمل
بتائوں۔ اپنے نزدیک بے غبار جان و ذنب کیا توحید لایا ہوں، کیونکہ یہ تو دنیٰ شرط اسلام ہے، جس کے
عرض کرنے میں کوئی دعویٰ نہیں۔ ارناذہا بواذرا لیلۃ اللہ کو یاد کرو، جب کہا تھا کہ دودھ پینے سے
درد ہو گیا، کیا منہ لے کر دعویٰ توحید کرتے ہو، دودھ کو فاعل ٹھہرا چکے ہو، کانپ اٹھے، عرض کیا الہی
بجز اعتراف بجز تصور کوئی سرمایہ ہے۔

ندام چہ گو نہ تو شہ راہ بجز لا تقنطھن و تحذ اللہ

یہ توحید ہے جو معرفت کے کامل ہونے سے کامل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ حالت ہوتی ہے۔

موج چو بر پائے زانی زانش چو نولاد ہندی ہی بر سر شش

امید بر اسش نہ باشد کس ہمیں ست بنیاد تو ہے دس

مورہ یوسف کی اس بات سے بھی حدیث مندرجہ الصدقہ کی تائید ہوتی ہے:

وَمَا يُؤْمِرُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰﴾ ان میں سے اکثر کی حالت یہ

ہے کہ خدا پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور پھر مشرک کے مشرک ہیں

ہم اس آیت کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق نہیں، ہم تو کسی بت کی پرستش نہیں کرتے، یعنی ہماری نگاہ ہی اور پتھر کے بتوں کی طرف رہتی ہے۔ اور ان بتوں کو کبھی نہیں دیکھتے جو ہر آن ہمارے قلب و دماغ کے صنم کدوں میں ڈھلے رہتے ہیں۔

چہرہ ہا کہ درونِ حرے ساختہ اند اہل توحید یک اندیش و دو نیم اند مہم اقبال
خواہشات اور دولت کو الہ بنانا اور غیر اللہ کو اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا بلجاد ماویٰ سمجھنا
یہ انسانیت کا عام رنگ رہا ہے۔ انبیاء تک نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیلؑ نے
دعا فرمائی، وَاجْعَلْنِي رَحِيمًا لِّعِبَادِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے باز رکھا!
آپ کی مراد بتوں سے بھی خواہشات اور دولت کے بت تھے، کیونکہ نبوت کا مقام اس سے بہت
ارفع و اعلیٰ ہے کہ بتچروں کو خدا جانے لگے۔ اس معاملہ میں اصل اساس استقامت و کیسوتی ہے،
خواہشیں و راحت کی خوش و قیال ہوں یا غم و اندوہ کی خستہ حالیوں، یہ ہر دو صورتیں کسی
نور سے فارق حال نہ ہو سکیں۔

نہ شادائی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے بہ پیشِ بہت ما ہر چہ آمد بود مہمانے
موجِ خوں سر سے گزری کیوں نہ جائے آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا

ترغی کے حوالے سے شکوہ میں یہ روایت ہے۔ عن علی رحمہ اللہ عنہ یقول الحق وان کان مزالہ
الحق، معالہ من صدیق، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خدا عرض پر رحم فرمائے، ان کی بے
مرد رعایت حق کوئی نے کسی کو ان کا دوست نہیں رکھا۔ چنانچہ قاتل عمرؓ فیروز دہلی کی بجی اسی حق کوئی کا
نیو تھی۔ یہ بے توجہی کی مختلف شانیں ہیں۔

تیغِ لا، دنیجہ ایسا کافر دیرینہ وہ باز نگہ در جہاد، شکامہ کھائے، من راقب
سفیان ثوریؒ کا قول ہے: کہے کہ نزد ہمسایہ اش دوست دزد و خوافش نمود باشند، بداندیدہ

آں مرددا ہنست۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے نزدیک دست اور اپنے ساتھیوں میں پسندیدہ ہو تو جان کو کہ وہ اخلاقی جہات سے محروم دور خاہے۔ اس آخری دو میں مولانا محمد علی جوہر کی بھی یہی حالت تھی کہ حق گوئی اور صداقت شعاری کے باعث سب رفیقانِ طریقی نے ان کا ساتھ ایک ایک کر کے چھوڑ دیا اور گول میز کانفرنس میں اتفاقاً نشا اور اپنی ذات سے اک انجمن کی شان کے ساتھ کیے تو تھاپے اذہ و آذہ اس الہامی شعر کا مسداق ثابت ہوئے ۷

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دد عالم سے خفا میرے لیے ہے
دیکھئے ہمارے شعر و ادب کا سرمایہ اس مضمون کو کتنے بوقلموں انداز میں پیش کرتا ہے۔ شاہجہانی
دربار کا ملک الشعراء ابوطالب کلیم کہتا ہے ۷

پسند خاطر یک تنیم چہ چہ رہ کم کہ بے نفاق بیک دل نمی توان جا کرد

نظیری مینا پوری اسی بادہ گزنگ کو اپنے ساغر میں اس طرح چھلکا رہا ہے ۷

تایک دلت پسند کند قرب او مجھے سرمایہ قبول در انکار عالم است

علامہ اقبال کس گہرائی میں غوطہ زن ہو کر اس مضمون کو اچال رہے ہیں۔ ۷

دل بہ کسے نباختہ، باد و جہاں نہ ساختہ من بے حضور تو رسمِ روز شمار ایں چنین

شنگی باش و دریں کار گر شیشہ گزہ دوائے شگل کہ صنم گشت دب مینا نہ رسید

اس کا رگہ شیشہ گراں اور مینا خانہ آب و رنگ میں اسوہ حسنہ کو نصب العین بنایا جانے، تعظیم و

تکریم تک کو گواہ کیا جائے، تعظیمی برخاست کو یک تخت برخاست اور ان چا پلو سانہ انداز میں پیچھے

چلنے والوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح دو ٹوک انداز میں کہہ دیا جائے کہ یہ طریق تمہاری ذات اور میرے نفس

کے لیے موجب فتنہ ہے۔ ایک مقام پر علامہ اقبالؒ اس طرح وقف مناجات ہوتے ہیں ۷

تاز غیر اللہ ندانم ہیچ امید یا مرا شمشیر گرداں یا کلید

ہم جس خضیع نکبت اور قہر غلت میں گھرے ہوئے ہیں از باں پر خدا کا نام لکین سر حکمرانوں کے

آستانوں پر جھکے ہوئے، ماتھے پر ناز کے گٹھے لکین پیروں میں غیر اللہ کی بیڑیاں پڑی ہوئی۔

یہ دکھڑا بھی علامہ ہی کی زبان سے من لیجئے۔

گرچہ برہمائے اذنام خداست قبلہ اوطاقت فرمانرواست
 بنو غیر اللہ اندر پائے تست داغم اندامے کہ در پائے تست
 اس کے بعد اگلی چار آیتوں میں فطرت انسانی کی دکھتی رنگوں اور دل کے چور دن کو کپڑا کیا ہے،
 اور ساری پرستاریوں، پیر پستی قبر پستی اور ادبام پرستی کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔ اصل کار ساز حقیقی
 اور ربی وہی ہیں، عطا و بخشش ان ہی کی طرف سے ہے، انرا دشنا بہانہ ساختہ اندہ جیسا کہ دلائل
 ربی نے کہا ہے :

ادب الہامی نہاید خویش را ادبد و زدر خرقہ درویش را
 ہدینہ ہر کہ داری اسے درویش ہدینہ حق شمر نہ گدیہ خویش
 علامہ اقبال اس خصوص میں بطور ناز و ادال اللہ تعالیٰ سے شکوہ سنج ہیں :
 من از کار آفرین داغم کہ بایں ذوق پیدائی ز ما پرشیدہ دار و دنیو ہائے کار سازی را
 الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی طَ ۝ هُوَ الَّذِیْ
 اَلْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (النحل) وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خدا سے بے ادنیٰ مثالیں ڈھونڈتے
 ہیں حالانکہ اس ذات برتر کے لیے اعلیٰ ترین تعظیلات ہیں، وہ سب پر غالب اور عظمت والا ہے۔

انسان کا عقل محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے۔ جب وہ کسی غیر مرنی و غیر محسوس چیز کا
 تصور کر بھی تو ناگزیر ہے کہ اس کے ذہن میں وہی چیز غیب آئیں جنہیں وہ رات دن دیکھتی اور سنتی
 رہتی ہے جو بھی اس نوع کا تصور قائم ہو گا وہ ناقص اور قیاس من انفارقی ہو گا۔ اصنام پرستی
 کی ساری بیماریاں تجسم (Anthropomorphism) اور تشبہ (Anthropomorphism)
 (propathism) ہی کا نتیجہ ہیں جن میں خدا کو کبھی اپنی کوتاہ اندیشی سے ان ہی اعضاء
 و جوارح اور احساسات و جذبات سے متصف کیا گیا ہے جن سے خود اس کی کمزور خلقت اپنی
 ساری ناتوانیوں کے ساتھ رنگ رہی ہے۔ مورقی پوجا (Idolatry) اور ان تصورات

جون ۱۹۴۸ء

۳۷۲

کا قارورہ ملتا جلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں گھڑنے اور اپنی خستہ حال اور کستہ بال عقل کو ان ناسایندہ یوں پر پہنچانے کی لا حاصل کوششوں میں تمھارا مارنے سے روکا گیا ہے۔ نیز کہ ایک کتابی لائحہ عمل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تم اپنی دانستہ میں جیسے انتہا سمجھتے ہو وہ تمھارا طائر عقل کی حد پر داز ہے۔ جتنے بلند ہوتے جاؤ گے اتنی ہی وسیع سے وسیع تر فضا میں اپنی محیط اصل پہنائیوں کے ساتھ پیش نظر ہوتی جائیں گی اور تم عاجز و درماندہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ دیکھیے اسلامی ادبیات میں اس صورت حال کی شعرو سخن کے آئینوں میں کس کمال فن کے ساتھ عکاسی و جلوہ طرازی کی گئی ہے۔

ہر چہ نزد تو ہمیش از راہ نیست غایت فہم تست الشریعت روی
اے برادر بے نہایت در گہبست ہر چہ بردے میر سی بردے مائیت
ہر چہ اندیشی پذیرائے فناست آنچه در اندیشہ نماید آں خداست
از پے ادراک تو ہر جا کہ ہست حیرت اند حیرت اند حیرت است
اے بروں از ہم دقا و قیل من خاک بر فرق من و تمشیل من
ذرہ ذرہ در دو گیتی فہم تست ہر کہ را گوئی خدا آں وہم تست (سنائی)
لے کہ در فہم خود ز بوں باشی عارف کردگار چوں باطنی، عطار
نسبت رویت اگر با ماہ و پردیں کردہ اند صورت نادیدہ تشبیہ بہ تخمیں کردہ اند حافظ
آں نارسائی کہ بخود ہم نمیرسد پر از تائے آں طرف کبریا کنند و بیل
کہا جس ببالش، او خط خیالش، فائدہ تعالیٰ بخلاف ذلت، جو تیرے دل میں
آئے اور دماغ میں خطور کرے بالیقین اللہ تعالیٰ ان سب کے خلاف ہے۔ ابن عطار اسکذری کا
قول ہے، العقل الہ العبودیۃ لا الاشراف علی الرؤسیۃ، عقل بندگی کا ذریعہ ہے
نہ خدا کی۔ پہنچنے کا وسیلہ۔ من عرف ما یہ کل لسانہ، کا نزاکہ خبر شد، خبرش باز نیامد۔
بہندہ را عبادت نیست، و عبادت کنندہ را دیدار نیست سے

ترے جلوؤں کے آگے ہمت شریع دیاں رکھنا نگاہِ بے زبیاں رکھدی زبان بے نگاہ رکھدی 'صوفی'
شیخ اکبر می الدین ابن عربیؒ کا ارشاد ہے خدا کو قلب میں بسایا جاسکتا ہے، مگر دماغ میں
رچایا نہیں جاسکتا جیسا کہ علامہ ابن عربیؒ نے اپنے خطبات میں اس میں کہا ہے *God is*
a percept and not a concept 'صورۂ ظہر کی اس آیت سے بھی
اس خیال کی تائید ہوتی ہے، وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (۱۱) ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا
اکبر الہ آبادی بھی اس دوڑ میں متقدمین کے ساتھ مسادی الاقدام ہیں :-

ذہن میں جو گھر گیا، لا انتہا کیونکر مہا جو سمجھ میں آگیا پھر وہ خدا کیونکر مہا
دل میں تو سماتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان ہی ہے
کیوں خدا کے باب میں بحثوں کی اتنی دھڑل ہے ہمت میں کچھ شک نہیں اور چسپیت نامعلوم ہے
بعض عارفین تمام المعرفت اس کی ذاتِ خد کو اس سستی کے داغ سے بھی ملوث ہونے
نہیں دیتے۔ رسائل تصوف میں خواجہ میر دردؒ ان الفاظ میں اس کی توضیح کرتے ہیں، اصل تحقیق
ہمیں ست کہ مرتبہ ادسجانہ از ہستی ہم اور است (اصل تحقیق یہی ہے کہ اس ذات پاک کا مقام
ہستی سے کبھی ماوراء ہے)۔

نیمدشیدانہ نشیہ افسردوں ازیں کہ ہستی نہ بلکہ بیروں انہیں
مرزا منظر جانمناں کا ارشاد ہے، عقل عقلا در ادراک ادنیٰ کنہ اسما و صفات
ادوائرہ دار سرگردان ست، و فہم کبریٰ در تعقل صغریٰ مقام ذاتِ او آئینہ متال جیران ہے
ز علیا اعلیٰ و بالا ز بالا بلندی ہم نمی گنبد در آنجا
مقاش از عقل انبیاء پاک رسل را ہم بکنہش نیست ادراک
خود علیم ادیب و آخویش کے تاج دار مدنیۃ العلم کا ارشاد اپنے بارے میں یہ ہے، ہما
عرفان حق معارفک، لا احصى ثناء علیک انت کما اثنت علی نفسک، ہمارے
طورستان تجلی کے کلیان اول۔ صدیقِ وحیدؐ کا ارشاد ہے، العجز عن دماغ الا دماغ

جون ۱۹۶۸ء

۳۷۴

اد، الخ، والبحث عن سر ذات الله اشراق۔ اس میدان میں اعتراف چیل ہی کو مقام عرفان حاصل ہے۔ ع معلوم شد کہ سچ معلوم نشد۔

تا بجا رسید دانش من کہ برانم ہمیں کہ نا دانم
بر مہ کار گاہ اندل کیست دارسد اگر مانخی رسیم مگر عجز مارسد و بیدل
یہی درجہ ہے کہ بجائے اللہ کی ذات اور صفات کے اس کی کارگیریوں (الہ اللہ)
پر غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے، تفکر وافی الہ اللہ ولا تفکر وافی ذات اللہ (الحمد)
یہ بادشاہوں کی کسی تمثیلات اور اس کے دربار تک پہنچنے کے لیے درمیانی وسائل و ذرائع
کا لزوم اسی کج اندیشی اور گمراہی فکر کا نتیجہ ہے۔ یہاں تو انسانیت کو کمال پر پہنچا کر اسلام نے
بوت کو بھی درمیان سے ہٹا دیا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے خطبات مدراس میں اس
صورتِ حالی کو پیش کیا۔ *In Islam apostleship reaches its perfection in discovering the need of own abolition.*

اسلام میں رسالت ذرۃ کمال پر پہنچ کر خود اپنی برخاستگی و اختتام کی ضرورت کا اکتشاف
کر رہی ہے۔ لیس مکملہ شی، اور فلا تضرہ لواللہ الا مثالی کے ”بھڑوید دار سے ساری
تمثیلی فلک بوس عمارتوں کو تریا سے تری پر پہنچا دیا گیا“ اور ہر صفت میں تزیہ، تقدیس،
تحمید، تسبیح کی صورت پیدا کر دی۔ وہ سمیع ہے لیکن تمہارے جیسا نہیں، بصیر ہے لیکن تمہارے
جیسا نہیں، علیم ہے لیکن تمہارے جیسا نہیں، جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہو گے وہ اس
سے پاک اور بلند ہے۔ یہی درجہ ہے کہ جتنے بھی اسمائے الہی ہیں وہ تو قنی (موتوف بر ساع نقل)
ہیں۔ کیونکہ نام رکھنے کی وہی صلاحیت رکھتا ہے جو کسی کو کاملاً جاتا ہو، در نہ پھر مولانا رام
نے اس دھناتی طرح ہو گا جس نے بادشاہ کی سب سے بڑھ کر تعریف اپنی دانست میں یہ
کہہ کر رکھی تھی کہ تو بولا ہر نہیں ہے۔

جا بے گفت شاہ را بولہ نیست مدح دانست در مدح آگاہ نیست

۱۴

یہاں بادشاہ کی تعریف میں اثباتی نہیں منہی پہلو اختیار کیا گیا لیکن تعریف کی اس محفوظ تر صورت میں بھی جہالت اور نادانستگی کے باعث ٹھوکر لگ رہی ہے اور اس طرح کے اظہار میں بچائے تمحسین کے تعین پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حمد پریتا میں جو نام خدا کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں انھیں ناموں سے اسے پکارنا اور یاد کرنا سوئے ادب میں داخل ہے کہ ہم خدا کو، اے خالقِ مارِ درِ مذم اور اے آفریدگارِ خاک و ذرات کہہ کر پکاریں۔ اگرچہ کہ یہ حقیقت کے خلاف نہیں لیکن ادب کے خلاف ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیلؑ نے، اذا مرضت فھو شیفین، فرمایا، یعنی مرض کا انتساب اپنی طرف کیا اور شفا کا خدا کی طرف۔ تمجیدِ تقدیس اسی طرح پر کی جائے جیسا کہ بتلایا گیا ہے، ورنہ اس راہ کی ہر ٹھوکرِ تمجید، تشبہ، اور تشخص کے گڑھوں میں گرا دیگی اور برہمن کی طرح اپنی ہی صورت پر مورتی تراش کر پوجا شروع کر دو گئے۔ بقول علامہ اقبال :-

تراشیدم صنم بر صورتِ خویش بنسکل خود خدا را نقشِ بستم
مرا از خود بردن رفتن محال است بہ ہر رنگے کہ ہستم خود پرستم
اَصغر گوئی نے ان گوناگوں تصورات کی برق آسا کینیاں کو کس خوبی کے ساتھ لحنِ دھوت کے پردوں میں ٹیپ ریکارڈ کیا ہے :-

بُسن کے فتنے اٹھے میرے مذاقِ شوق سے جس سے میں بے چین ہوں وہ خود میری آواز ہے
میرے مذاقِ شوق کا اس میں بھرا ہے رنگ میں خود کو دیکھتا ہوں کہ تصویر یا ر کو
سوا تیرا دامن ہاتھوں میں مرے آیا جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا
جلوہِ تلاب تک ہے نہاں چشمِ بشر سے ہر ایک نے دیکھا ہے تجھے اپنی نظر سے
وہ شوق بھی معذور ہے، مجبور ہوں میں بھی کچھ فتنے اٹھے حُسن سے، کچھ حُسنِ نظر سے

عرفتِ الٰہی کہ صرف ایک ہی راہ انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے اور وہ ہے عرفانِ نفسی
من عرف نفسه، فقد عرف ربه، خود شناسی نہ را شناسی ہے۔ الوہیتِ ناپید جلوہ

جون ۱۹۶۶ء

۳۷۶

در صحیح بخاری و تہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فتح العربیہ میں ایک مقام پر کیا خوب فرمایا ہے، کہ چون
بندہ خود را مقہور دید، سہب خود را قاهر خواهد دید۔ چون بندہ خود را ممکن شناخت، سہب خود را
بوجوب خواهد شناخت، و چون خود را ملوک دانست، سہب خود را مالک خواهد دانست،
و چون خود را مقدر دید، سہب خود را قادر خواهد دید، و چون خود را مأمور و ذلیل شناخت،
سہب خود را آمر و عزیز خواهد شناخت و علیٰ ہذا القیاس۔ ارمغان حجاز میں علامہ اقبالؒ کا
بھی یہی مشورہ ہے :

مسلمان را ہمیں عرفان و ادراک کہ در خود فاش بنید رمز لولاک
خدا اندر قیاس مانہ گنجید شناخت ادراک گوید صاعہ فناک
ز لاف حمد و نعت اولیٰ ست برخاک ادب گفتن
بحودے میتوان کردن، درودے میتوان گفتن در بیدل،
اندھ میسر لکل عسیر و هو علیٰ ما یشاء قدیر، و بلا اجابۃ جلیہر

ندوة المصنفین دہلی کی جدید مطبوعات

ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں۔ مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری قیمت مجلد نو روپے
ترجمان السنہ جلد چہارم۔ حضرت مولانا محمد بدیع عالم صاحب رحمۃ اللہ قیمت مجلد نو روپے
تفسیر نظری اردو جلد ششم ترجمہ مولانا سید عبدالحامد صاحب جلالی۔ قیمت مجلد نو روپے
حضرت عبداللہ بن مسعود اور اہل بیت۔ حنیفہ رضی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قیمت مجلد آٹھ روپے

ندوة المصنفین۔ اردو بازار جامع مسجد دہلی۔