

شرح مشنوی مولنائے روم

(مدیر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

حکایت عاشق شدن بادشاہے برکنیزے و خریدن بادشاہ آں کنیزک را و رنجور شدن آں کنیزک
و تدبیر و معالجہ بادشاہ مہر کنیزک،

تہذیب مشنوی کی تمہید میں مولنہ نے یہ فرمایا ہے۔ کہ اگر تم انوارِ آلبیہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اپنے قلب کے رنگارنگ
دور کرو۔ اس حکایت کے پر وہ میں مولنہ نے رنگ دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے

حکایت مذکورہ ذیل میں بادشاہ سے روح مُراوہے اور کنیز سے نفسِ امارہ، اور زرگر سے لذاتِ دنیوی، اطباء سے ہمدانِ
ناقص اور طبیبِ صادق سے مُرشدِ کامل مُراوہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم غافل لوگوں کی روحِ نفسِ امارہ پر عاشق ہے اور نفسِ امارہ
لذاتِ دنیوی پر عاشق ہے ہمدانِ ناقص سے نفس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں مُرشدِ کامل امراضِ قلبی کا علاج کر سکتا ہے۔ یعنی
وہ دنیا کی محبتِ دل سے نکال سکتا ہے۔ اور انسان کو خدا سے ملا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دل سے رنگ دور کرنا
چاہتے ہو۔ تو مُرشدِ کامل کی طرف رجوع کرو۔ مولنہ نے مشنوی میں ان ہی دو باتوں پر زور دیا ہے۔

۱۔ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے۔

۲۔ اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ مُرشدِ کامل کی صحبت اختیار کرے۔

اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم حکایت کے مطالبِ عالیہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حکایت شروع کریں گے

۱۔ انسان کی عاجزی اور بچاؤ کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ مطلقہ، اسبابِ ظاہری پر اعتماد کرنا مناسب نہیں،

۲۔ عام انسانوں کی زندگی خیال پر موقوف ہے،

۳۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے توفیقِ ادب طلب کرنی چاہیے،

۴۔ عشق کی کیفیت اور اس کے آثار و لوازم کا بیان،

۵۔ حقیقت کو دلیل یا بُھون کی ضرورت نہیں ہے،

۶۔ علاماتِ ظاہری پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے۔

(۱) بشنودے دوستاں اس دستان در حقیقت نقد حال ماست آن

اے دوستو! یہ داستان سنو کیونکہ یہ ہماری حالت کے عین مطابق ہے، وجہ مطابقت تمہیدیں بیان ہو چکی ہے
(۲) نقد حال خویش را گر پے بریم، ہم ز دنیا ہم ز عقبیٰ بر خوریم
اگر ہم اپنی حالت پر غور کر کے اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ ہم دراصل نفسِ امارہ کے غلام ہیں، تو دنیا اور عقبیٰ دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

(۳) بود شاہ در زمانے پیش ازیں ملک دنیا بودش و ہم ملک دیں
گذشتہ زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جو دنیاوی بادشاہت کے علاوہ دیندار بھی تھا۔

(۴) اتفاقات شاہ رفتے شد سوار با خواص خویش از بہر شکار
ایک دن وہ بادشاہ اپنے مصاحبوں کو ساتھ لے کر سیر و شکار کے لئے نکلا،

(۵) بہر صیدے می شد او پر کوہ و دشت نا کہاں و دام عشق او صید گشت
وہ شکار کی تلاش میں کوہ و صحرائیں پھر رہا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خود عشق کا شکار ہو گیا۔

(۶) یک کینرک دید او در شاہراہ شد غلام آل کینرک جان شاہ
اُس نے راستہ میں ایک کینرک دیکھی اور اسے دیکھ کر وہ اُس پر عاشق ہو گیا۔

(۷) مرغ جانش و رقص چوں و طمید داد مال و آل کینرک را خرید
چونکہ وہ اسے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس لئے اُس نے اس کینرک کو خرید لیا۔

(۸) چوں خرید او را و پر خور و ارشد آل کینرک از قضا بیمار شد
جب اُس نے اُس کو خرید لیا۔ اور اس کی مراد حاصل ہو گئی تو حکمِ خدا سے وہ کینرک بیمار ہو گئی،

(۹) آل یکے خرد داشت پالانش نبود یافت پالان گدگ خرا و در بود
کونہہ بودش آب می نامد دست آب را چوں یافت خود کو زہ شکست

ان دو شعروں میں مولانا نے بادشاہ کی حالت و مثالوں سے ظاہر کی ہے کہ ایک آدمی کے پاس گدھا تو تھا۔ لیکن پالان نہ تھا۔ جب پالان دستیاب ہوا تو بیٹھریا اس گدھے کو لے گیا۔ یا یوں سمجھو کہ ایک شخص کے پاس پیالہ تو تھا۔ لیکن پانی نہ تھا۔ جب پانی دستیاب ہوا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح پہلے تو وہ بادشاہ کینرے سے محروم تھا۔ جب کینرے ملی تو بیمار ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی شخص کی ساری آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتیں، اس لئے عاقل کو لازم ہے کہ دنیاوی لذتوں کو مقصود و حیات نہ بنائے۔ علاوہ بریں اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ رنج کا پہلو بھی پیدا ہو جاتا

(۱۰) شہ طیبیاں جمع کرد از پتہ راست گفت جان ہر و در دست شامت

بادشاہ نے تمام طیبیوں کو جمع کر کے کہا کہ ہم دونوں کی جان بس تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کینرک کا علاج نہ کرو گے تو وہ مر جائے گی۔ اور اس کی وفات کے بعد میرا جینا بھی ناممکن ہے۔

(۲۲) جان من سہل است جان جانم اوست درو مند و شستہ ام در مانم اوست

یعنی میری جان تو کچھ بھی نہیں۔ دراصل میری جان کی جان وہی ہے۔ گویا میں بیمار اور مریض ہوں اور وہ میرا علاج ہے۔

(۲۳) ہر کہ در ماں کہ و مر جان مرا بُرو گنج و در و مر جان مرا

مصرع اول میں "مر جان" میں مرکبہ زائدہ ہے، اور خصوصیت کا فائدہ دے رہا ہے، مصرع ثانی میں "مر جان" ایک ایک لفظ ہے یعنی مونگا۔ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص میری جان یعنی محبوبہ کا علاج کرے گا۔ یعنی اس کو اچھا کر دے گا۔ تو میں اُسے خزانہ اور موتی اور مونگا یعنی بے شمار دولت انعام میں دوں گا۔

(۲۴) جملہ گفتندش کہ جان باڑی کنیم فہم گرد آیم و انبازی کنیم

یہ سُن کر تمام اطباء نے کہا کہ ہم سب اس کے علاج میں اپنی جانیں لٹا دیں گے۔ اور بہت غور و فکر سے کام لیں گے اور باہمی مشورہ سے معاالجہ کریں گے۔ (انبازی یعنی شرکت یا موافقت باہمی)

(۲۵) ہر یکے از نامیخ عالمے ست ہر الم را در کفِ مامرے ست

ہم میں سے ہر ایک مسیح عالم ہے، یعنی بیماروں کو اچھا کرنے میں یہ طوطی رکھتا ہے۔ اور ہمارے پاس ہر مرض کا علاج موجود ہے۔

(۲۶) مگر خدا خواہد گفتند از بطرس پس خدا بنمودشان عجز بشر

ان طبیبوں نے غرور کی وجہ سے انشاء اللہ (اگر خدا چاہے) دکھا۔ اس لئے خدا نے ان کو دکھایا کہ انسان کس قدر عاجز اور نادان ہے۔

(۲۷) ترکِ استثناء مراوم قسوتے است نے میں گفتن کہ عارضِ حالتے ست

استثناء سے مراد ہے انشاء اللہ کہنا، قسوت یعنی سنگدلی۔ فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ کہنا ترک کر دینے سے دراصل میری

مراویہ ہے کہ انسان کا دل اس قدر سخت ہو جائے کہ اُسے اللہ پر اعتماد نہ رہے یہی ہے دراصل انشاء اللہ کہنا ترک کر دینا۔ ورنہ محض زبان سے کہہ دینا۔ جبکہ دل میں اللہ کی کار فرمائی پر اعتقاد نہ ہو۔ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو ایک عارضی حالت ہے۔ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۲۸) اے بسا ناوردہ استثناء گفت جان اوبا جان استثناء ست بخت

چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو انشاء اللہ نہیں کہتے مگر ان کا دل ہر وقت ہر معاملہ میں "انشاء اللہ" کہتا رہتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ ہی کو مؤثر فی الحکامات یقین کرتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا نے اس نکتہ کو واضح کیا ہے کہ دراصل اعتقاد قلبی شرط ایمان ہے۔ اگر دل میں خدا کی قدرت پر یقین نہ ہو (یعنی جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا) تو محض زبان سے انشاء اللہ کہہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

(۲۹) ہر چہ کہ وند از علاج و از دوا گشت رنج افزوں حاجت نا روا

طیبوں نے جس قدر توجہ سے اُس کثیر کا علاج کیا۔ اسی قدر اُس کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور چند دن کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ

(۳۰) شربت و ادویہ و اسباب او از طبیباں بُرویکسر آب رو

میں دیکھ کر کہنے کیلئے جس قدر دوائیں دی گئیں انہوں نے سارے طبیبیوں کو بے اثر و (شرمندہ) کر دیا، عارض مرض بڑھ گیا جو جس دوا کی

(باقی آئندہ)