سلسلۂ ندوۃ المصنفین دہلی

(۹۹)

[illegible] Lecturer.
Islamia College, Rly. Rd, Lahore.

رموزِ عشق

از

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب

ایم اے (علیگ) پی ایچ ڈی (لندن)

بیرسٹر ایٹ لا

سابق پروفیسر و صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

ندوۃ المصنفین جامع مسجد دہلی

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

Marfat.com

Marfat.com

سلسلۂ ندوۃ المصنفین دہلی
(۹۹)

رموزِ عشق

از

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب
ایم اے (علیگ) پی ایچ ڈی (لندن)
بیرسٹر ایٹ لا
سابق پروفیسر و صدر شعبۂ فلسفہ
جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد دکن

ندوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

Marfat.com

حقوقِ طبع محفوظ

پہلی بار

ربیع الثانی ۱۳۸۶ھ مطابق جولائی ۱۹۶۶ء

قیمت : مجلد ——— چھ روپے

قیمت : غیر مجلد ——— پانچ روپے

مطبوعہ : ——— یونین پرنٹنگ پریس دہلی

کتبہ : وجیہ اللہ رامپوری

Marfat.com

مُصنّف کی دُوسری کتابیں

۱- قرآن اور تصوّف

۲- قرآن اور تعمیرِ سیرت

۳- علاجِ خوف و حزن

۴- خواجہ بندہ نواز اور اُن کا تصوّف و سلوک

۵- مراقبات

۶- رموزِ اقبال

۷- فلسفہ کیا ہے؟

۸- قنوطیت یا فلسفۂ یاس

۹- ابطالِ مادیت

۱۰- رسالۂ اخلاقیات

تراجم

۱۱- رہنمائے قرآن

۱۲- تہافتہ الفلاسفہ للغزالی

۱۳- تذکرۂ مولانا ابوالکلام آزاد

۱۴- تاریخِ مسائلِ فلسفہ

۱۵- مقدمہ فلسفۂ حاضرہ

۱۶- مقدمہ مابعد الطبیعیات

۱۷- فلسفہ کی پہلی کتاب

۱۸- تاریخ فلسفۂ اسلام

زیرِ طبع

۱۹- بیماری اور اس کا روحانی علاج

۲۰- مقامِ انسانی

Marfat.com

Marfat.com

فہرست عنوانات

۱- دیباچہ		۷
۲- باب اوّل	محبت یا عشق کی حقیقت	۱۱
۳- باب دوم	اسباب محبت (یا عشق)	۶۷
۴- باب سوم	عشق حقیقی اور دلائل شرعیہ	۹۶
۵- باب چہارم	عشق اور صوفیہ وجودیہ	۱۳۰
۶- باب پنجم	عشق مجازی	۱۵۵
۷- باب ششم	آثار و ثمرات عشق	۱۶۷

Marfat.com

Marfat.com

دیباچہ

پیش نظر کتاب میں آپ کو محبت اور عشق پر ایک سیر حاصل بحث ملے گی جس کو عاشقانہ انداز میں نہیں بلکہ حکیمانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے ہمارے علم و نظر کی حد تک اس موضوع پر اس قسم کا کوئی رسالہ یا کتاب اُردو فارسی یا انگریزی زبان میں موجود نہیں صوفیائے کرام نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں وہ محض ان کے جذبات کی آئینہ دار ہیں اور ان کے الہامات اور وجدانات کی جلوہ گر ہیں کسی خاص نظم و ترتیب کی حامل نہیں۔ جذبات کو عقل کے تحت کس نے کیا ہے؟

اس کتاب میں آپ یہ معلوم کریں گے کہ محبت اور عشق کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ اگر عشق شدتِ محبت کا نام ہے تو محبت کن مراتب و مدارج کو طے کر کے عشق پر منتہی ہوتی ہے۔ اس تفصیل کو ہم عشاق ہی سے دریافت کر سکتے ہیں اور انھوں نے اس کی جذبات کی زبان میں خوب تشریح کی ہے۔ ہم نے ان کی یافت کو نہایت شرح و بسط سے پیش کیا ہے۔ ذوق و وجدان سے اس کو پاکر سادہ زبان میں پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اب یہ سعی کس حد تک کامیاب رہی ہے۔ وہ اس کتاب [illegible] تصفیہ کر سکتا ہے۔

قلب انسانی میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کے اسباب و داعیات کیا ہیں وہ معلوم ہو چکے ہیں۔ حسن و جمال، جود و احسان، ہر قسم کا کمال، باہمی روحانی مناسبت

Marfat.com

یہ سب محبت کے محرکات ہیں اور ان ہی سے قلب انسانی میں محبت کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے۔ محبت فطرتِ انسانی میں داخل ہے، طبیعت اس پر مجبول ہے، یہ قسّامِ ازل کا عطیہ ہے موہبت باری ہے۔ کوئی قلب اس سے خالی و عاری نہیں، خارجی اسباب اسی نائرۂ محبت کو مشتعل کر دیتے ہیں۔ اس کے بھڑک اٹھنے کے بعد انسان وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے! اس کے باطنی کمالات، یا معنوی ممکنات کار بالفعل ہو جاتے ہیں اور ظہور میں آجاتے ہیں اور اپنے انتہائی درجہ تک پہنچ جاتے ہیں اور انسان اپنے وجود کا تحقق کر لیتا ہے!

عشق و محبت کی حقیقی معنوں میں مستحقِ تو حق تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس میں حسن و جمال، جود و احسان، ہر قسم کا کمال بدرجۂ اتم موجود ہے۔ ان ہی کا وجود کامل و اکمل ہے اور ان ہی کی صفات ہر نقص و عیب سے مبرّا و منزہ ہیں۔ ان کے سوا ہر شے مخلوق ہونے کی وجہ سے مقیّد و متعین ہے، اطلاق سے محروم اور مطلق و لامحدود کمال سے عاری۔ اس میں جو کچھ کمال پایا جا سکتا ہے وہ محدود ہی ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ محض عاریت، حق کی چند روزہ عطا و موہبتہ سعید ہے وہ روح جس کو اس حقیقت کا حق الیقین حاصل ہو گیا ہے اور وہ حق تعالیٰ ہی کو اپنا محبوب حقیقی قرار دے لیتا ہے اور ان ہی کے عشق و محبت میں اپنی زندگی کے چند روز بسر کر دیتا ہے۔

لیکن یہ حقیقت بھی واضح و آشکار ہے کہ مطلق کی تجلی مقید ہی میں ہو سکتی ہے مطلق غیب الغیب ہے۔ اس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ پا سکتا ہے کہ اس کے عشق میں گرفتار ہو۔ جب حسن مطلق و کمال مطلق قابل ادراک نہیں اور اس کے ظہور کو صورت ہی میں دیکھا جا سکتا ہے تو چشم سر سے صورت کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ دیکھنا حقیقت مطلقہ کو اس میں پانے کے لیے ہے جو مشہود اصلی ہے اور محض صورت ہی کی خاطر ہرگز ہرگز نہیں۔ اس بات کو ایک عاشق سرمدی شیخ اوحدالدین کرمانیؒ نے واضح الفاظ میں یوں

Marfat.com

پیش کیا ہے :

زاں می نگرم بچشم سر در صورت — زیرا کہ ز معنی است اثر در صورت
ایں عالم صورت است وما در صوریم — معنی نتواں دید مگر در صورت

سعید روحیں صور جمیلہ میں حسن مطلق ہی کا چشم باطن سے مشاہدہ کرتی ہیں اور یہ مشاہدۂ صورت ان کو حُسن مطلق ہی کی طرف لے جاتا ہے اور اسی کی وہ عاشق وطلبگار ہوتی ہیں۔ "المجاز قنطرۃ الحقیقۃ" کے یہی معنی ہیں جس کی صداقت سے انکار جہل ہے۔ اس پر سیر حاصل بحث عشق مجازی کے باب میں آپ کو ملے گی۔

عشق حقیقی کے قیام و دوام سے جو روحانی ثمرات حاصل ہوتے ہیں اس کی تفصیل اس کتاب کے آخری باب میں آپ کو ملے گی۔ آپ کو احساس ہوگا کہ انسانیت کی تکمیل اس عشق کے بغیر کسی طرح ممکن نہیں۔ وفورِ سکر کی حالت میں جب صحو کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے کاملین کی زبان سے یہ چیخ نکل جاتی ہے :

ہر ہر دم جان جانم تن نیم — من نیم باللہ یاراں من نیم
نور پاکم آمدہ در مشت خاک — کور چشماں را دلے روشن نیم
نور نورم، نور نورم، نور نور — من چراغ پنبہ و روغن نیم

یہ بات اگر قابل فہم نہ سمجھی جائے تو اس کو نظر انداز کیجئے۔ شاید زندگی کے کسی مرحلہ میں آپ اس کو سمجھ سکیں، الامر بید اللہ لیکن مولانا جلال الدین رومی کی اس بات پر تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ عشق ہی سے جسم خاکی افلاک کی پہنائیوں تک پہنچ سکتا اور بلندی وعروج کی آخری منزلیں بھی اس کے زیر پا ہو سکتی ہیں :

جسم خاک از عشق بر افلاک شد — کوہ در رقص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا — طور مست و خر موسیٰ صاعقا

عشق ہی مومن عاشق کو مقام "ولایت" پہ فائز کرتا ہے اور وہاں ——

Marfat.com

"مقامِ مشیخت" پر پہنچاتا ہے۔ مقامِ ولایت صوفیۂ کرام کی اصطلاح میں فنا رفی اللہ بقاء باللہ وظہور باسم اللہ وصفاتہ کا نام ہے اور مقامِ مشیخت اللہ تعالےٰ کے اذن وحکم سے عالمِ ملک و ملکوت میں تصرف کا نام ہے۔ اس اجمال کو آپ اس کتاب کے آخری باب سے سمجھ سکتے ہیں۔

لطیف طبع وسباک روح افراد کے لیے پیشِ نظر کتاب کے مطالعہ سے حظّ وافر حاصل ہو سکتا ہے۔ لاغر صفت وزشت خو اصحاب کے لیے اس کا مطالعہ مضر ہوگا وہ اس سے پرہیز کریں۔ کسی عاشق صادق نے عشق کے متعلق یہ جو کہا ہے ہم اس سے متفق ہیں:

در مسلخِ عشق جز نکو را نکشند   لاغر صفتاں وزشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی زکشتن مگریز   مردار بود آنکہ او را نکشند

ہم حکومت ہند کے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں کہ ان کی فیاضی سے ہم اس عُجالۂ نافعہ کی تحریر کے قابل ہوئے۔ اس کو اوّل انگریزی زبان میں پیش کیا گیا ہے اور بعد میں اُردو کے جامہ میں ملبوس کیا گیا۔ یہ سارا کام دو سال کی مدت میں انجام کو پہنچا۔

شکرِ شُکر بشکرانہ برافشاں حافظ
کہ بکار خوش وشیریں حرکاتم دارند

میر ولی الدین
جامعہ عثمانیہ
حیدرآباد دکن

اگست ۱۹۶۵ء

Marfat.com

باب (۱)

محبّت یا عشق کی حقیقت

Marfat.com

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

محبّت یا عشق کی حقیقت

اے عشق در بغا کہ بیان از تو محال است　　خط تو ز خود باشد و خط از تو محال است
اسم تو ز شرع است نہاد تو گناہ است　　جان و دلِ مائے، دگرے قال و بال است

عشق کا لفظ ماخوذ ہے "عشقہ" سے، اور یہ نام ہے اس بیل کا جس کو "لبلاب" کہا جاتا ہے، اور ہندی میں "عشق پیچاں"۔ یہ بیل جس درخت سے لپٹ جاتی ہے اس کو بے برگ و بار کر دیتی ہے۔ پھر وہ زرد ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد بالکل خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح جب عشق قلبِ عاشق میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا درختِ وجود بھی معشوق کے جمال کی تجلّی میں محو ہو جاتا ہے، غیر محبوب اس کے قلب سے فنا ہو جاتا ہے، خود عاشق کی ذات فنا ہو جاتی ہے اور معشوق ہی معشوق رہ جاتا ہے۔[1]

بعض کا خیال ہے کہ عشق کا لفظ غیر مشتق ہے وہ خود اپنا مادّہ ہے۔

"محبت" کا لفظ "حَبّہ" سے مشتق ہے اور وہ ایک بیج ہے کہ جب وہ زمین پر پڑتا ہے تو زمین کے اندر پوشیدہ ہو جاتا ہے، اس پر بارش ہوتی ہے، آفتاب چمکتا ہے، سرما اور گرما کا موسم اس پر گزر جاتا ہے لیکن وہ متغیر نہیں ہوتا، اپنے وقت پر وہ اُگتا ہے، اس میں خوشنما پھول لگتے ہیں اور ثمر آور ہوتا ہے۔ اسی طرح جب

---

[1] عبدالرزاق شارح ظہوری نے شرح ابیات و فتوحات الحکم سے نقل کیا ہے (مفتاح الحقائق فی کشف الدقائق از محی الدین بادشاہ قادری، مطبع سرکار عالی حیدرآباد ۱۲۹۳ھ، ص ۴۸)

Marfat.com

محبت کا دل میں قرار ہوتا ہے، تو یہ بھی حضور و غلبت، بلا و محنت، راحت و لذّت، فراق و وصال سے متغیر نہیں ہوتی بلکہ اس کا نشوونما ہوتا رہتا ہے اور شاخ و برگ وشگوفے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔

عشق افراط و شدّتِ محبت کا نام ہے جیسا کہ کہا گیا ہے:

العشق تجاوز عن الحد فی المحبّۃ	عشق محبت میں حد سے تجاوز کرنا ہے
العشق عبارۃٌ عن افراط المحبۃ	عشق افراط محبت یا شدّت محبت کا نام ہے
وشدّتہا، والمحبۃ اذا اشتدّت	محبت جب شدید ہو جاتی ہے اور قوی ہو جاتی
وقویت سُمیّت عشقاً۔	ہے تو اس کا نام عشق ہو جاتا ہے۔

عشق افراطِ محبت گفتہ اند
دُر ایں معنیٰ چہ نیکو سفتہ اند

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہٗ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں عشق کو فرطِ محبت سے تعبیر کیا گیا ہے (اشدّ حُبّ) جب ایسی محبت کا انسان کے قلب پر تسلّط ہوتا ہے تو وہ محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا ہو جاتا ہے، اور یہ محبت اس کے بدن کے تمام اجزاء میں جاری و ساری ہو جاتی ہے اور اس کے وجود سے متصل ہو جاتی ہے، ہر شے میں اس کی نظر محبوب ہی کو دیکھتی ہے اور ہر صورت میں اس کو محبوب ہی نظر آتا ہے، اس کیفیتِ قلبی کا نام "عشق" رکھا گیا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی اس طرح تعریف کی ہے: "محبت طبیعت کا میلان ہے ایسی شے کی طرف جس سے لذّت حاصل ہوتی ہے، اگر یہ میلان پختہ اور قوی ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔

علمائے نفسیات اس امر پر متفق ہیں کہ لفظ کے اعتبار سے محبت کسی مرغوب و موافق شے کی طرف قلب کا میلان یا انجذاب ہے اور عشق وفورِ محبت ہی کا نام ہے۔

Marfat.com

ملا محمود قاشانی کے الفاظ میں "محبت مطالعۂ جمال کے لیے باطن کا میلان ہے"، جمال کا یہاں مطلب وہی مرغوب و موافق شے ہے۔ اور عشق اسی میلان کی شدت کا نام ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ اہل معرفت کے ہاں محبت ان معلومات میں سے ہے جس کی تعریف و تحدید نہیں کی جا سکتی، اس کی یافت محض وجدان ہی سے ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر ممکن نہیں، تعریف و تحدید اس کے خفا میں اضافہ کرتی ہے، دور نہیں کرتی، لہٰذا محبت کی تعریف خود اس کا وجود ہے۔ اس خیال میں صداقت اس جہت سے پائی جاتی ہے کہ محبت ایک جذبۂ عالیہ ہے، اور جذبہ کا ادراک ذوق و وجدان ہی سے ہو سکتا ہے۔ نہ کہ تعقل سے۔ اسی لیے خواجہ یحییٰ معاذ نے کہا تھا: المحبۃ حالۃ لا یعبر عنها مقالۃ، یعنی محبت ایک حال ہے اس کی تعبیر قول یا الفاظ سے نہیں ہو سکتی۔ یا یوں کہو "محبت حالیست وحالت ہرگز قالت نباشد" ع

اے عشق دریغا کہ بیان از تو محال است

اگر عشق نہایتِ محبت کا نام ہے تو پھر محبت کن مدارج کو طے کر کے عشق پر منتہی ہوتی ہے؟ راہ محبت کے سالکین نے اپنے ذوق و وجدان سے ان مراتب کی خوب نشان دہی کی ہے۔ ان کی اس نفسیاتی تحلیل کی رو سے بدایتِ محبت "موافقت" کہلاتی ہے، اس کے بعد "میل" ہے، پھر "موانست"، پھر "ہویٰ"، "مودّت"، پھر "خلت" پھر "شغف" پھر "تیم" پھر "ولہ" اور اس کے بعد "عشق"۔

اب ان اصطلاحات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے: "موافقت" یہ ہے کہ محبوب (اور محبوب تحقیقی تو حق تعالیٰ ہی ہیں) کے دشمنوں کو (یعنی نفس و شیطان و دنیا کو) دشمن اور اس کے دوستوں کو دوست سمجھیں۔ اسی کو زبان شرع میں حب للہ و بغض للہ سے تعبیر کیا گیا، کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام:

تعادی بعد اونك من خالفك تیری عداوت کی بنا پر ہم خلق میں سے ان سے عداوت

Marfat.com

من خلقك ۔ — رکھتے ہیں جو تیرے مخالف یا عدو ہیں ۔

کسی محب نے اسی جذبہ کے تحت کہا تھا:

من دشمنت را دشمن چوں دشمنت باشد کسے
جز آنکہ یا دیوے بود یا غول یا دیوانۂ

میل وموالنست یہ ہے کہ ہر ایک سے بھاگے اور محبوب (حق تعالیٰ) ہی کا ہر وقت جو یا رہے، چنانچہ صدیق اکبر کا قول ہے:

من آنس باللہ استوحش عن غیر اللہ ۔ — جو حق تعالےٰ سے اُنس کرتا ہے غیر اللہ سے وحشت کرتا ہے۔

حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا:

کن لی مشتاقا ولی مستانسا ومن سوای مستوحشا — یعنی تو میرا مشتاق اور مجھ سے مانوس ہو اور میرے غیر سے وحشت کر۔

مودّت یہ ہے کہ محب خلوت دل میں عجز و زاری اور اشتیاق و بے قراری کے ساتھ مشغول رہے۔

ہَویٰ یہ ہے کہ دل مجاہدہ میں مصروف رہے، اور خلّت یہ ہے کہ جملہ اعضا میں دوست سرایت کر جائے اور وہ غیر دوست سے بالکل خالی ہو جائیں۔

محبت یہ ہے کہ اوصافِ ذمیمہ سے پاک اور اوصاف حمیدہ سے متصف ہو جائے

شغف یہ ہے کہ حرارتِ شوق کی شدت کی وجہ سے حجاب دل پارہ پارہ ہو جائے لیکن آنسو نہ نکلیں تاکہ محبت کا حال کسی کو نہ معلوم ہو۔ محبت ربوبیت [illegible] اور اس "سر ربوبیت" کا افشا کفر ہے، یہ اور بات ہے کہ غلبہ حال کی وجہ سے طاقت یا اختیار ہی باقی نہ رہے۔

تیم یہ ہے کہ بندہ محبت بن جائے اور اس کا اسیر ہو جائے اور تجرد ظاہری اور

تفرید باطنی سے موصوف ہوجائے، (تجرید، صوفیہ کی اصطلاح میں، اپنی خودی سے فنا ہونے کا نام ہے۔ یعنی اپنی خودی کو حق تعالیٰ کی خودی میں فنا کر دینا ہے، اور تفرید کے معنی غیر حق کو نظر سے دور کرنا اور حق کا حق ہی سے مشاہدہ کرنا، اور اپنی خودی کو اپنی نظر سے دور کرنا ہے)

بے فنائے خود میسر نیست دیدار شما می فروشد خویش را اول خریدار شما!

ولہ یہ ہے کہ دل کے آئینہ کو جمال دوست کے روبرو کر دینا اور شراب جمال سے مست و بیخود ہو جانا اور بیماروں کی طرح رہنا۔

اور عشق خود کو گم کر دینا اور بے قرار ہو جانا ہے[1]۔

رسالۂ مختصر احیاء العلوم میں انسان کی باہمی محبت کے سات درجوں میں امتیاز کیا گیا ہے:

درجۂ اوّل میں موافقت طبیعت کو رکھا گیا ہے، اس کے بعد میل کا درجہ آتا ہے، غیر کی طرف میل نہیں ہوتا، اس کے بعد مودّت ہے اس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہوا ہے:

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ اللہ سے امید ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے

بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً (پ۲۸ ع۸) تمہاری عداوت ہے مودّت (دوستی) کر دے۔

مودّت کے بعد محبت کا درجہ ہے، اس کے بعد اشتیاق ہے جس میں محبوب کے افعال و حرکات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے اور شوق کا ظہور ہوتا ہے، محبوب کو جتنا دیکھتا ہے، شوقِ دیدار اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وَلہ اور حیرت ہیں اور آخر میں عشق۔

اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محبت جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو عشق پیدا

[1] مجمع السلوک شرح رسالۂ مکیہ مصنفۂ قطب الدین دمشقی از حضرت مخدوم شیخ سعد خیرآبادی۔

Marfat.com

ہوتا ہے بالفاظ دیگر اگر محبت میلِ باطن کا نام ہے تو عشق افراطِ میل بغیر شرکت کا۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے گیارہ درجے قرار دیئے ہیں، ان میں سے دو کا تعلق حق تعالےٰ سے ہے اور باقی کا تعلق خلق سے ہے۔ پہلے ہم ان مراتب کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق خلق سے ہے:

(۱) محبت یا حب کا پہلا مرتبہ یا درجہ میل ہے اور وہ مطلوب کی طرف قلب کا انجذاب ہے۔ جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو (۲) اس کو رغبت کہتے ہیں اور جب رغبت زیادہ ہو جاتی ہے تو (۳) اس کو طلب کہتے ہیں اور جب طلب میں زیادتی ہوتی ہے تو (۴) اس کو وَلَع[1] کہتے ہیں اور جب ولع سخت ہو جاتی ہے اور دائمی ہو جاتی ہے۔ تو (۵) اس کو صبابہ[2] کہتے ہیں، اور جب یہ قوی ہو جاتی ہے تو (۶) اس کو ہویٰ کہا جاتا ہے، اور جب ہویٰ دل پر چھا جاتی ہے تو (۷) اس کو شغف[3] کہتے ہیں، اب محب اپنے نفس سے فانی ہو جاتا ہے۔ جب شغف میں اور ترقی ہوتی ہے اور محب اپنے نفس سے اور خود فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے تو (۸) اس کو غرام کہتے ہیں، اور جب (۹) یہ مستحکم ہو جائے اور پر ہو جائے اور متمکن ہو جائے، اور محب اپنے نفس اور اپنے محبوب سے بھی فانی ہو جائے تو یہ حبِ مطلق ہے اور اسی کو عشق کہا [illegible] اور محبت خلق کا یہ آخری مقام ہے۔ اس مقام میں محب حبیب ہو جاتا [illegible] حبیب محب اور ہر ایک دوسرے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی صورت، کیونکہ روح عاشق صورت معشوق سے متمکن ہو جاتی ہے اور [illegible] روحانیہ اس کے دل سے متعلق ہو جاتی ہے، اور ان میں جدائی [illegible]

---

[1] ولع کے لغوی معنی ہلکا ہونا، حق اڑا لینا، روکنا ہیں۔

[2] صبابہ کے لغوی معنی عشق و شوق، نرم دلی، رقت قلب، عشق کی نرمی اور حرارت، عشق کی تنگدلی اور الجھن کے ہیں۔

[3] لغوی معنی ہیں شیفتگی، اشتیاق، آرزو۔

Marfat.com

محال ہو جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے :

رقّ الزجاج ورقّتِ الخمر ۔۔۔ فتشابہا وتشاکل الامرُ
فکانّما خمرٌ ولا قدحٌ ۔۔۔ وکانّما قدحٌ ولا خمرٌ [1]

یہ نو مرتبے خلق کے لیے حقیقی ہیں اور نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے لیے بھی ہیں، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلق کا سارا وجود حق ہی کے لیے ہے۔ لیکن حبّ اور ارادت حقیقۃً صرف خدا ہی کے لیے ہے، حُب کا ایک اور مرتبہ ہے جو خلق و حق دونوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کو وُدّ کہتے ہیں اور ودود اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں دوست رکھتے ہیں، اور بندے اس کو دوست رکھتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری ہے :

فَسَوْفَ یَاْتِی اللّٰہُ بِقَوْمٍ یُّحِبُّھُمْ وَیُحِبُّوْنَہٗ۔ (پ ۶ ع ۱۲)

اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گی۔

پس دو مرتبے مشترک ہیں اور یہ نہایت مراتب عشق ہیں اور ان کا وقوع جانبین میں ہوتا ہے۔ خلق میں کوئی مرتبہ عشق سے اعلیٰ نہیں۔ کیونکہ وہ،

نَارُ اللّٰہِ الْمُوْقَدَۃُ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَۃِ۔ (پ ۳۰ ع ۲۹)

وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔[2]

"فافہم"

شاہ ولی اللہؒ نے اپنی کتاب ہمعات میں عشق کی حقیقت اس طرح واضح کی ہے :۔

---

[1] شیشہ اور شراب غایت صفائی و لطافت کی وجہ سے ایک دوسرے کے رنگ میں ہو گئے (اور ان میں تمیز باقی نہیں رہی) گویا کہ شراب ہی شراب ہے جام نہیں یا جام ہی جام ہے اور شراب نہیں۔

[2] منقول از کتاب روض الازہر فی مآثر القلندر و حوض الکوثر تکملۂ روض الازہر مطبوعہ مطبع سرکاری ریاست رامپور ۱۳۲۵ھ، ص ۲۹۱

Marfat.com

"بندۂ مومن جس کا اعتقاد ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہیں، اپنے کمال کو ان ہی کی یاد یا ذکر پر موقوف سمجھتا ہے اور وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کے نام کو یاد کرتا رہتا ہے اور ان کی نعمتوں اور عنایتوں کو ملاحظہ کرتا رہتا ہے، اور اس حالت پر مداومت کی وجہ سے اس کے دل میں بیقراری، اضطراب اور قلق و جوش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور روز بروز ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کا نام مبارک زبان پر لا نہیں سکتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی (جیسا کہ کسی شاعر واقف حال نے اس جذبہ کو ادا کیا ہے:

وَيُدْرِكُنِي فِيْ ذِكْرِهَا قَشْعَرِيْرَۃٌ
لَهَا بَيْنَ جِلْدِيْ وَالْعِظَامِ دَبِيْبٌ

یعنی مجھے محبوب کے ذکر کے وقت کپکپی سی ہوتی ہے، میری جلد اور ہڈیوں میں اسکی باریک سی حرکت محسوس ہوتی ہے۔

غرض جب نفس میں یہ کیفیت متمکن ہو جاتی ہے اور جوہر قلب میں اتر جاتی ہے اور نفسِ ناطقہ پر اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کو نسبت عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ کاملینِ اہل فنا و بقا کے نزدیک اس نسبت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ اس کا ظاہر تو روح میں ایک کیفیتِ مستقرہ ہے جو دوسری کیفیاتِ نفسانیہ کی طرح، اور اس کا باطن نسبت ذاتی ہے جس کا حامل نفسِ مجردہ ہوتا ہے، بلکہ یہ روح کے موجود ہونے سے پیشتر پیدا ہو چکی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ مٹی اور پانی کو جانب اسفل میلان ہوتا ہے، اور ہوا اور آگ کو فوق کی طرف طیران ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے واسطے خواہ محسوس ہو یا معقول ایک اصل اور کمال ہوتا ہے جس کی یہ مشتاق ہوتی ہے، اور جب تک اس کو پا نہیں لیتی بے تاب و بے قرار رہتی ہے۔ اور جب پا لیتی ہے تو الفت و انس محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح کثرت کو بھی اپنی اصل وحدت کی طرف میلان و طیران ہے اور ظاہر کو

Marfat.com

اپنے ظاہر کے ساتھ ایک خاص ارتباط ہے جو اس کی اصل جبلت میں مرکوز ہے، یہاں نہ کسی خاص حالت یا نعمت کا حصول مقصود ہے اور نہ یہ امر عنایتوں و نعمتوں کی یاد پر موقوف ہے اس کو محبت ذاتیہ کہتے ہیں۔ جب روح کی کیفیتِ مستقرہ کا (جس کا اوپر ذکر ہوا) محبتِ ذاتیہ کے ساتھ اتصال ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی مرکب حقیقت بن جاتی ہے کہ اس کا جسم تو کیفیتِ روحانی ہوتی ہے اور اس کی روح محبتِ ذاتیہ اور جس شخص میں یہ پائی جاتی ہے وہ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا۔

ہماری اس تحقیق سے صوفیاء کے دو مختلف اقوال میں تطبیق ہو سکتی ہے: بعض صوفیا کہتے ہیں کہ قلق و اضطراب تو ایک قسم کا عذاب ہے، اور جس کو محبوب کا وصال حاصل ہو وہ اس عذاب میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ اور بعض کا قول ہے کہ عشق و قلق کسی وقت بھی سالک سے مرتفع نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ ظاہر ہے کہ گروہِ اول کی مراد قلق و اضطرابِ روحانی ہے یعنی وہ کیفیت جو روح میں مستقر ہے اور گروہِ ثانی کی مراد محبتِ ذاتیہ سے ہے، لیکن چونکہ اکثر عارفین میں یہ دونوں کیفیتیں باہم رلی ملی ہوتی ہیں اس لیے تعبیر و تعیین میں مراد ظاہر و متحقق نہیں ہو سکتی۔

یہاں دو نکتے یاد رکھنے کے قابل ہیں: ایک تو یہ کہ اگر کسی عارف میں محبتِ ذاتیہ کمزور ہو جائے تو یہ اس کے حق میں موجبِ نقصان ہے گو اس کو تمام اشیاء میں سریانِ محبوب کا مشاہدہ حاصل کیوں نہ ہو،

دوسرا یہ کہ دنیا و آخرت سے تجرید اور اہل و عیال سے بے فکر ہو جانا باوجود استقامتِ مزاج اور وفورِ عقل کے، بغیر اس کیفیتِ روحانی کے ممکن نہیں اور اس نسبت کے حامل کو ماسوٰی پر تسلط حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس کو دیکھتا ہے اس کے سامنے فروتنی کا اظہار کرتا ہے"[1]

[1] قطرات ترجمۂ ہمعات، مترجمۂ عبداللہ شاہ صاحب، مطبوعہ ہلال اسٹیم پریس ساڈھورہ (انبالہ) ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۹-۵۸ ترجمہ میں اصل کو پیش نظر رکھ کر تھوڑا سا تغیر کیا گیا۔

Marfat.com

مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیریؒ سے کسی نے پوچھا کہ عشق کیا ہے؟ فرمایا:
عشق فرطِ محبت کو کہتے ہیں۔ کسی نے دریافت کیا کہ عشق کا کیا لون ہوتا ہے؟ فرمایا:
"تمام عالم لون از عشق گیرند، لونِ عشق پیدا نیست" پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے:

عشقم کہ در دو کون و مکانم پدید نیست ۔۔۔ عنقائے مغربم کہ نشانم پدید نیست
ز ابرو و غمزہ ہر دو جہاں صید کردہ ام ۔۔۔ منگر بداں کہ تیر و کمانم پدید نیست
چوں آفتاب در رخ ہر ذرہ ظاہرم ۔۔۔ از غایت ظہور عیانم پدید نیست
گویم بہر زباں و بہر گوش بشنوم ۔۔۔ ویں طرفہ ترکہ گوش و زبانم پدید نیست
چوں ہر چہ ہست در ہمہ عالم ہمہ منم ۔۔۔ مانند در دو عالم از انم پدید نیست

پھر آپ نے فرمایا: "بعض کہتے ہیں کہ عشق آگ ہے، اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر عشق آگ ہوتا تو عاشق کا منہ آنسوؤں میں غرق کیسے ہوتا؟ بعض کا قول ہے کہ عشق پانی ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر عشق پانی ہوتا تو ہزاروں دل اس سے سوختہ کیوں ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ عشق زہر ہے، تو پوچھا جائے گا کہ پھر مشتاقوں کی طبیعت میں یہ جوش و نوش کیسے؟ اور اگر کہا جائے کہ عشق نواخت و عطا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عشاق میں یہ شور و شغب کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر کہیں عشق محنت ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو جان کے بدلے جو خریدا جاتا ہے اس پر حیرت ہے، اور اگر تم کہو کہ عشق راحت ہے، تو پھر یہ شورش کیوں ہے؟ بہر حال ہر ایک نے اس کی تعبیر کسی عبارت سے کی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے: "نہ بیانِ عبارت تمام شد نہ نشانِ اشارت درست گشت" یعنی نہ عبارت ہی سے یہ ادا ہوا اور نہ کوئی اشارہ ہی صحیح ثابت ہوا۔

طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ عشق نے دل کو حضرتِ دوست کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ قرار نہ پکڑ، اور جان کو یہ پیغام کہ نشاط سے قطع تعلق کر، اور مسرت کہا کہ راحت سے دور دور رہ، منہ سے کہا کہ اپنا رنگ دور کر دے اور تن سے کہا کہ قوت کو رخصت کر اور آنکھوں سے کہا کہ

Marfat.com

موتی بہا اور حال کو حکم دیا کہ تیرہ و تار ہوجا، زبان کو فنا کر، دوستوں سے مفارقت اختیار کر، کونین کو طلاق دے اور دونوں عالم سے جدا ہو جا......"

مولانا مسعود بک چشتی نظامی قدس سرہٗ نے عشق کے کمالات کا دلچسپ طریقہ سے اس طرح اظہار فرمایا ہے:

"اے عزیز، عشق چوں بدل رود خون کند، وچوں بدیدہ رسد جیحوں کند، وچوں بجامہ رسد چاک کند، وچوں بجاں رسد خاک کند، وچوں بمال رسد تے کند،..... اتشتق جنونِ الٰہی

کشتۂ تیغ عشق را غسل وکفن چہ حاجت است　　زانکہ شہیدِ شوق تو بار کفن نمی کشد

اپنے کسی دوسرے مکتوب میں منیرئ تحریر فرماتے ہیں:

"حق تعالیٰ نے صفتِ عشق ومحبت انسان کے سوا کسی دوسری مخلوق میں پیدا نہیں کی؛

آسماں بارِ امانت نتوانست کشید
قرعۂ فال بنامِ منِ دیوانہ زدند

فرشتوں کے کام جو سب درست نظر آتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے حدیثِ محبت سنی نہیں، اور یہ اونچ نیچ جو انسان کی راہ میں نظر آتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے حدیثِ محبت سنی ہے کہ،

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (پ ع ۱۲) ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں.

جس کسی کو محبت کا ایک شمّہ بھی ملا ہے اس سے کہہ دو کہ سلامتی کا خیال دل سے دور کر دے اور راہِ ملامت اختیار کرے اور اپنی ذات کو وداع کر دے کہ،

اَلْمَحَبَّۃُ لَا تُبْقِیْ وَلَا تَذَرُ: محبت نہ کوئی چیز باقی رہنے دیتی ہے اور نہ کوئی چیز چھوڑتی ہے۔

جو شخص اپنے ہاتھ سے اپنا سر نہیں کاٹ سکتا وہ اس کوچہ میں قدم نہیں رکھ سکتا کہ عشق بازی جاں بازی ہے۔ مرد تو وہ ہے کہ جب وہ حدیثِ محبت

Marfat.com

سنتا ہے اور عالمِ غیب سے تیغ نمودار ہوتی ہے تو جان و دل کو اس کے استقبال کے لیے بھیجتا ہے۔ امام احمد غزالی کا قول ہے: "مرد کو چاہیے کہ دریائے عشق میں غواصی کرے، اگر اس کی موجِ مہر اس کو ساحلِ لطف تک پہنچا دے تو:

فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیْماً۔ (پ۲۲ ع ۶) وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔

اور اگر نہنگِ قہر اس کو نگل جائے تو:

فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُہٗ عَلَی اللّٰہِ (پ۵ ع ۱۱) اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا۔

ع کس بر تو زیاں نہ کرد من ہم نکنم

المعرفۃُ نارٌ والمحبۃُ نارٌ فی النار۔ معرفت گویا آگ ہے اور محبت آگ کی آگ"[1]

مشہور عالم فلسفی حکیم بو علی سینا کا ایک رسالہ خاص عشق کے بیان میں ہے۔ اس میں انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عشق مجرّدات، فلکیات، عنصریات، معدنیات، نباتات و حیوانات سب میں پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ علمائے ریاضی نے کہا ہے کہ اعداد متحابہ بھی ہوتے ہیں یعنی اعداد میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور یہ مسئلہ اقلیدس نے قلمبند نہیں کیا ہے، ابن سینا نے زیادہ کیا ہے۔ اصحاب عدد یعنی فیثاغورث اور اس کے اتباع کہتے ہیں کہ اس خاصیت کی عجیب تاثیرات ہوتی ہیں جن کا بارہا تجربہ کیا گیا ہے۔

حضرت شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی، شیخ الطائفہؒ کا عشق کی حقیقت کے متعلق ایک قول نقل کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے:

"العشق الفۃ رحمانیۃ والھام شوقی اوجبھا اللہ علی کل ذی روح لیحصّل "عشق ایک الفت رحمانی و الہام شوقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ذی روح پر واجب

[1] معدن المعانی یعنی مکتوبات شرف الحق والحقیقت والہدیٰ شرف الدین احمد یحییٰ منیری (مخطوطہ) باب ۲۳: در عشق و غیرت ص ۲۰۳ تا ص ۲۰۹۔

Marfat.com

به اللذة العظمى التي لا يقدر على
سنا لها الا بتلك الالفة وهي
موجودة في النفس ومراتبها
مفرزة عند اربابها فما احد
الا عاشق يستدل به على
قدر طبقة من الخلق ولذلك
كان اشرف المذاهب في الدنيا
مراتب الذين زهدوا فيها
مع كونها معاينة ومالوا الى الآخرة
مع كونها مخبرا بهم عنها بصورة
لفظ. انتهى[1]

کیا ہے، کہ عشق ہی کی وجہ سے انہیں بڑی
لذت حاصل ہو جس کو وہ بجز اس الفت
کے اور کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے تھے۔
اور یہ الفت نفس میں موجود ہے اور اس
کے مراتب اربابِ الفت کے نزدیک مفرز
ہیں، پس کوئی شخص نہیں مگر کسی ایسی چیز
پر عاشق ہے جس سے وہ اپنے طبقے کے
لوگوں کی راہ پاتا ہے اور اپنا مشرب حاصل
کرتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کا مرتبہ دنیا میں
اشرف ہے جنھوں نے دنیا کو جو سامنے موجود ہے
چھوڑ دیا ہے اور آخرت کی طرف مائل ہو گئے
ہیں جس کا انھوں نے صرف ذکر ہی سنا ہے۔"

عشق و محبت کے مفہوم کی مزید تفصیل و توجیہہ کے لیے ہم شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بے بہا تصنیف رسالۂ عشقیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ایک محقق نے محبت کے دس مراتب اور پچاس درجات کا نہایت تعمقِ نظر سے ذکر کیا ہے اور ہم نے ان سب کو اختیار کر لیا ہے۔ نفسِ انسانی کی ساری گہرائیاں اس بیان سے پیش نظر ہو جاتی ہیں اور محقق کے حدید البصر ہونے کا کامل ثبوت مل جاتا ہے۔ قادر الکلام شعراء کے اشعار سے وہ ان نازک جذبات کے اظہار میں بڑی مدد لیتے ہیں۔ ہم نے یہاں مفید اضافوں کے ساتھ اس تفصیل کو

[1] منقول از تذکرۃ السلوک مصنفہ حکیم نجم الغنی خاں صاحب، ص ۲۸۳ و ۲۸۴، ۱۳۱۸ھ۔

Marfat.com

پیش کیا ہے[1]

۱ محبت کا پہلا مرتبہ "الفت" کے لفظ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے اور وہ مالوف کی طرف میلانِ قلب کا نام ہے۔" الفت کے پانچ درجے متمیز ہوتے ہیں:

(۱) کوئی شخص کسی سے کسی صاحبِ جمال کا ذکر سنتا ہے، اس کے دل میں اس صاحبِ جمال کی دوستی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی طلب کا داعیہ زور پکڑتا ہے۔ اس نفسیاتی حادثہ کو شاعر نے یوں ادا کیا تھا:

حدیثِ حسنِ او ناگہ فرو خواند مدہر گوشم
درآمد عشق و یکبارہ ببرد از عقل و از ہوشم

یہ "الفت" ہے اور محبت کا پہلا درجہ۔

(۲) الفت کا دوسرا درجہ "کتمانِ میلان" ہے یعنی اس میلانِ قلبی کا پوشیدہ رکھنا اور اس سلسلہ میں تمام مشقتوں کا تحمل یا برداشت:

من از طبیب و پرستار ہر دو آزادم
دوائے دردِ من ایں دردِ بے دوائے من ست!

(۳) تیسرے درجہ میں تمنا کا پیدا ہونا ہے، یہ مقام ہوس ہے۔ تمنائے قربتِ محبوب و آرزوئے دیدار مشتعل ہوتی ہیں، نہ جان کی پروا رہتی ہے نہ ہلاکت ہی کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، اگر وصولِ یار دشوار یا محال ہو تو اس کی آرزو میں مر جانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ فرہاد نے شیریں کی تمنا میں اپنی جان ہی دے دی:

اگر فرہاد را حاصل نشد پیوند با شیریں ہم آخر جان شیریں بر سرِ آمد تمنائے[illegible]

---

[1] رسالۂ عشقیہ کا یہ سارا اقتباس "صحائف السلوک" منسوب بکلام پایان حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی میں نقل کیا گیا ہے ہم نے اسی کتاب سے بحذف و اضافہ یہاں نقل کیا ہے۔ صحائف السلوک مسلم پریس [illegible] ضلع رہتک میں چھپی ہے سنہ طباعت ندارد ص ۴۳ تا ص ۲۶۔

Marfat.com

(۴) چوتھے درجہ کو "اخبار و استخبار" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تمنائے قرب و آرزوئے دیدارِ محبوب میں محب اپنے محبوب سے پوری طرح باخبر رہنا چاہتا ہے اسی لیے دریافتِ حال کیا جاتا ہے:

ہر چند دورم از تو، کہ دور از تو کس مباد
لیکن امیدِ وصل تو ام عنقریب ہست (حافظ)

(۵) پانچواں درجہ تضرع یا آہ و زاری کا ہے، تملق یا خوشامد کا ہے، عاشق روتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے:

بلبم رسیدہ جانم تو بیا کہ زندہ مانم
پس از انکہ من نمانم بچہ کار خواہی آمد؟
(امیر خسروؒ)

اے بادشہِ خوباں داد از غمِ تنہائی
دل بے تو بجان آمد وقتست کہ باز آئی
(خواجہ حافظ)

۱۱ محبت کا دوسرا درجہ صداقت ہے اور وہ قلب کا وفا و خطا، جفا و منع و عطا میں برابر رہنا ہے۔ اس کے بھی پانچ درجے ہیں:

(۱) پہلا درجہ "صفا" کہلاتا ہے۔ اس کے پائے جانے کی علامتیں یہ ہیں: نفس و خواہشِ نفس کا دشمن رکھنا، آرزو مراد کی مخالفت، ترکِ شہوات یا خواہشاتِ شہوانیہ اور دنیا کی محبت کا خالی ہونا۔ اس حالت میں دوست کی نقمت (سزا، بدلہ) نعمت سمجھی جاتی ہے، اس کی بلا کو عطا!

ز ہر از کفِ دست دوست چوں شہد
با شوق فرو برم دگر ہم

Marfat.com

۵ هر درد و رنج کز تو رسد بر دلِ حزیں

آں محضِ راحت است مرا عینِ عافیت

(۲) دوسرا درجہ "غیرت" ہے۔ اس مقام میں محب غیور ہو جاتا ہے، اور غیرت کے مارے نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے محبوب کا نام بھی لے یا اس کو ایک نظر دیکھے:

بہ گلشن میرود آں شاخِ گل، می میرم از غیرت

کف خاکے بدست آرا ے صبا، در چشم من گل کن!

(نادم لاہیجانی)

حدیثِ عشق تو با کس نمی توانم گفت

کہ غیرتم نگذارد کہ بشنود اغیار

(سعدی)

غیرت کے اس مقام میں آگے چل کر محب کو خود اپنی ذات پر غیرت آنے لگتی ہے، چنانچہ خواجہ شبلی نے اس طرح دعا کی تھی:

اللهم احشرنی اعمی، فانك اجلّ   بارالہا تو مجھے اندھا اٹھا، کیونکہ تو بزرگ و برتر ہے

واعظم من ان تراك عینی!   اس سے کہ میری آنکھیں تجھے دیکھیں

چنانچہ اس مفہوم کو امیر قاسم نے اپنے الفاظ میں یوں ادا کیا ہے:

زدل رشک آیدم، چوں بگذرد در دل خیالِ تو

چساں بینم کہ افتد چشمِ غیرے بر جمالِ تو

یعنی شاعر اپنے ہی دل کو اپنا غیر تصور کر رہا ہے اور اپنے محبوب کے خیال کا دل میں گزرنا بھی اس کو غیرت کے مارے گوارا نہیں۔ غیرت کی نفسیاتی وجہ کسی نے یہ بتلائی ہے:

زغیرت خلوتِ دل را از غیرت کردہ ام خالی   کہ غیرت را نمی زیبد دریں خلوت سرا رفتن

غیر تو ۱۲   غیر تو ۱۲

Marfat.com

(۳) تیسرا درجہ اشتیاق ہے، اس مقام میں آتشِ شوق و آرزو بھڑک اٹھتی ہے اور بیچارہ بے اختیار ہو کر فریاد کرتا ہے:

مشتاقی و صبوری از حد گزشت یارا
گر تو شکیب داری طاقت نماند مارا

اے بے تو حرام زندگانی　　خود بے تو کدام زندگانی
بے روئے خوشِ تو زندہ بودن　　مرگیست بنام زندگانی

(۴) چوتھا درجہ ذکرِ محبوب ہے۔ چنانچہ مشہور بات ہے: من احبَّ شیئاً اَکثَرَ ذِکرَہٗ یعنی جو شخص جس چیز کو چاہتا ہے اس کا اکثر ذکر کیا کرتا ہے۔

ایک عاشق بیمار ہوا، دوستوں نے پوچھا "کیا تمہارے لیے طبیب کو بلائیں؟" اس نے کہا: طبیبی ذِکرُ حبیبی!

اے نام تو ام شفائے امراض
وز نام تو ام حصولِ اغراض

(۵) پانچواں درجہ تحیّر ہے۔ محمد مصطفےٰ صلے اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس جلالت شان کے فریاد کی: یا دلیلُ المُتَحَیِّرِینَ! یعنی اے رہنمائے متحیرین! اور آخر میں دعا کی:

رَبِّ زِدْنِیْ تَحَیُّرًا　　اے رب میری حیرت کو اور زیادہ کر۔

محبوب بلند قدر ہو، اس تک پہنچنا محال ہو تو حیرت و دہشت کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟

توی سلطانِ ملکِ حسن من بیچارہ درویشم
بجز حیرت دگر نبود نصیب جانِ بے خویشم!

III محبت کا تیسرا درجہ مودّت کہلاتا ہے اور وہ "ھیجان القلب واتصافہ

Marfat.com

بالھوئ "یعنی دقلب کا برانگیختہ ہونا اور خواہش سے متصف ہونا ہے (یعنی اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے) اس کے بھی پانچ درجے ہوتے ہیں :

(۱) پہلا درجہ نیاحت و اضطرار ہے، اس مقام میں نوحہ و زاری، فریاد و بیقراری ہوتی ہے :

در ہوائے تو اے بُتِ مہ روئے

می کند نوحہ بر تنم ہر موئے !

(۲) دوسرا درجہ گریۂ و بکا ہے. خود رسولِ عالمیاں کے متعلق کہا گیا ہے، کان علیہ السلام دائم الحزن و البکاء، یعنی آپ ہمیشہ غمگین و گریان رہا کرتے تھے. اور اپنی دعا میں عرض کرتے اللھم ارزقنا عیناً باکیۃ یعنی اے اللہ ہمیں چشم گریاں عطا فرما :

جاناں من از فراقِ تو چنداں گریستم

کیں آبِ چشم من ہمہ روئے زمیں گرفت

سرشکم رفتہ رفتہ بے تو دریا شد تماشا کن

بیا در کشتیٔ چشمم نشین و سیرِ دریا کن (صائب)

(۳) تیسرا درجہ حسرت ہے، اس مقام پر پہنچ کر صاحب وَداد اپنے ان اوقات پر حسرت کی نگاہ ڈالتا ہے جو ضایع گئے اور ہر لحظہ جو بغیر محبوب کے بسر ہوا اس پر نادم ہوتا ہے :

عمرے کہ بے تو می رود از مرگ بدتر است

روزے کہ بے تو بگذرد روزِ حشر است !

(۴) چوتھا درجہ محبوب کی فکر ہے. تفکر قرب محبوب کا موجب ہے. اسی لئے ایک ساعت کے تفکر کو ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے (تفکر ساعۃ خیر

Marfat.com

من عبادة ستین سنة) کسی عارف نے اس خیال کو اسطرح شعر میں ادا کیا ہے:

نخواہم جز تو یک ساعت تفکر در دگر کردن
کہ در ہر دو جہاں جاناں ندارم چوں تو دلدارے!

(۵) پانچواں درجہ مراقبۂ محبوب ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، آپ بیہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو فرمایا:

راقبتُ اللہَ فی صلوٰتی فاستحییتُ من تقصیری

میں نے نماز میں حق تعالیٰ کا مراقبہ کیا، مجھے اپنی تقصیر پر حیا آئی

(تفکر اور مراقبہ میں فرق یہ ہے کہ تفکر کا تعلق عقل سے ہوتا ہے اور مراقبہ میں لطیفۂ روح پر محبوب کی تجلی ہوتی ہے)

۱۷ چوتھے مرتبہ کا نام ہوا، ہے، وَھُوَ اَنْ یھوی الی المحبوب دائماً یعنی وہ محبوب کی طرف ہمیشہ مائل ہوتا یا آرزومند رہتا ہے۔ اس مقام کے بھی پانچ درجے ہیں:

(۱) پہلا درجہ "خضوع" یعنی عاجزی و فروتنی۔ حسن کا قول ہے کہ "وصال یار کے لیے اس کے دروازہ پر عاجزی و فروتنی سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں (ما اعلم فی وصال احسن عن الخضوع علیٰ بابہ)۔

یک جاں چہ متاعیست کہ سازیم فدایت
اما چہ تواں کرد کہ موجود ہمیں است

(۲) دوسرا درجہ اطاعتِ محبوب میں اوقاتِ حیات کا بسر کرنا ہے: نقدِ عمر کو راہِ یار میں صرف کرنا ہے:

مرا تا جاں بود عشقِ تو بازم — مرا تا سر بود گوئے تو سازم

Marfat.com

ما نقدِ عمر صرفِ رہِ یار کردہ ایم
کارے کہ کردہ ایم ہمیں کار کردہ ایم

(۳) تیسرا درجہ شدائد و محن میں صبر ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے: اصبر و تجرّع البلویٰ من غیر شکویٰ یعنی صبر کر اور بلا کو بلا شکایت پی جا۔ عاشق کے لیے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں المحبوب یفعل ما یشاء، محبوب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حدیثِ نبوی خبر دیتی ہے: اذا احب اللّٰہ عبدا ابتلاہ، فان صبر اجتباہ وان رضی اصطفاہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو مبتلا کرتا ہے، اب اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیتا ہے (یعنی انواعِ نعمت سے سرفراز کرتا ہے جس میں بندہ کی سعی کو کوئی دخل نہیں ہوتا) اور اگر بندہ اس بلا سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو تمام ناشایستہ صفات و افعال سے پاک کر دیتا ہے۔ (یہی اللہ کی محبت ہے بندہ کے ساتھ) سچ کہا ہے کسی عارف نے:

جز صبر نیست صیقل دلہائے بیقرار
چوں ایستاد آب بآئینہ می رسد (مخلص کاشی)

(۴) چوتھا درجہ تضرّع ہے یعنی عاجزی کرنا، گڑگڑانا ہے۔ قرآنِ حکیم حکم دیتا ہے ادعوا ربکم تضرّعا وخفیۃ (پ ۸ ع ۱۴) اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکار۔ عاشقِ مہجور کی جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نہ وصلِ یار اس کے امکان میں ہوتا ہے نہ گلبنِ قرب کی ہوا اس تک پہنچتی ہے، نہ اس کے جسم میں طاقتِ آواز باقی رہتی ہے اور نہ روح میں قوتِ پرواز تو سوا تضرّع و زاری کے وہ کرہی کیا سکتا ہے:

چوں نیست دست زدم و پائے تاختم
اینک رہِ تضرّع و زاری گرفتہ ایم!

(۵) پانچواں درجہ رضا و تسلیم ہے۔ کسی عارف نے خوب کہا ہے:

Marfat.com

شرط الرضا ان یکون العبد بین یدی	شرط رضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ کے سامنے
مولاہ کالمیتِ بین یدی الغاسل	ایسا ہو جائے جیسا کہ مردہ غسّال کے آگے
یُقَلِّبُہٗ کیف یشاء	ہوتا ہے وہ اس کو جس طرف چاہے الٹتا پلٹتا ہے!

اے سرو بلند بوستانے — در پیش درخت قامت پست
چشمت بکرشمہ خونِ ما ریخت — بادات بحل زبانت پیوست
(معاف ۱۲ — زبان ترا — پیوستہ ہمیشہ)
گر سر نہ نہم بر آستانت — دیگر چہ کنم در دگر ہست؟

۵ محبت کا پانچواں درجہ شَغَف ہے۔ شغف کا لفظ قرآنِ کریم میں عزیز کی بیوی کے سلسلہ میں استعمال ہوا ہے:

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا (پ۱۲ ع ۱۴ یوسف) اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ کر گیا ہے۔

اس کے بھی پانچ درجے ہیں:

(۱) پہلا درجہ امرِ محبوب کی مطاوعت یا فرماں برداری اور اس کے حکم کا امتثال ہے، خوشی سے اور بے اختیاری سے۔ قرآن عزیز حکم دیتا ہے۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (پ۱۲ ع ۱۰) جس طرح تجھ کو حکم ہوا اس پر قائم رہ۔

جانتے ہو کہ حکم کس امر کا ہوا ہے؟

تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ (پ۲۹ ع ۱۳) سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہ۔

مشغولِ ترا خبر ز عالم نبود — مجروحِ ترا حاجتِ مرہم نبود
در عشقِ تو گر ہزار غم پیش آید — چوں در نظر توام ازاں غم نبود

(۲) دوسرا درجہ غیرِ محبوب سے باطن کی محافظت ہے۔ کسی عارف عاشق کا قول ہے:

من حفظ باطنہ عن الاغیار ملاء اللّٰہ قلبہ بالانوار، یعنی جو شخص اپنے باطن کی اغیار سے حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انوار سے بھر دیتے

Marfat.com

ہیں. اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ "اللہ وتر یحب الوتر" اللہ تعالیٰ یگانہ ہیں اور یگانگی ہی کو پسند فرماتے ہیں. اسی لیے سچے عاشق کی دعا یہی ہوتی ہے:

جز عشق تو عیشہا فراموشم باد
جز تو بجائے جاں در آغوشم باد

"عش بی وَقِ قَلْبَکَ عن سوای" یعنی مجھ سے زندہ رہ اور اپنے قلب کو میرے غیر سے محفوظ رکھ" کے یہی معنی ہیں ؎

جز دوست نہ بینیم، و نخواہیم و نجوئیم
از خویش بگزشتیم، زاغیار برستیم

(۳) تیسرا درجہ محبوب کے اعداء سے عداوت رکھنا ہے. اس کا ذکر موافقت کے معنی کی توضیح میں ہم نے اوپر کیا ہے.

(۴) چوتھا درجہ محبوب کے دوستوں سے محبت ہے. چنانچہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کا اظہار فرمایا ہے:

اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّکَ	میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے.

اور اپنے طریقے کو یوں ظاہر کیا ہے:

نحن نحب بحبک من اطاعک من خلقک	تیری محبت ہی کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو تیری اطاعت کرتے ہیں.

(۵) پانچواں درجہ "اخفائے احوال" ہے، جو عاشق و معشوق ... میں. چنانچہ شبلیؒ کا قول ہے:

شرطُ المحبۃِ کِتمانُ الاحوال	محبت کی شرط حالات کا پوشیدہ رکھنا ہے.

اور کسی عارف نے کہا تھا:

Marfat.com

لولا الدموع الفاضحة فکتمان الحال من منازل الرجال، یعنی اگر آنسو نہ ہوتے جو فضیحت کا باعث ہوتے ہیں تو احوال کا پوشیدہ رکھنا مردوں کے مراتب میں داخل ہے، کسی عاشق نے اپنا معاملہ یوں پیش کیا ہے:

غمت ہر چند می پوشم بدامن　　فضیحت می کند چشم روانم
رخِ زردم ندارد طاقت ہجر　　بروں می افگند رازِ نہانم

VI محبت کا چھٹا مرتبہ "خُلّت" کہلاتا ہے۔ خلّت کا لفظ تخلیہ سے ماخوذ ہے یعنی محبوب کا اس کے ماسوٰی سے خالی کرنا۔

(۱) اس کا پہلا درجہ "معاندت" ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ محب جس کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اغیار سے پریشان خاطر ہوتا ہے، اور لوگوں کی ایذا رسانی سے ڈرتا ہے، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور درپے آزار ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں مصنف رسالۂ عشقیہ نے یہ آیت لکھی ہے:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔ (پ ۱۷ ع ۱۴)

ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو، کہ جب اس نے کچھ پڑھا شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو نیست و نابود کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اللہ خوب حکمت والا ہے

اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ محب کے خلاف شیطان اور اس کے انصار اپنا محاذ تیار کرتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں اور اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق میں رسوائی ضرور ہوتی ہے۔ جیسا کہ سالک یزدی نے کہا ہے:

از پریدنہائے رنگ و از تپیدنہائے دل　　عاشقِ بیچارہ ہر جا ہست رسوائی شود

(۲) دوسرا درجہ صدق ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے:۔

Marfat.com

المحبۃ صدق والصادق حبیب اللہ ۔ — محبت راست بازی ہے اور راست باز اللہ کا دوست ہوتا ہے۔

قرآنِ حکیم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے:

وَالَّذِیْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِہٖٓ اُولٰٓئِکَ ھُمُ الْمُتَّقُوْنَ (پ۲۴ ع ۱) — جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور اس کو سچ جانا تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔

سعدیؒ نے کہا تھا:

راستی موجبِ رضائے خداست — کس ندیدم کہ گم شد از رہِ راست

(۳) تیسرا درجہ اشتہار ہے یعنی محب کی تشہیر، لیکن اس مقام میں محب اپنی انانیت یا خودی سے باہر نکل آتا ہے، وہ شہرت وخمو رسوائی میں فرق نہیں کرتا۔ محبوب اپنے محب کے حال کو شائع کرتا ہے اور شہرت دیتا ہے کسی عاشق عارف نے خدا سے دعا کی:

اللھم استرنی، فاجیب یا فلان الحق لایستر شیئا — الٰہی مجھے پوشیدہ رکھ، اس کو جواب ملا کہ اے شخص حق کو کوئی چیز پوشیدہ نہیں کرسکتی!

لیکن اس مقام میں بہت سی آفتیں ہیں!

(۴) چوتھا درجہ "شکوہ" ہے یعنی گلہ وشکایت۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے کہا:

اِنَّمَآ اَشْکُوْا بَثِّیْ وَحُزْنِیْٓ اِلَی اللّٰہِ (پ۱۳ ع ۴) — میں تو اپنے رنج وغم کی بات اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔

اور محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لک الحمد والیک المشتکی — تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں اور تجھ ہی سے شکوہ ہے۔

محب اپنے محبوب کی شکایت کس طرح کرسکتا ہے؟ لیکن وہ اپنی ذلت ومسکنت عجز وبے چارگی کا اظہار اسی کے سامنے کرتا ہے، غیر کے سامنے ہرگز نہیں کرتا اور

Marfat.com

اسی کو شکوہ کہا جاتا ہے۔

پناہے بود ہر کسے را و بندہ
بجز آستانت پناہے ندارم!

جب حضرت ایوب علیہ السلام نے درد و بیماری کی حالت میں فریاد کی:

اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ (پ ۱۷ ع ۶) مجھ کو یہ تکلیف پہونچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔

تو حق تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا:

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ۔ (پ ۲۳ ع ۱۳) بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

عاشق کی شکایت بس اتنی ہے کہ آپ کے سوا میرا ہے کون جس کے سامنے اپنے درد و دکھ کو پیش کروں:

ہر کسے در جہاں کسے دارد من ترا دارم و ترا و ترا!!
ہیچ باب ازیں در طریق رفتن نیست کجا رویم ازیں در، کدام در داریم؟
از دست تو ہم پیش تو فریاد کنم زانکہ چوں جز تو نمی بینم فریاد رسے را

(۵) پانچواں درجہ "حزن" ہے۔ کہا گیا ہے۔

ان اللہ یحب قلباً حزیناً لاجلہ بیشک اللہ دوست رکھتا ہے اس قلب کو جو اس کے لیے محزوں ہوتا ہے۔

وقال جل ذکرہ،

انا عند المنکسرۃ قلوبھم لاجلی میں ان قلوب میں ہوں جو میرے لیے ٹوٹے ہوئے ہیں،

عاشق کی دعا ہی یہ ہوتی ہے:

جز عشق تو عیشہا فراموشم باد
حزنِ تو بجائے جاں در آغوشم باد

Marfat.com

VII ساتواں مرتبہ محبت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ نہایت شریف مرتبہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں

یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهٗ (پ ۶ ع ۱۲) اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں

سے ہوا ہے۔ اس کے بھی پانچ درجے ہیں:

(۱) پہلا درجہ حُسنِ اخلاق کا ہے جو خلاء و ملا، یعنی تنہائی یا سوسائٹی میں ہو، یا شدّت و رخا یا تنگی و فراخی میں ہو۔ یہاں محب کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات تمام مستحسن و پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں دوست کے سوا کسی شے کو نہیں دیکھتیں، اور اس کا دل محبوب کے سوا کسی کو جانتا تک نہیں، ہر ایک سے کٹا ہوا ہوتا ہے بایں ہمہ جب وہ خلق کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ جان کر کہ یہ اس کے محبوب ہی کی مخلوق ہے، مکارم اخلاق سے پیش آتا ہے۔ و ذالک من احسن الاخلاق و اشرف الاوصاف، گو وہ خلق کے درمیان ہوتا ہے اور ان سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے لیکن باطن میں وہ خلق سے منقطع اور اپنے محبوب ہی سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا اصولِ کار یہ ہوتا ہے: کن جمعا نسا و واحدا انما جمع و وحدت دونوں کا وہ جامع ہے، کسی عارف نے محبوب کی زبان سے کہلوایا ہے:

گر با ہمہ، چو بامنی بے ہمہ
ور بے ہمہ، چو بے منی با ہمہ

(۲) دوسرا درجہ ملامت و اظہار شکر و حیرت کا ہے۔ [illegible]
ہوتا ہے اور محبت کے جام مالا مال سے جھوم [illegible]
نہ رسوائی سے خوف کرتا ہے، دیوانہ وار نکل پڑتا ہے [illegible]

له صوفیاء کی اصطلاح میں خرابات عالم معنی یا عارف کامل کے باطن سے مراد ہے۔ بعض صوفیاء خرابات سے مقام وحدت مراد لیتے ہیں جہاں وہم دوئی بالکل محو ہو جاتا ہے۔

Marfat.com

لیتا ہے،

عشق تو مرا خراباتی کرد
ورنہ من بیچارہ بساماں بودم

اس مقام میں نوازش بھی بہت ہوتی ہے اور جانکاہی بھی بہت زیادہ ہے، کبھی تو محمد مصطفےٰ ﷺ سے کہا جاتا ہے:

لولاک لما اظھرت الربوبیۃ — اگر آپ نہ ہوتے تو میں ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔

اور کبھی ارشاد ہوتا ہے:

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا۔ (پ ۱۵ ع ۹) — اگر ہم چاہیں تو جس قدر تجھ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں، پھر اس کے لیے تجھ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی بھی نہ ملے۔

کبھی موسیٰ کلیم اللہ سے کہا جاتا ہے:

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ (پ ۱۶ ع ۱۱) — میں نے تجھ کو اپنے لیے منتخب کیا۔

اور کبھی فرماتے ہیں:

لَنْ تَرٰىنِيْ (پ ۹ ع ۷) — تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔

کبھی آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (پ۱ ع۴) ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب

اور کبھی کہا جاتا ہے:

وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (پ۱۶ ع۱۶) — اور آدم اپنے رب کا قصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گئے،

کبھی محب کا درجہ بڑھاتے ہیں، اور کبھی اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اگر محب کامل ہوتا ہے تو وہ کبھی محبوب سے اپنی نظر نہیں ہٹاتا اور اپنے تمام احوال میں مرادِ محبوب ہی کا مرید ہوتا ہے:

Marfat.com

اگر مرادِ تو اے دوست نامرادیٔ ماست
مرادِ خویش ازیں بیش من نخواہم داشت

(۳) تیسرا درجہ مشاہدۂ غیوب کا ہے۔ اس مقام تک پہنچ کر محب صاحبِ مکاشفہ ہو جاتا ہے اور محبوب اپنے بعض اوصاف و احوال اس پر ظاہر کرتا ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت کے انوار سے مملو کر دیتا ہے اور اس کے سر کو لوحِ محفوظ کے محاذی کر دیتا ہے۔ لیکن اس مقام میں مکر و افتنان بھی بہت ہیں، بہت سے سر خاک میں مل جاتے ہیں اور بہت سی جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر محبوب کی عنایت دستگیری کرتی رہے اور محب اپنی آنکھیں غیر محبوب سے بند کر لے اور

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی (پ۲۷ ع۵) نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی،

کے مصداق قائم رہے تو دولتِ قابَ قوسین او ادنیٰ[۱] (پ۲۷ ع۵) عطا ہوتی ہے اور سعادتِ اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّکَ[۲] سے نوازا جاتا ہے ع

چو از جملہ بریدی من ترا ام

اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں:

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ (پ۱۵ ع۱۴) اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بجز اللہ سے، تو تم غار میں جا کر پناہ لو

یہاں کہف سے مراد کہف الوصال ہے۔

(۴) چوتھا درجہ آرزوئے ملاقات کا ہے۔ محب اپنے [illegible] اور بلا کی دار پر سینکڑوں مرتبہ کھینچا جائے، تاہم اشتیاق [illegible] کی ملاقات کی آرزو اس کے دل میں تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ [illegible] کے دماغ میں گزرتا نہیں۔ اگر لن ترانی کی ضرب اس کی جان پر سو مرتبہ بھی لگائی

---

۱ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ ۲ کیا تو نے اپنے رب پر نظر نہیں کی۔

Marfat.com

جانے وہ "ارنی انظر الیک" کی صدا بلند کرتا ہی رہے گا:

اگر بہ تیر زنندم وگر بہ تیغ کشند
بہ ہیچ ضرب وسیاست ز تو ندارم دست

(۵) پانچواں درجہ استیناس یعنی طلبِ انس والتماسِ لقا، بتلایا گیا ہے۔
علامۃ الموانسۃ بالحبیب التوحش محبوب سے انس کی شناخت اس کے عن غیرہ: غیر سے وحشت ہے۔ (ملاقات)

اے پادشاہ حسن خدارا بسوختیم
یکرہ سوال کن کہ گدارا چہ حاجت است؟

VIII آٹھواں مرتبہ عشق ہے۔ عشق افراطِ محبت اور شدتِ محبت کا نام ہے، یہاں عقل و ہوش رخصت ہو جاتے ہیں:

کتابِ حسن تو روزے قضا می خواند در گوشم
شدم از عشق بیگانہ، نہ عقلم ماند نے ہوشم

عشق وہ آگ ہے جو خرمنِ وجود کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور نہالِ ہستی کو جڑ سے اکھیڑ پھینکتی ہے۔ خواجہ شبلیؒ نے کہا تھا: العشق نار یقع فی القلب فاحرقت ماسوی المحبوب[1]:

عشق آمد و خانہ کرد خالی
برداشتہ تیغ لاابالی
بے پروائی ۱۲

حاصلِ عشق ایں سخن بیش نیست
سوختم و سوختم و سوختم!

[1] عشق وہ آگ ہے جب قلب میں دہکتی ہے تو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا چھوڑتی ہے۔

Marfat.com

ایمان بجز عشق کامل نہیں ہوتا:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۔ (پ ۲ ع ۴) اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے۔

محبت ہی جب شدید ہو جاتی ہے اور نہایت قوی ہو جاتی ہے تو عشق کہلاتی ہے:
(والمحبۃ اذا اشتدت وقویت سمیت عشقاً)

لیکن عشق "آمدنی" ہے "آوردنی" نہیں:

وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ (پ ۲ ع ۱۶) اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہیں دیں۔

ہجویری کے الفاظ میں: "عشق از مواہب است نہ از مکاسب" (کشف المحجوب)

غالب نے اس حقیقت کو یوں ادا کیا تھا:

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب
جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے

خواجہ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں: "عشق وہبی صرف است و بخشش خاص است" (اسمار الاسرار)۔ ان ہی کا شعر ہے:

عشق بازی اختیاری مانہ بود
ہر کرا خواہند بر سر می نہند

تمام صوفیہ محبت و عشق کے وہبی ہونے کے قائل ہیں۔

عشق کے پانچ درجے ہیں:

(۱) درجۂ اول "فقدان دل" ہے چنانچہ مشہور بات ہے:

من لیس بمفقود القلب لیس بعاشق، جو گم کردہ قلب نہ ہو وہ عاشق نہیں:

ز دلم نشاں چہ خواہی کہ ز دل خبر ندارم
تو بگو کہ دل چہ باشد من ازو اثر ندارم

Marfat.com

اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص دل رکھتا ہے وہ دل کی خبر رکھتا ہے اور عشق سے بے خبر رہتا ہے:

کہ گفت من خبرے دارم از حقیقتِ عشق
دروغ گفت کہ از خویشتن خبر دارد!!

ذوالنون مصریؒ سے پوچھا گیا کہ عاشق صادق کون ہے؟ فرمایا:

اذا رایت رجلاً مضطرب الوجہ، مفقود القلب، مغلوب العقل، شدید البکاء، طالب الموت والفنا ومع ذالک یراعی الادب ویتفق اولاوقات فھو عاشق صادق۔	جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو پریشان صورت دل کھویا ہوا، مغلوب العقل، بہت رونے والا، موت کا طالب، فنا کا مشتاق اور اس کے باوجود ادب مرعی رکھتا ہو اور پابند اوقات ہو تو سمجھ لو کہ وہ عاشق صادق ہے۔

(۲) دوسرا درجہ تاسف ہے۔ عاشق بے دل اس مقام میں بے معشوق ہر دم اپنی زندگی پر افسوس کرتا ہے۔ حضرت یعقوبؑ کا حال قرآنِ حکیم نے یوں بیان کیا ہے:

یٰاَسَفٰی عَلٰی یُوْسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیْمٌ۔ (پ۱۳ ع۴)	کہنے لگے ہائے یوسف افسوس! اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹا کرتے تھے۔

ہر لحظہ کہ بے تو مرا می رود عمر — واللہ ازاں حیات مرا مرگ خوشتر است
بے روئے تو زندہ می تواں بود دولیک — آں زندگی از ہزار مردن بتر است

(۳) تیسرا درجہ وجد ہے۔ اور وجد ایک ایسا عجیب حال ہے کہ نہ زبان اس کا بیان کر سکتی ہے نہ قلم! صاحبِ وجد کے لیے تمام دنیا حلقۂ خاتم کی طرح تنگ ہو جاتی ہے، بلکہ عالمِ ملکوت کی وسعت بھی اس کی نظر میں حقیر معلوم ہوتی ہے اس کو نہ کسی جگہ آرام ملتا ہے نہ کسی مقام قرار!

(۴) چوتھا درجہ بے صبری ہے۔ اس مقام میں عاشق کی طاقت جواب دیدیتی ہے

Marfat.com

اور اس کی جان اشتیاق یار میں جل جاتی ہے، آتشِ شوق اس کو جوش میں رکھتی ہے اور وہ شب و روز خروش میں مصروف رہتا ہے :

تا بودم اطاقت، بودم بہ شکیبائی چو کار بجاں آمد زیں بیش من و سوائی

سر پنجۂ صبر را بپیچ و بروں شد دل اے صبر ہمیں بودت بازوئے توانائی؟!

سچ کہا ہے کسی عاشق نے : العشق والصبر ضدّان لایجتمعان، عشق و صبر ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دو ایک جا جمع نہیں ہو سکتے :

دلے کہ عاشق صابر بود مگر سنگ است

زعشق تا بہ صبوری ہزار فرسنگ است

(۵) پانچواں درجہ ضیانت ہے۔ اس مقام میں عاشق کی حالت ایک دیوانے کی سی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں گریاں، دل بریاں، ہر گلی کوچے میں رواں دواں ہوتا ہے اور ہر صحرا میں پویاں و جولاں ! محبوب کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتا معشوق کے نام کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان پر نہیں آتا، جنون میں سنگ و گیاہ سے گفتگو کرتا ہے اور نسیمِ صبا کو پیغام دیتا ہے۔ اہلِ عشق معشوق کی بو ہی سے زندہ ہوتے ہیں اور معشوق کا نام لے کر ہی وہ قبر سے اُٹھتے ہیں ع از بہر تو میرم و برائے تو زیم،

بوئے محبوب چو بر خاک احبا گزرد

چہ عجب گر بشود زندہ از و عظم رمیم

[۲] نواں مرتبہ تیمؔ[1] (بوسیدہ ہڈی) کہلاتا ہے۔ اس مقام میں عجز و بندگی کا طوق عاشق کی گردن میں ڈالا جاتا ہے اور بیچارگی و غلامی کی زنجیریں اس کے پاؤں میں پہنائی جاتی ہیں۔ اس کے بھی پانچ درجے ہیں :۔

---

[1] تیم یا تَتیم : غلام بنا دینا، تابعدار کر دینا۔ متیم محبت کے دام میں گرفتار، ذلیل و خوار۔ کعب بن زہیر کے قصیدے میں مُتَیَّم اِثْرَھَا لَمْ یُفْدَ مَکْبُوْلٌ آیا ہے۔

Marfat.com

(۱) پہلا درجہ "تفرّد" کہلاتا ہے۔ اس منزل میں دوست غیر دوست سے مجرّد ہو جاتا ہے، اس کو اپنے محبوب سے اتحاد حاصل ہو جاتا ہے۔

در خویش گم کہ من چہ نامم
معشوقم و عاشقم، کدامم؟

اس جا عاشق اپنی خودی سے فارغ ہو جاتا ہے:

حدیثِ من و رخے باز کن کہ من نہ منم
ہمہ تو گشتم و اینک حدیث شد کوتاہ

یہاں عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں (یعنی الگ نہیں ۱۲)، تعدّد رفع ہو جاتا ہے۔

عاشق و معشوق و عشق ہر سہ یکے داں در اصل
فرق میان من و تو ہست حقیقت ہو است

مولانا روم نے فرمایا تھا: "عاشق محو در عشق و عشق محو در معشوق"

منصور حلاج کا یہ شعر مشہور ہے:

انا من اھوٰی و من اھوٰی انا
نحن روحان حللنا بدنا

مقامِ تفرّد ہی میں حلاج کی زبان سے یہ چیخ نکلی:

لَو اَنتَ اَم اَنَا ھذا العین فی العین
حاشای حاشا من اثبات اثنین![1]

اس جگہ غیرتِ معشوق

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ جتنے روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ (پ ۲۷ ع ۱۱) آپکے پروردگار کی ذات جو عظمت و احسان والی ہے باقی رہ جائیگی

لہ تو ہو یا میں دونوں ایک ہیں، دوئی کے اثبات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔

Marfat.com

کی تجلی کرتی ہے اور غیریت کے حجاب کو چاک کر دیتی ہے !

عشق و عاشق محو گردد زیں مقام
خود ہماں معشوق ماند والسلام

(۲) دوسرا درجہ استتار ہے۔ اس مقام میں پوشیدگی چاہی جاتی ہے، اور یہ ہر دو جہت سے مطلوب ہوتی ہے، یہاں غیرتِ معشوق عاشق کی غیرت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انا غیور واللہ اغیر منی میں غیرت دار ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت دار ہے۔

پس معاملہ یہ ہوتا ہے:

دل پیش تو ام دیدہ بجائے دگر ستم
تا خلق ندا ند کہ ترا می نگرستم

یہ عجیب مقام ہے، پیغمبر علیہ السلام نے حقیقۃ الحقائق کی خبر رمز و اشارت ہی کی زبان میں دی ہے:

راز یست مرا با شب و سر لیست عجب
شب داند و من دانم و من دانم و رب

الٓمٓ، المٓصٓ اور دوسرے مقطعات بھی اسی قسم کے اشارات ہیں:

فَاَوْحٰۤی اِلٰی عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰی پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی جو بھی نازل فرمانی تھی۔ (پ ۲۷ ع ۵)

(۳) تیسرا درجہ بدل ذات کا ہے یعنی یہاں تک بازی لگا دی جاتی ہے کہ جان کا کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ کسی عاشق کی زبان سے اسی منزل میں یہ کلمات نکلے ہیں:

از من گماں مبر کہ مرا ہست ہستیٔ تا با بدن ربیع تنی است دم از عشق بزنم

گر بشنوی کہ قافلہ ہر دو رغمت — اوّل کسے کہ جاں دہد از بہر تو منم

(۴) (۵) چوتھا و پانچواں درجہ خوف و رجا کا ہے۔ اس مقام میں عاشق قطعِ محبت کے خوف سے لرزاں رہتا ہے اور امید وصال سے شاداں۔ عاشق حق تعالیٰ کی صفات جبّاری، عزّت و استغنا کو پیشِ نظر رکھ کر خوف یہ کھاتا ہے کہ اس کا دل کہیں عشق الہٰی سے کسی آن اس کے غیر کی طرف منتقل نہ ہو جائے، کہیں معشوق حقیقی اس کے کسی فعل سے ناراض نہ ہو جائے! ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز سے شدید محبت رکھتا ہے وہ اس کے جاتے رہنے سے خائف بھی رہتا ہے، اب اگر محبوب ایسا ہو کہ اس کا جاتا رہنا ممکن ہو تو محب کو خوف ضرور ہوگا۔ عارفین کا قول ہے کہ جو شخص حق تعالےٰ کی عبادت صرف محبت ہی کی اساس پر کرتا ہے۔ اور اس سے ڈر اور خوف چھوڑ دیتا ہے تو وہ نازکی وجہ سے اور زیادہ پاؤں پھیلانے کے سبب سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص صرف خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے اور محبت نہیں رکھتا، وہ اس سے متوحش ہو کر بعید ہو جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو حق تعالیٰ کی عبادت محبت اور خوف دونوں ہی کی وجہ سے کرتا ہے، حق تعالےٰ اس کو اپنا محبوب اور مقرّب بنا لیتے ہیں۔ لہذا محب کو خوف ضروری ہے اور خائف کو محبت! الایمان بین الخوف والرجا کے یہی معنی ہیں:

کہ نترسد ز بے نیازیٔ او
کہ ننازد ز کارسازیٔ او؟

X دسواں مرتبہ۔ وَلَہ[1] کہلاتا ہے۔ اس مقام میں عظیم الشان خطرات ہیں، چنانچہ کہا گیا ہے:۔

---

[1] وَلَہ کے لغوی معنی حیران ہونا، ڈرنا، محبت وعشق میں دیوانہ ہو جانا ہیں۔ کہتے ہیں وَلَّہَ قلوبہم یعنی ان کے دلوں کو دیوانہ کرنا۔

Marfat.com

فی البعد تعذیب و فی القرب حیرۃ   دوری میں عذاب اور قرب میں حیرت ہے۔

اس مفہوم کو عاشق کی زبان میں سمجھو:

گر بنیمت جاں میسر دور ننگرم خود چوں زیم

حیرانم اندر کار خود کت جاں دہم یا ننگرم

شیخ احمد غزالی نے اپنے رسالہ سوانح میں لکھا ہے کہ معشوق ہر حال میں معشوق ہے لہذا استغنا راس کی صفت ہے۔ اور عاشق ہر حال میں عاشق ہے لہذا افتقار یا احتیاج اس کی صفت ہے۔ یعنی عاشق کو ہمیشہ معشوق کی ضرورت ہے اس لیے افتقار ہمیشہ اس کی صفت رہے گی اور معشوق کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لامحالہ استغنا راس کی صفت رہے گی۔ اسی مفہوم کو کسی عاشق نے یوں ادا کیا ہے:

ہموارہ تو دل ربودہ معذوری   غم ہیچ نیاز مودۂ معذوری

من بے تو ہزار شب بخوں در بودم   تو بے تو شبے نبودۂ معذوری

یعنی ذات معشوق، بے ملاحظہ وصف معشوقیت، عاشق کی محتاج نہیں، ہاں وصف معشوقی کا لحاظ کیا جائے تو وہ بھی عاشق و عشق کی محتاج سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن معشوق فی نفسہ ثابت ہے اور اس کو اپنے وجود کے ثبوت میں کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ عاشق کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا۔ خواجہ ابوالوفا خوارزمی فرماتے ہیں، کُنْتُ کَنْزًا مَخْفِیًا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ کی حدیث قدسی کو پیش نظر رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت احدیت کے کارخانہ محبت میں عاشقوں اور محققوں کا بھی کام ہے اور آیت قرآنیہ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْنَهٗ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب صمدیت کے حریم مودت میں محبوں و عاشقوں کی بھی قدر یا اعتبار ہے لیکن طبع خام کو اس سے دور کرنا ہی بہتر ہے کہ وہ غیر کی پرواہ نہیں کرتا:

آئینہ در روئے خود می داشتہ است   تا بخود عاشق زار آمدہ است

Marfat.com

او زجملہ فارغ ست وہر کسے | اندریں دعوی پدیدار آمدہ ست
اوست عاشق، اوست معشوق، اوست عشق | کیستی تو جملہ چوں یار آمدہ است

اب حیرت و دہشت کے سوا کیا رہ جاتا ہے:

حیرت اندر حیرت است ووا لہی در رہ الٰہی
اندریں رہ صد ہزاراں عقلِ عاقل مبتلا ست

اس مرتبہ کے بھی پانچ درجے ہیں:

(۱) پہلا درجہ سوال کا ہے جو محبوب سے تضرع وابتہال کی زبان سے کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ معشوق سے معشوق کے سوا کوئی اور سوال نہیں کیا جاتا۔ افسوس اس عاشق کے حال پر جو معشوق سے معشوق کے سوا کسی اور چیز کا سوال کرتا ہے، وہ صحیح معنی میں عاشق ہی نہیں، عاشق کا منتہائے طلب تو صرف معشوق ہی ہوتا ہے: اَلَیک منتہی مَطلَبی، اس کی چیخ ہوتی ہے:

مرا لبان تو باید شکر چہ سود؟
بجائے یادِ تو یادِ دگر چہ سود؟

انتہائے بیچارگی کی حالت میں وہ چیختا ہے:

من چوں زہم کہ روئے دگر خوش نمی کند
ایں چشم روسیہ کہ بروئے تو خو گرفت

(۲) دوسرا درجہ شرابِ سلسبیلِ عشق کا پینا ہے۔ اس مقام میں عاشقوں کے مذاہب و مشارب مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اس شراب کو کاسۂ درد میں نوش کرتے ہیں اور بعض کاسۂ اشتیاق میں، اور کہتے ہیں:

شَرِبتُ الحُبَّ کاسٍ بَعدَ کأسٍ
فما نفدَ الشرابُ وما رَوِیتُ

Marfat.com

(یعنی محبت کی شراب کے پیالے پر پیالے میں نے نوش کیے: شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیراب ہوا)
اور بعض اس کو حزن کے پیالے میں پیتے ہیں اور بعض تاسف اور سختی کے پیالے میں، بعض خوف کے پیالے میں اور بعض رجا (امید[۱۲]) کے پیالہ میں، اس طرح ہر ایک ایک حزن و آفت میں مبتلا ہوتا ہے جس کی تشریح کی جائے تو یہ مختصر مطوّل ہو جائے۔

(۳) تیسرا درجہ سُکر (بیہوشی[۱۲]) ہے۔ چنانچہ کسی عارف کا قول ہے: من سکر بکاس المحبۃ لا یصحوا الّا بمشاھدۃ محبوبہ، یعنی جو شخص کہ ساغر محبت سے مست ہو اوہ مشاہدۂ محبوب ہی سے ہشیار ہوگا۔ واقعہ یہ ہے:

المحبۃ سکرۃ فی حیرۃ وحیرۃ فی سکرۃ والمحب سکران، محبت بیہوشی ہے حیرت میں اور حیرت ہے بیہوشی میں اور محب مست ہوتا ہے، اسی واسطے مانگنے والوں نے مانگا تھا:

اے ساقی ازاں مے کہ دین و آئین من است
بے خویشم کن کہ مستی آئین من است

(۴) چوتھا درجہ اضطراب و بیخودی کا ہے۔ کسی عاشق کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں رو رہا اور چیخ رہا تھا: آگ، آگ، لوگ دوڑے دیکھا کہ آگ تو موجود نہیں، پوچھا آگ کہاں لگی ہے؟ بہت رویا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر بولا:

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ۔ (پ ۲۲ ع ۲۹) وہ اللہ کی آگ جو سلگائی گئی ہے دلوں تک جا پہنچتی ہے۔

عاشق کی بیماری طویل ہوتی ہے، اور شفائے علیل [illegible] ہے، محبت کی خاصیت ہی یہ ہے کہ محب کو ہمیشہ تعب و اضطراب میں رکھے اور انواع اسقام میں مبتلا کرے:

(۴)

Marfat.com

خاصیتِ سیماب بود عاشق را
تا کشتہ نگرد د اضطرابش نرود (فیضی)

کہ دار داین چنیں علیشے کہ در عشق تو دارم شرابم خوں، کبابم دل، ندیم درد، نقلم غم!

(۵) پانچواں درجہ تلف ہے۔ کسی عارف سے منازلِ عشق کے متعلق سوال کیا گیا، کہا:

اولها بذل والرضا بالقتل اس کی ابتدا صرف کرنا اور قتل پر راضی
نفس ما بعدا کا۔ ہونا ہے، بعد کی حالت کا قیاس کر لو۔

دررہِ عشق تواضع نبود غیرِ فنا!
دست بر داشتن از خویش سلام اینجا ہست

اب عاشق مرتبۂ فنا تک پہنچتا ہے اور فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے، اور اس فنا میں بقائے ابدی و حیاتِ سرمدی پا لیتا ہے، قرآنِ کریم کا اشارہ ہے:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ وہ وہاں بجز پہلی موت کے اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے
الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (پ۲۵ ع۱۶) اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔

تا ز خود فانیٔ مطلق نشود اثبات زنفیٔ او محقق نشود
از خویش بروں آی کہ او تو باشی ورنہ بگزاف آدمی حق نشود

(بیہودہ گوئی ۱۲)

اسی مقام میں محبت کی تعریف سمجھ میں آتی ہے:

المحبة محو الحبیب بصفاته محبت یہ ہے کہ محب اپنی تمام صفات کی نفی کرے
واثبات المحبوب بذاته اور ذات محبوب کا اثبات کرے۔

یعنی اب محب اپنی صفت سے قائم نہیں ہوتا بلکہ ذات محبوب ہی سے باقی رہتا ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ مجنوں نے اپنا نقش اور لیلیٰ کا نقش ایک ساتھ زمین پر بنایا اور پھر لیلیٰ کے نقش کو مٹا دیا۔ پوچھا گیا کہ یہ خوب عشق ہے کہ محبوب کے نقش ہی کو

Marfat.com

مٹادیا جاتا ہے، جواب میں مجنوں نے کہا: "اگر لیلیٰ کو تم مجھ میں نہ پاؤ تو پھر اس کا نقش علیحدہ بنالو!" اسی واقعہ کو شاعر نے یوں ادا کیا ہے:

چوں عاشق را کسے بکاود
معشوقہ ازو بروں آرد

عاشق کا وجود معشوق کے وجود ہی سے قائم وظاہر ہے، خود اس کا کوئی علیحدہ مستقل وجود ہی نہیں:

من آنگہ خود کسے باشم کہ در میدانِ حکم او
نہ دل باشم نہ جاں باشم نہ سر باشم نہ تن باشم

عاشق کی بقا معشوق ہی کی بقا سے ہے، وہ فانی زخویش و باقی بہ معشوق ہے:

چو ہست بقائے من باقی بہ بقائے تو
پس ہم تو بماں باقی خود را چہ بقا خواہم

محبت کے مراتب و درجات کی اوپر ہم نے جو تفصیل پیش کی ہے اس کو اگر امعانِ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ محب صادق جذب محبت کے زور سے خود کو محبوب میں کلیتہً ضم کر لیتا ہے، اپنی جان و تن کو محبت کی راہ میں صرف کرتا ہے اور ظاہر و باطن کی پوری قوت سے محبوب کو طلب کرتا ہے اور بمصداق مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَ اپنی طلب میں کامیاب ہوتا ہے اور مَنْ طلبنی وجدنی کا وعدہ پورا ہوتا ہے! حضرت ابن عباسؓ نے حاکیاً عن اللہ تعالیٰ کہا تھا:

أَنَا الموجود فَاطْلُبْنِي تَجِدْ نِي
فَإِنْ تَطْلُبْ سِوَای لَمْ تَجِدْنِي[1]

اسی لیے صوفیاء کرام نے راہ عشق کو اقرب الطریق قرار دیا ہے۔ اس پر تم

---

[1] میں موجود ہوں مجھے طلب کر، تو مجھے پائے گا، اگر تو میرے سوا کسی اور کو طلب کرے تو مجھے ہرگز نہ پائے گا۔

Marfat.com

آگے چل کر تفصیل سے بحث کریں گے اور بتلائیں گے کہ سیر وسلوک الی اللہ بے عشق میسر نہیں ہوتا۔

محبت یا عشق کے مفہوم کی تعیین میں جو کچھ اب تک عرض کیا گیا ہے وہ کسی حد تک ان کے تضمنات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں ہم اکابر صوفیاء کے ان اقوال کو پیش کرنا مفید سمجھتے ہیں جو ان کے خیال میں محبت یا عشق کے معنے کو متعین کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ ان کے نزدیک عشق سے مراد عشق الٰہی ہے، اللہ تعالےٰ ہی محبوب حقیقی ہیں! لا محبوب الا اللہ!

(۱) حضرت شیخ ابوبکر شبلیؒ[1] سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے؟ فرمایا:

کاسٌ لہا وھجٌ اذا استقر	ایک پیالہ ہے (آگ کا) جو خوب بھڑکتا ہے،
فی الحواس وسکن فی النفوس	جب حواس کے اندر قرار پکڑتا ہے اور نفوس
تلاشت	میں قائم ہو جاتا ہے تو فنا کر دیتا ہے۔

یعنی تمام وجود کو محو کر دیتا ہے اور اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرار پکڑ لے اور جلد منطفی نہ ہو جائے یا بجھ نہ جائے جیسے بجلی کا حال ہے کہ ایک آن کے لیے چمکتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ شبلیؒ کا خیال ہے کہ محبت کا نام محبت اس لیے ہوا ہے کہ وہ دل سے ماسوائے محبوب کو محو کر دیتی ہے۔

(۲) حضرت بایزید بسطامیؒ[2] نے محبت کی اس طرح تعریف کی ہے:

---

[1] مرید خاص شیخ جنید بغدادیؒ، جنیدؒ فرمایا کرتے تھے کہ ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے اور اس قوم (قوم صوفیہ) کا تاج شبلی ہیں۔ مالکی المذہب تھے۔ وفات شب جمعہ، ۲۷ ذی الحجہ ۳۳۴ھ مدت عمر ۸۸ سال، مزار بغداد میں ہے اور اس پر لکھا ہے: جعفر بن یونس" (یہی ان کا نام تھا)

[2] آپ کا لقب سلطان العارفین اور نام طیفور بن عیسیٰ بن آدم بن سروشان تھا۔ آپ کے دادا گبر تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کا وطن بسطام ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید نے فرمایا تھا کہ ہمارے درمیان بایزید ایسے ہیں جیسے فرشتوں کے درمیان جبریل۔ آپ کی وفات ۱۵ شعبان ۲۶۱ھ یا بقول دیگر ۲۳۴ھ میں ہوئی، قبر بسطام میں ہے۔

Marfat.com

المحبة استقلال الكثير منك محبت یہ ہے کہ اپنے کثیر کو قلیل جانیں اور محبوب
واستكثار القليل من حبيبك کے قلیل کو کثیر سمجھیں۔

ع اَلطَّلُّ مِنَ الْحَبِيْبِ وَابِلٌ ع: محبوب کی طرف سے ہلکا پھوار بھی زور دار بارش کے برابر ہوتی ہے

چنانچہ عزیر علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے وحی فرمائی:

إنّ من شرط المحبة ان تستقل بیشک شرط محبت یہ ہے کہ اپنی کثیر عبادت کو قلیل
كثرة عبادتك فان لي مثلك سمجھ، ترے مانند میرے ہاں بہت سے ہیں اور
كثير وتستكثر قليل فضلي فان میرے تھوڑے فضل کو بھی زیادہ سمجھ لے کیونکہ
لك ليس مثلي. تیرے لیے مجھ جیسا کوئی نہیں۔

اسی مفہوم کو کسی عارف نے یوں ادا کیا ہے:

اگرچہ اندک بود انعام تو باشد بسیار
ورچہ بسیار کنم شکرِ تو باشد اندک!

(۳) حضرت شیخ ابو القاسم جنید بغدادیؒ نے فرمایا:

المحبة دخول صفات المحبوب محبت صفاتِ محبوب کا بطور بدل صفاتِ محب
على البدل من صفات المحب. میں داخل ہوتا ہے۔

یہاں بات ختم ہو گئی ہے، کیونکہ حقیقت میں محبت وہ رابطۂ اتحاد ہے جو محب کو محبوب سے باندھ دیتا ہے اور جذباتِ محبوب سے وہ جذبہ ہے جو محب کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور جس قدر اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی قدر اس کے وجود سے محو کر دیتا ہے۔

سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو القاسم، لقب سید الطائفہ و طاؤس العلماء، مذہب سفیان ثوری رکھتے تھے، شیخ سری سقطیؒ کے مرید کامل اور جلیس تھے، آپ سلطان طریقت و پیشوائے اہل حقیقت و مقتدائے زماں تھے اور صوفیہ کے ائمہ اور سادات میں سے تھے اور حارث محاسبی کے ہم صحبت تھے۔ آپ کو سید الطائفہ اور امام ائمہ مانا گیا ہے۔ طریقت میں آپ کا کلام حجت ہے۔ سب کے نزدیک مقبول ہیں آپ کا طریقہ صحو پر مبنی ہے۔ وفات ۲۹۷ھ۔

Marfat.com

اس طرح اول تو وہ محب کی ساری صفات کو قبض کر لیتا ہے اور پھر اس کی ذات کو بھی اپنے قبضۂ قدرت میں لے لیتا ہے اور اس کی بجائے ایسی ذات اس کو عطا کرتا ہے جو اپنی صفات سے موصوف ہونے کی قابلیت رکھتی ہے، اب اس ذات بدل میں محبوب کی صفات داخل ہوتی ہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ علی البدل کہا گیا ہے علی المحب نہیں کہا گیا، کیونکہ جب تک کہ محب اپنی ذات سے موجود ہوتا ہے صفاتِ محبوب سے متصف ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا، فافہم وتدبّر!

حضرت جنیدؒ کے اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی ادا کیا گیا ہے:

المحبة محو الحبیب بصفاته محبت یہ ہے کہ محب کی ساری صفات محو ہو جائیں

واثبات المحبوب بذاته۔ اور محبوب کی ذات کا اس کی جگہ اثبات ہو۔

یہ فنا در محبت کا مقام ہے، یہاں واردِ محبت محب کو محبوب میں فنا کر دیتا ہے، جیسے آگ جب شمع کو لگ جاتی ہے تو شمعیت کی صفت کو محو کر دیتی ہے

پروانہ چوں در آتش انداخت سوخت خود را
گوید کہ آتشم لیک از زبانِ آتش

کہا جاتا ہے کہ جب مجنوں کا عشق درجۂ کمال کو پہنچ گیا تو اس سے کسی نے کہا: "دیکھ وہ لیلیٰ آ رہی ہے!" مجنوں حالتِ استغراق میں تھا چونک پڑا اور بولا: "میں ہی تو لیلیٰ ہوں، لیلیٰ مجھ ہی میں تو ہے!"

بودیم انا لیلی یکے، دومی نمودیم
نابود شد آن نمود در بود

ہوتا یہی ہے:

عشق و عاشق محو گردد دریں مقام
خود ہماں معشوق ماند والسلام

Marfat.com

یہی معنی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے اس قول کے :

اَلْمَحبۃُ حِجَابٌ بین المُحب والمحبوب، فاذا افنی المحب عن المحبۃ وَصَل بالمَحْبُوب۔ محبت خود محب و محبوب کے درمیان ایک پردہ ہے جب محب محبت سے فنا ہو جاتا ہے تو محبوب میں واصل ہو جاتا ہے۔

کسی عارف کا قول ہے: حُب دو حروف سے مرکب ہے، ح و ب، ح سے اشارہ روح کی طرف ہے اور ب سے مراد بدن ہے۔ یعنی جو شخص محبت کے راستے میں قدم رکھتا ہے وہ جان اور تن دونوں کو فدا کر دیتا ہے اور فنا فی المحبوب ہو جاتا ہے!

حسین بن منصور حلاج کا یہ قول بھی اس معنی کی تعبیر ہے :

حقیقۃ المحبۃ قیامك مع محبوب بخلع اوصافك محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے اوصاف کو چھوڑ کر محبوب کی ذات سے قائم ہو جائے۔

حضرت سری سقطیؒ کا یہ قول بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے :

لاتصلح المحبۃ بین الاثنین حتی یقول الواحد للآخر یا انا دو شخصوں میں محبت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک دوسرے سے کہے: "اے میں!"

حضرت ابو عبد اللہ قرشیؒ نے بھی اسی طرح محبت کی حقیقت بیان کی ہے :

حقیقۃ المحبۃ ان تھب کلك لمن احببت ولاتبقی لك منك شیئا۔ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تو محبوب کے سپرد اپنا کل وجود کر دے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔

براہِ عشق قدم چوں نہی مجرد شو!

برہنگی بود اسباب رہ شناور را (محمد علی اسلم)

حضرت ابو علی روزباریؒ نے محبت کے متعلق فرمایا :

مالم تخرج من کلیتك لم تدخل فی حد المحبۃ۔ تاوقتیکہ تو اپنی ذات سے بالکل باہر نہ آئے محبت کی حد میں داخل نہیں ہو سکتا۔

لہ حاشیہ صفحہ ۶۷ پر دیکھیے۔

Marfat.com

(۴) خواجہ عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی اس طرح تعریف کی ہے:

المحبۃ معانقۃ الطاعۃ و مباینۃ الحاجۃ۔ — محبت طاعت کا اختیار کرنا اور حاجت سے جدا ہونا ہے۔

کسی جگہ یوں بھی آیا ہے:

المحبۃ معانقۃ الطاعات و مباینۃ المخالفات۔ — محبت اطاعت کا اختیار کرنا اور مخالفت سے بچے رہنا ہے۔

اسی طرح رویمؒ نے محبت کی تعریف کی ہے:

الموافقۃ فی جمیع الاحوال — تمام حالات میں محبوب کے ساتھ موافقت کرنا محبت ہے۔ یا

یا موافقۃ الحبیب فی المشہد والمغیب — محبوب کے ساتھ موافقت ہو حاضر و غائب ہر حال میں،

ولو قیل لی مُت مُتُّ سمعاً و طاعۃً
وقلت لداعی الموت اھلاً و مرحباً[1]

اور ابوبکر کتانیؒ نے کہا تھا:

المحبۃ ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب — محبت محبوب کا اختیار کرنا ہے سب کو چھوڑ کر۔

ان تمام تعریفات کا ماخذ حضرت شبلیؒ کا یہ قول نظر آتا ہے:

المحبۃ ایثار ما یحب المحبوب وان کرھت، وکراھۃ ما یکرہٗ المحبوب وان احببت — محبت اس چیز کا اختیار کرنا ہے جس کو محبوب دوست رکھتا ہے اگرچہ کہ وہ مکروہ ہو اور اس چیز کو مکروہ سمجھنا جس کو محبوب مکروہ سمجھتا ہے اگرچہ کہ وہ تجھے پسندیدہ نظر آئے۔

(باقی حاشیہ صفحہ گزشتہ) لہ حضرت شیخ سری بن المفلس السقطی قدس سرہ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ حضرت شیخ معروف کرخیؒ کے مرید تھے، مقتدائے زمان و شیخ وقت اور امام اہل تصرف تھے اصناف علم میں کامل تھے۔ آپ کی وفات ۳ رمضان ۲۵۳ھ میں ہوئی۔ قبر شونیزیہ (بغداد) میں ہے۔

(حاشیہ صفحہ ہذا) [1] اگر مجھے کہے کہ مرجا تو یہ حکم مان کر مرجاتا ہوں اور موت کے داعی سے کہتا ہوں خوش آمدید!

Marfat.com

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ محب محبوب کے تمام اوامر و نواہی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے کسی حکم یا خواہش کی مخالفت نہیں کرتا۔ رابعہ بصری کی طرف یہ دو شعر منسوب کیے جاتے ہیں:

تعصی الالٰہ وانت تظہر حبّہ ۔۔۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع
ان کان حبك صادقا لاطعتہ ۔۔۔ ان المحب لمن یحب مطیع

یعنی" تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے اظہار محبت بھی کرتا ہے۔ میری جان کی قسم یہ عجیب کام ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا کیونکہ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے"۔ اور ہر حال میں مطیع ہوتا ہے۔ خواہ محبوب اس پر جفا کرے یا اس سے وفا کرے،

اسی خیال سے خواجہ یحییٰ معاذؒ نے محبت کی حقیقت یہ بتلائی ہے:

حقیقة المحبة ما لا ینقص بالجفاء ۔۔۔ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جفائے محبوب کی وجہ سے
وما لا تزید بالبر والعطاء۔ ۔۔۔ کم نہیں ہو جاتی اور نہ اس کی نیکی و عطا کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔

کمالِ محبت میں وفا جفا کے برابر اور جفا وفا کے مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی کاملِ محبت کا قول ہے:

اگر قصدِ جفا دارد سر و رو پیش اندازم
وگر راہ وفا گیرد جاں درقدمش ریزم

کہا جاتا ہے کہ حضرت شبلیؒ کو مجنون سمجھ کر قید کر دیا گیا، ان کے [illegible] دوست ان کو دیکھنے قید خانہ پہنچے۔ شبلیؒ نے پوچھا: "من انتم؟" تم کون ہو؟ انھوں نے جواب دیا: "احباءُ لك" ہم آپ کے دوست ہیں۔ شبلی نے ان پر پتھر برسانا شروع کیا اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ شبلی نے کہا:

Marfat.com

لو کنتم احبائی ما فررتم من بلائی ۔ — اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری آزمائش سے بھاگ نہ جاتے ۔

سچ ہے : "بلا از دوست عطا ست و از عطا نالیدن خطا ست" محب صادق کے لیے بلائے محبت ایک نعمت ہے اور نعمت سے بھاگنا خلافِ عقل ہی ہے ۔ یہی مطلب سعدیؒ کا بھی ہے :

قادری بر ہر چہ می خواہی بجز آزار من
زانکہ گر شمشیر بر فرقم نہی آزار نیست

محبت کے اس جذبہ کو سعدیؒ نے ایک قطعہ میں خوب ادا کیا ہے :

بسیار در دل آمد از اندیشہا و رفت — نقشے کہ آں نمی رود از دل نشانِ توست
با من ہزار نوبت اگر دشمنی کنی — اے دوست ہمچناں دلِ من مہربانِ توست

اور اسی جذبۂ محبت سے مست ہو کر وصال شیرازی چیخ اُٹھا تھا :

تو از جفا و ستم بر من انچہ خواہی کن
بکن کہ من نہ کنم دامنت رہا اے دوست

محبت کی ان ساری تعریفات کا دار و مدار محبت کے آثار و ثمرات پر ہے، ہر شخص کی نظر میں بعض آثار زیادہ قوی معلوم ہوئے ان ہی کے تعلق سے اس نے محبت کی ایک تعریف کر دی، محبت کی حقیقت کا ان سے انکشاف نہیں ہوتا یہ تو محبت کے محض ثمرات و نتائج ہیں، محبت کی حقیقت تو جیسا ہم نے اوپر بیان کیا ہے، محبوب یا مرغوب و موافق شے کی طرف قلب کا میل یا انجذاب ہے اور بس محبت کی حقیقت ہی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم نے ان اوپر کے صفحات میں محبت کے مراتب و درجات، اس کے آثار و ثمرات کا ذکر کیا ہے، اب ہم محبت کے شواہد و علامات کے ذکر پر اس باب کو ختم کرتے ہیں ۔

Marfat.com

علاماتِ محبّت

محبت کی علامتیں بیشمار ہیں، مگران کا مشاہدہ دیدۂ محبت ہی سے ہوسکتا ہے۔ ہم یہاں ان چند علامتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ محب صادق کی تمیز مدعیٔ محبت سے ہوجائے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں: المحبۃ شَجَرَۃٌ طَیِّبَۃٌ اَصْلُھَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُھَا فِی السَّمَآءِ وَثمارھا تظھر فی القلب واللسان والجوارحؒ[1]

(۱) جس شخص کو حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں دنیا و آخرت کی محبت نہیں رہتی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی:

یا عیسیٰ انی اذا اطلعتُ علیٰ	اے عیسیٰ جب میں بندہ کے قلب سے واقف ہوتا ہوں
قلب عبد فلم اجد فیہ حب	اور اس میں دنیا و آخرت کی محبت کو نہیں پاتا ہوں تو اس
الدنیا والآخرۃ ملأتہ حبی	کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں۔

اور داؤد علیہ السلام کے اخبار میں آیا ہے:

یا داؤد انی حرمتُ علی القلوب	اے داؤد میں نے دلوں پر اس چیز کو حرام کردیا ہے کہ
ان ید خلھا حبّی وحبّ غیری	ان میں میری محبت اور میرے غیر کی محبت داخل ہو۔

کسی شیدائی کا قول ہے:

بر رویش تا نظر کردم، دل از کونین برکندم
بریدم از ہمہ عالم، چو شد با دوست پیوندم

سعدی نے بھی اس جذبہ کو خوب ادا کیا ہے:

گر دنیا و عاقبت بیارند   کیں ہر دو بگیر و دوست بگزار

---

[1] محبت ایک پاک درخت ہے اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں اور اس کے پھل قلب زبان اور اعضا میں ظاہر ہوتے ہیں۔

Marfat.com

مایوسفِ خود نمی فروشیم تو سیم سپید خود نگہدار

یہ ہو سکتا ہے کہ محبتِ الٰہی شفقت بر خلق کے ساتھ ایک دل میں جمع ہو، اور بعض کو یہ محبت نظر آئے، اس کے شفقت ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس قلب میں یہ دونوں جمع ہیں اگر اس کو اس امر کا اختیار دیا جائے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرلے تو وہ قطعاً محبتِ الٰہی کو اختیار کرے گا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین بن علی علیہما السلام نے ایک دفعہ اپنے والد بزرگوار سے پوچھا: "کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟" حضرت علیؓ نے فرمایا: "ہاں" حسین نے پوچھا: "کیا آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا: "ہاں" حسین نے کہا "ھیھات لایجتمع محبتان فی قلب واحد!" حضرت علی آبدیدہ ہوئے۔ حسین نے فوراً کہا: "یا ابت ما تقول لو اناک خیرت بین قتلی وترک الایمان؟" یعنی آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو میرے قتل کیے جانے اور ایمان کے ترک کرنے میں اختیار دیا جائے تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا: "اختر القتل علیٰ ترک الایمان" میں قتل کو ترکِ ایمان پر ترجیح دوں گا۔ اس وقت حسین نے کہا: "ابشر یا ابت فان تلک محبۃ وھذہ شفقۃ" میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اے والد بزرگوار، وہ محبت ہے اور یہ شفقت! یعنی جو رابطہ آپ کو حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ "محبت" ہے اور جو رابطہ آپ کو ہم سے ہے وہ "شفقت" ہے۔ حضرت علیؓ نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا: "یہ بات جو تم نے کہی، وہ فاطمہؓ کے شکم سے نکلی ہے نہ کہ علی کی پشت سے اور فاطمہ کے متعلق آنحضرت صلعم نے فرمایا تھا: الفاطمۃ بضعۃ منی" یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے[1]"

اس نکتہ کو یوں بھی سمجھایا گیا ہے: جب کسی شے کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو محبوب

[1] تبصرۃ الاصطلاحات الصوفیہ از سید اکبر حسینیؒ ص ۳۸، مطبوعہ معین پریس، حیدرآباد، ۱۳۶۵ھ

Marfat.com

سے تجاوز کر کے ہر اس چیز سے بھی ہو جاتی ہے جو محیط بالمحبوب ہے۔ چنانچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے: من یحب انسانًا یحب کلب محلته، یعنی جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے محلہ کے کتّے سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اسی اصول کی تفہیم مولانائے روم مجنون کے قصے سے کرتے ہیں: کسی نے مجنون کو دیکھا کہ وہ ایک کتّے سے لاڈ پیار کر رہا ہے، اس نے کہا: اے مجنون، کتا غلیظ جانور ہوتا ہے، پلیدی کھاتا ہے، اپنی مقعد کو اپنے ہونٹوں سے چاٹتا ہے، تو کیوں اس سے کھیل رہا ہے؟ مجنون نے یہ سن کر جواب دیا:

گفت مجنوں تو ہمہ نقشی و تن　　اندر آ بنگر شبے از چشم من

کیں طلسم بستۂ مولاست ایں　　پاسبانِ کوچۂ لیلےٰ است ایں

یہ عمل "شرکت فی الحب" نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب عاشق اپنے معشوق کے قاصد و نامہ بر اور اس کے خط کو دوست رکھتا ہے کہ یہ اس کے معشوق کا نامہ ہے تو اس کی محبت غیر محبوب سے نہیں ہوتی، محبوب ہی سے ہوتی ہے بلکہ یہ کمال محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ جس کسی کے دل پر اللہ تعالےٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ تو وہ ساری خلق اللہ سے شفقت سے پیش آتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے محبوب کی مخلوق ہے! اس نکتہ کو کسی عاشق نے یوں ادا کیا ہے:

دریا بہ وجودِ لتست کہ منظم بوئے گل

باگل مرا بہ دوستیش ہم بوئے لتست!

(۲) دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی نظر حسن محبوب سے ہٹنے نہ پائے خواہ کیسا ہی حسین اس کی نظر سے گزرے:

بجمعے کہ در آیند شاہدان دو عالم　　نظر بسوئے تو دارم غلام روئے تو باشم

Marfat.com

حدیثِ روضہ نگویم، گل بہشت نبویم　　جمالِ حور نجویم، دواں بکوئے تو باشم
(سعدی شیرازی)

اور حافظ شیرازی نے ببانگ دہل کہا تھا:

من آں نیم کہ درہم نقد دل بہر شوخے
درِ خزانہ بمہر تو و نشانۂ تست

(۳) تیسری علامت یہ ہے کہ محب حصول وصل محبوب کے وسائل کو بھی پسند کرتا ہے اور مطیع و فرماں بردار ہوتا ہے کیونکہ یہ محبت و طاعت محبوب ہی کی محبت و طاعت ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰہُ. (پ ۳ ع ۱۲)　　اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

اور زیادہ واضح الفاظ میں ارشاد ہے:

مَنْ یُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ. (پ ۵ ع ۸)　　جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

اسی کے پیش نظر سہل نے کہا تھا: علامت حبِّ خدا کی حبِّ قرآن ہے، علامت حبِّ خدا و قرآن کی حبِّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامت حبِّ نبی کی حبِّ سنت ہے، علامت حبِّ سنت کی، حبِّ آخرت ہے اور علامت حبِّ آخرت کی بغضِ دنیا ہے، اور علامت بغضِ دنیا کی یہ ہے کہ دنیا سے بقدر زاد ہی لے" (محبت کی پہلی علامت کے سلسلہ میں جو وضاحت اوپر کی گئی ہے وہ موجودہ علامت سے بھی متعلق ہے، ایک نظر اس پر ڈال لی جا سکتی ہے)

(۴) چوتھی علامت یہ ہے کہ محب وصولِ محبوب سے مانع جو چیز بھی ہو اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے ہمیں اس کی

Marfat.com

ایک عجیب مثال ملتی ہے۔ سفرِ حج میں آپ نے اپنے ایک ساتھی کو راضی کر لیا کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی سے بھی کوئی منکر سرزد ہو تو اس کو دیکھ کر ہم خاموش نہ رہیں بلکہ تنبیہ کریں۔ جب یہ مکہ پہنچے تو سواری پر ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا نظر آیا، ابراہیم نے اس کو دیکھا، اور پھر دوسری نظر ڈالی، ان کے دوست نے فوراً تنبیہ کی: "اے ابراہیم کیا ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے منکر کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے؟" ابراہیم نے کہا: "یہ میرا لڑکا ہے، اس کی کم سنی میں میں اس سے جدا ہو گیا تھا، اب اس کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا ہے۔" دوست نے کہا: "اس کو کیوں نہیں کہتے کہ تم اس کے باپ ہو؟" ابراہیم نے جواب دیا:

لا فان ذالك شئٌ ترکناہ للہ فلا نعود فیہ۔ — نہیں یہ وہ شے ہے جس کو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہم اس کو واپس نہ لیں گے۔

اور یہ اشعار پڑھے:

هجرت الخلق وطرا فی هواك — واهتمت العیال لکی اراکا
ولو قطعت اربا ثم اربا — لما حسن الفواد الی سواکا[1]

(۵) پانچویں علامت یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے ذکر پر فریفتہ ہوتا ہے اور اس کا حریص ہوتا ہے اور کبھی اس سے ملول نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

من احب شیئًا اکثر ذکرہ — جو شخص کسی شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔

ہر وقت وہ اپنے محبوب کی یاد میں رہتا ہے، جب بھی وہ کسی ... اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اگر اس سلسلہ میں اس پر ملامت بھی کی جاتی ہے تو

---

[1] میں نے تیری محبت کی حلاوت کی وجہ سے خلق کو چھوڑ رکھا ہے اور تیرے دیدار کے لیے عیال و اطفال کا غم اٹھایا ہے۔ اگر میرا عضو عضو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے جب بھی تو میرا دل تیرے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہوگا۔

Marfat.com

بھی وہ خوش ہوتا ہے اور اس ملامت میں اس کو لذت ملتی ہے :

اجد الملامۃ فی ھواك لذیذۃً   حبا لذکرك فلیلمنی اللوم[۱]

ملامت کے بارے میں سعدی شیرازی نے خوب کہا تھا :

ملامت کے کند سرگرمئ شوریدگاں ساکن
نگردد سنگِ طفلاں صندلِ دردِ سرِ عاشق

(٦) محبت کی چھٹی علامت یہ ہے کہ محب محبوب کے تمام اوامر و نواہی کی اطاعت کرتا ہے اور کبھی اس کی مخالفت کا قصد نہیں کرتا، محبت نام ہی اس کا ہے کہ محبوب کے ساتھ جمیع احوال میں موافقت کی جائے، وہ جیسا کہ سہل تستری نے کہا: معانقۃ الطاعۃ و مباینۃ المخالفۃ کا نام ہے۔ اس سلسلہ میں سعدی نے عاشق کا نقشہ خوب پیش کیا ہے :

دراں نفس کہ بمیرم در آرزوئے تو باشم   بداں امید دہم جاں کہ خاکِ کوئے تو باشم
بوقتِ صبحِ قیامت کہ سر زخاک برآرم   بگفتگوئے تو خیزم بجستجوئے تو باشم

عاشق صادق محبوب کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع (رابعہ عدویہ)

(۷) محبت کی ساتویں علامت یہ ہے کہ محبوب کی تھوڑی سی بھی عنایت کو بہت زیادہ جانتا ہے اور اپنی بڑی سے بڑی اطاعت کو کم سمجھتا ہے۔

گرچہ اندک بود انعامِ تو باشد بسیار
ورچہ بسیار کنم شکرِ تو باشد اندک

(۸) محبت کی آٹھویں علامت مشاہدۂ جمال محبوب میں عاشق کی حیرت و سرگشتگی

---

[۱] تیری محبت میں میں ملامت کو بھی لذیذ پاتا ہوں، اس لیے کہ میں تیری یاد کو دوست رکھتا ہوں، پس ضرور مجھ پر ملامت کی جائے۔

Marfat.com

ہے۔ مشاہدۂ محبوب کے نور کے پرتو سے عاشق کی نظر بصیرت کند اور درماندہ ہو جاتی ہے اور اس سے تحیّر و ہیمان و خجالت پیدا ہوتی ہے اگر صاحب حال مقامِ تمکین میں قائم ہوتا ہے اور اپنے احوال پر قابو رکھنے کی قوت رکھتا ہے۔ تو یہ حیرت حیّزِ روح سے تجاوز نہیں کرتی اور قلب ترتیب افعال و اقوال کی محافظت سے غافل نہیں ہونے پاتا، بلکہ جس قدر اس کی روح مشاہدۂ محبوب میں حیران ہوتی ہے۔ اسی قدر اس کا قلب حاضر و ہوشیار رہتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ربّ زدنی تحیراً فیک کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن اگر اس کی قوتِ تمکین زیادہ نہ ہو اور اس حال کے غلبہ کی وجہ سے سر رشتۂ تمیز اس کے اختیار سے نکل جائے تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے:

قد تحیرت فیک خذ بیدی   یا دلیلاً لمن تحیر فیک[1]

(۹) محبت کی نویں علامت یہ ہے کہ محبوب کا مشاہدہ اور وصال عاشق کے شوق میں کمی نہیں پیدا کرتا، بلکہ ہر لحظہ اس کا شوق تازہ ہوتا جاتا ہے اور وہ ھل من مزید کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کے مراتب قرب میں جتنی زیادتی ہوتی جاتی ہے، اس کی نظر اس سے بلند مرتبہ پر پڑتی ہے اور اس کی طلب کا شوق زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح جمالِ محبوب کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، عاشق کے شوق کی بھی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

رأیت فی ارض الیمن امرأة   [illegible]
تسرع المحبة فداتها   [illegible]
عن غایة المحبة وقالت لی   [illegible]

---

[1] تیرے بارے میں تحیر ہو گیا ہوں، اے تحیر میں کے رہنما مجھے سنبھال!

ذوق

لها غاية فقلت ولِمَ؟ فقالت لان المحبوب لا غاية له۔

اس نے کہا کہ محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، میں نے کہا: کیوں؟ کہا کہ محبوب کی کوئی انتہا نہیں!

ہم نے اوپر محبت کی صرف چند علامتوں کا ذکر کیا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ان کا حصر ضخیم مجلدات میں بھی ممکن نہیں لیکن بفحوائے مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّہٗ لَا یُتْرَکُ ہم نے یہاں صرف چند مشہور علامات کو پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

Marfat.com

باب (۲)

اسبابِ محبّت

محبت اور عشق کی نفسیاتی حقیقت و ماہیت کے سمجھ لینے کے بعد اب ہم ان کے پیدا ہونے کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس موضوع پر حجۃ الاسلام امام ابو حامد محمد غزالیؒ نے سیر حاصل بحث کی ہے اور ہماری توجہ چند اساسی نفسیاتی حقایق کی طرف مبذول کی ہے۔ ہم اُن کی مخلّد الذکر تصنیف "احیاء علوم الدین" سے استفادہ کرتے ہیں اور نہایت اختصار کے ساتھ ان حقایق کو پیش کرتے ہیں[1]

امام نے پہلے تو اس ناقابل انکار حقیقت پر زور دیا ہے کہ محبت کے واسطے معرفت یعنی پہچان یا علم و ادراک کی ضرورت ہے۔ اگر پہچان نہ ہوگی تو محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس چیز کے ادراک سے کسی قسم کی لذت حاصل ہو وہ چیز دل کو محبوب ہوگی اور جس چیز سے ایذا پہنچے وہ دل کو مبغوض ہوگی۔ اس لیے محبوب کے معنے یہ ہیں کہ طبیعت

---

[1] دیکھو کتاب المحبۃ والشوق [illegible] وہو الکتاب السادس من ربع المنجیات من کتاب احیاء علوم الدین مطبوعہ نول کشور پریس، لکھنؤ ۱۲۹۰ھ م ۱۸۷۳ء ص ۸ [illegible] تا ص ۱۹۶ [illegible] مذاق العارفین کے نام سے ہوا ہے، مولوی محمد احسن صاحب [illegible] جلد چہارم ص ۳۴۳ تا ص ۱۱۴ م ترجمہ بھی نول کشور پریس سے چھپا ہے۔ بار [illegible] ۱۳۳۱ھ م ۱۹۱۳ء

Marfat.com

کواس کی طرف میل ہو اور مبغوض کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہو۔ اب اگر طبیعت کی رغبت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو عشق کہیں گے اور اگر نفرت بڑھ جائے تو اسکو "مقت" یا عداوت کہیں گے۔

اس حقیقت کے اظہار کے بعد امام نے محبت کے اسباب واقسام پر روشنی ڈالی ہے، محبت کے اسباب پانچ ہیں اور اس کے پانچ ہی اقسام ہیں:

(۱) محبتِ نفس یعنی اس کی بقاو کمال کی محبت۔

(۲) محبتِ حُسن۔

(۳) محبتِ صاحبِ کمال۔

(۴) محبتِ جمیل۔

(۵) محبتِ حاصلہ از تعارفِ روحانی۔

دوسرے الفاظ میں ہر شخص کو فطری طور پر اپنی ذات اور اس کے دوام وبقا سے محبت ہوتی ہے۔ احسان بھی محبت کو پیدا کرتا ہے، کمال ہر قسم کے جذبات محبت کو بیدار کرتا ہے اور حسن وجمال محبت کے شعلہ کو بھڑکاتے ہیں اور افراد میں مناسبتِ باطنی یا ان کی ارواح میں تناسب بھی محبت کا باعث ہوتا ہے۔ اب اس اجمال کی کسی قدر تفصیل ضروری ہے۔

(۱) محبتِ نفس:

یہ ایک ناقابل انکار ضروری ووجدانی حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کو چاہتا ہے اور اس کے دوام وکمال وبقا کو چاہتا ہے اور موت، نیستی ونقصان اور موانع کمال کو ناپسند کرتا ہے، اور ان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ چیز انسان کی سرشت یا فطرت میں داخل ہے، وہ اسی پر مجبول ہوا ہے۔ اس لیے انسان اول تو اپنی صحت چاہتا ہے، پھر اپنے مال واولاد اور دوست

Marfat.com

آشناؤں کی بقا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ان کی بقا کو اپنی ذات ہی کی بقا سمجھتا ہے۔ جانتا ہے کہ ان سے ان کا نام باقی رہے گا اور جس قدر اس کا مال و دولت، کنبہ و قبیلہ زیادہ ہو گا، اس کی عزت و شوکت میں ترقی ہو گی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان سب سے محبت دراصل اس کی اپنی ذات کی محبت پر مبنی ہوتی ہے۔

انسان کی یہ الغویت پسندی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور امام غزالی اس کو ایک نفسیاتی صداقت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آگے چل کر وہ بتلاتے ہیں کہ علم صحیح انسان کو اپنی ذات کی محبت سے نکال کر اپنی ذات کے خالق و موجد کی محبت کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ذات کو قیام ہے۔

(۲) احسان:

انسان کی فطرت پر نظر اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ انسان [illegible] کا ایک نہایت قوی محرک "احسان" ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے یعنی اس کو مال و دولت عطا کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، اس کی مدد و اعانت کرتا ہے، اس کا معین و مددگار رہتا ہے، اس کو دشمنوں [illegible] بچاتا ہے اور اس کے مقاصد کے حصول میں اسباب فراہم کرتا ہے [illegible] کی تکمیل کرتا ہے، اس کے عزیز و اقارب کو خوش و خرم رکھتا ہے [illegible] اس کی نظر میں محبوب ہو جائے گا اور وہ اپنے محسن کو [illegible]

یہ انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے [illegible]

کرم پیشہ کن تا دمی زادہ [illegible]

باحسان توان کرد وحشی [illegible]

یعنی آدمی احسان کا بندہ ہوتا ہے، وحشی سے وحشی بھی احسان کی [illegible]

Marfat.com

حکڑا جاتا ہے، ان سے نکلنا اس کے لیے فطرۃً محال ہے، عربی میں یہ مشہور مثل ہے:
"الاِنسانُ عَبیدُ الاِحسانِ" انسان بندۂ احسان ہوتا ہے،

(۳) کمال

کمال سے محبت بھی فطرتِ انسانیہ کا ایک ناقابل انکار خاصّہ ہے، جو شخص اوصاف کمالیہ علم، سخا، و تقویٰ وغیرہ سے موصوف ہوتا ہے، اس کی یہ صفتِ کمال ہر انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتی ہے گو اس سے کسی خاص آدمی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، مثلاً اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں حاکم بڑا عادل، غریب پرور اور رعیّت نواز پرہیزگار، عابد، سخی و کریم، حلیم و متواضع ہے، گو وہ کسی ایسے دور کے مقام میں ہو جہاں سننے والا کبھی پہنچ نہ سکے، تب بھی اس کی محبت بے اختیار اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ طبیعتِ انسانی مجبول ہے کہ کمال سے محبت کرے اور ذی کمال کی محبت میں گرویدہ ہو جائے۔ اس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ محبت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ محبّ پر کوئی خاص احسان ہوا ہو، اور محض اس احسان ہی کی وجہ سے وہ محسن سے محبت کرنے لگے، بلکہ یہ حقیقت بھی اسی قدر ناقابلِ انکار ہے کہ محسن محض اپنی ذات و اوصافِ کمالیہ کی وجہ سے بھی محبوب ہوتا ہے، گو اس کا احسان محب تک کبھی نہ پہنچے، کیونکہ کمال سے محبت انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔

(۴) حسن و جمال:

محبت کا چوتھا سبب حسن و جمال ہے۔ حسن و عشق نے ازل ہی سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ جہاں حسن ہوتا ہے وہاں محبت و عشق کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ کسی عارف نے کہا ہے:

آں را کو چنیں جمال باشد گر دل می برد حلال باشد

Marfat.com

وآنکس کو چنیں جمال بیند   عاشق نہ شود وبال باشد

حسن وجمال سے محبت ایک طبعی وفطری چیز ہے، حسن وجمال طبعاً محبوب و مرغوب ہیں۔ امام غزالیؒ اس حقیقت کو بھی واشگاف کرتے ہیں کہ حسن سے بلا شہوت بھی محبت ہو سکتی ہے، اس کی مثال سبزہ و آبِ رواں سے محبت ہے، کہ اس کے دیکھنے ہی سے آپ کو ایک لذت وراحت ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر حق تعالیٰ کا جمالِ بے مثال انسان کو معلوم ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس پر ہزار جان سے گرویدہ ہو جائے، مولانائے روم نے اسی کو پیش نظر رکھ کر کہا تھا:

اصلِ صد یوسف جمالِ ذوالجلال!

اے کم از زن، شو فدائے آں جمال

امام غزالیؒ کی تحقیق کی رو سے حسن وجمال[1] کو نہ صرف ظاہری حسن وجمال ہی میں منحصر تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ عشق ومحبت کو صرف "مساسِ چشم با چشم" یعنی عشق نہ محض "بازیچۂ شہوت وجوانی"[2] ہو سکتا ہے اور نہ حسن صرف صورت و رنگ ہی کا نام ہے۔ جو شخص بہائم کے مرتبہ کے قریب ہو اور فقط بصارت رکھتا ہو اور بصیرت سے اس کو کچھ حصہ نہ ملا ہو وہ ضرور کہے گا کہ رخسار کی سرخی و سفیدی اور تناسب اعضا کے سوا حسن کے کچھ اور معنی نہیں، حسن صورت و رنگ ہی پر مشتمل ہوتا ہے اور جو صورت و رنگ نہ رکھتا ہو اس میں حسن کا ہونا محال...

[1] بعض کے خیال میں حسن چہرے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں اور جمال ... "ملاحت" دونوں کو شامل ہے۔

[2] یہ الفاظ خواجہ نظامی کے ہیں: فرماتے ہیں

عشقیکہ نہ عشق جاودانی است   بازیچۂ شہوت وجوانی است
آں عشق کہ سرمدی جمال است   آنرا ابدالآباد زوال است

لیکن ادنیٰ تامل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کشتۂ شہوت کا یہ خیال صحیح نہیں۔ دیکھو تمام عقلمند کہتے ہیں کہ یہ خط حسین یا خوشنما ہے، یہ آواز خوب ہے، یہ کپڑا دلکش ہے، یہ گھوڑا خوب صورت ہے، یہ باغ خوبصورت ہے، یہ شعر دلکش ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز کے حسن و جمال کے معنی یہ ہیں کہ جو کمال اس چیز کے لایق اور ممکن ہو وہ اس میں پایا جائے۔ جب تمام کمالات ممکنہ کسی شے میں جمع ہو جائیں تو وہ شے حسن کے لحاظ سے بھی کامل ہوگی، اور اگر بعض کمالات موجود ہوں اور بعض نہ ہوں تو حسن و جمال بھی اسی حد تک ہوگا۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا حسین یا خوبصورت ہے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی باتیں خوبی کی گھوڑے میں ہونی چاہئیں وہ سب موجود ہیں، یعنی صورت شکل، رنگ ڈھنگ خوش رفتاری، خوش لگامی وغیرہ سب اس میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح خط کو حسین اس وقت کہا جائے گا جب اس میں خوش نویسی سے متعلق امور موجود ہوں، یعنی حروف کا تناسب، نشست کی راستی، کرسی کا درست ہونا، دائرہ کی خوبی وغیرہ۔ اور ہر شے کا کمال جدا جدا ہوتا ہے، اسی لیے جن کمالات کی موجودگی کی وجہ سے گھوڑے کو اچھا کہتے ہیں ان سے کسی شخص کو اچھا یا حسین نہ کہیں گے، اسی طرح جن امور کی وجہ سے خط حسین کہلاتا ہے ان سے گھوڑے کو حسین نہ کہیں گے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے متعلق قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حسن و جمال اس کمال کا نام ہے جو کسی شے کے شایان ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایک اعتراض ذہن میں پیدا ہوتا ہے: مانا کہ ساری چیزوں کا ادراک صرف آنکھ سے نہیں ہوتا۔ مثلاً آواز اور ذائقہ مگران کا ادراک کسی نہ کسی حس سے تو ضرور ہوتا ہے، لہذا وہ محسوسات ہی میں داخل ہو جاتی ہیں، پھر ان اشیاء کا حسن و جمال کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جو حواس سے مدرک نہ ہوں؟ جو چیز مدرک بالحواس

Marfat.com

نہ ہو وہ حسن و جمال کی حامل کیسے ہو گی ؟

ہم کہتے ہیں کہ غور و فکر سے یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسن و جمال محسوسات ہی پر منحصر نہیں، غیر محسوس میں بھی حسن و جمال مانا جاتا ہے۔ سب ہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں حسنِ خُلق پایا جاتا ہے، اخلاقِ جمیلہ کا اعتراف ہر شخص کرتا چلا آیا ہے، اور اخلاقِ جمیلہ سے مراد علم و عقل و حکمت، عفت و شجاعت، صداقت، کرم، تقویٰ، مروت سب مکارمِ اخلاق ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی حواسِ خمسہ سے ادراک نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کا علم بصیرتِ باطنی سے ہوتا ہے اور یہ سب کے سب محبوب ہیں اور جو شخص ان سے متصف ہوتا ہے وہ بھی طبعاً محبوب ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں ان سے محبت ودیعت ہوئی ہے۔ تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ صورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں اور دونوں میں حسن و جمال ہوتا ہے، ایک صورتِ ظاہری جو چشمِ ظاہر سے محسوس ہوتی ہے دوسری صورت باطنی جو چشمِ باطن سے مدرک ہوتی ہے۔ دونوں بھی بالطبع محبوب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین و ابرار سے ہمیں محبت ہوتی ہے، گو ہم نے ان کو دیکھا بھی نہ ہو محض ان کا تذکرہ ہی سنا ہو، ان سے محبت صورتِ باطن کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان کے علم، ورع و تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے اور علم و تقویٰ کی کوئی ظاہری صورت تو ہوتی نہیں جو چشمِ سر سے نظر آئے۔

(۵) تعارفِ روحانی :

محبت کا پانچواں سبب وہ مناسبت ہے جو طبائع میں پائی جاتی ہے، جب کسی شخص کی طبیعت دوسرے شخص کے مناسب و موافق ہوتی ہے تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ مناسبت کبھی تو ظاہری ہوتی ہے، جیسے بچے کو بچے سے انس ہوتا ہے، بازاری کو بازاری سے، عالم کو عالم سے، اور ہر ایک کو اپنے ہم جنس سے

Marfat.com

محبت ہوتی ہے، اور کبھی یہ مناسبت پوشیدہ ہوتی ہے اور اصل خلقت میں پائی جاتی ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا، شاید اسی کی طرف پیغمبر اسلام صلوٰۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے:

الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منھا ایتلف وما تناکر منھا اختلف۔

روحوں کے بھی (ابتدائی خلقت میں) جھنڈ جھنڈ تھے پھر جو روحیں آپس میں اس وقت آشنا ہوئیں (دنیا میں آکر) وہ باہم الفت کرنے لگیں اور جو نا آشنا رہیں وہ (دنیا میں بھی آکر) الگ الگ رہیں۔

محبت و عشق کے بھی پانچ اسباب سمجھ میں آتے ہیں، ان ہی کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی توضیح و تفصیل کے بعد امام غزالی تمام اہل اللہ کی طرف سے دعوی کرتے ہیں کہ ان تمام اسباب کی بنا پر،

"مستحق محبت فقط ایک ذات پاک حق تعالی کی ہے"

اور کوئی دوسرا مستحقِ محبت فی ذاتہ نہیں، انبیاء کرام و اولیائے عظام سے محبت بھی بذاتہ نہیں بلکہ ان سے بھی محبت اللہ جل شانہ کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، محبوب کا رسول و پیغامبر بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محب بھی محبوب ہوتا ہے، ان سب کی محبت عین محبتِ الٰہی ہے:

عشق را با تو نسبتے است درست
بر ہر در کہ رفت بر درِ تست

اس کی تشریح کے لیے ہم محبت کے مذکورہ بالا پانچ اسباب کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب حق تعالی ہی میں جمع ہیں اور غیر اللہ میں سے کسی میں ایک ساتھ نہیں پائے جاتے، اور حق تعالی ہی میں یہ حقیقۃً

Marfat.com

پائے جاتے ہیں اور غیر اللہ میں محض مجازاً، بلکہ یہاں ان کا وہم و تخیل ہی ہوتا ہے، ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے محبت نہ کی جانی چاہیے اور یہی محبت یا عشق "عشقِ حقیقی" کہلاتا ہے۔

(۱) اب محبت کے اسباب میں سے پہلے سبب پر غور کرو:

ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ انسان کو اپنی ذات سے فطرۃً و خلقاً محبت ہوتی ہے اور وہ اس کا دوام و بقا چاہتا ہے اور نیستی و عدم سے وہ نفرت کرتا ہے اور تمام موانعِ کمال کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب یہی سبب حق تعالیٰ سے محبت یا عشق کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جس شخص کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ہستی یا وجود خود اس کی ذات سے قائم نہیں، بلکہ اس کا وجود و دوام و کمال کسی اور ہی سے ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، زندگی عطا کی، کمال تک پہنچایا۔ وہی اس کا خالق و موجد ہے، قیوّم ہے، وہی اس میں صفاتِ کمال پیدا کرتا ہے، ان کی تکمیل کے اسباب فراہم کرتا ہے، ورنہ انسان بذات خود عدم محض ہے، لاشئی ہے جیسے قرآن حکیم نے بھی واضح طور پر بیان کیا ہے:

قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (پ ۱۶ ع ۴) میں نے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے

جب کسی ذی فہم انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا وجود اس حی و قیوم کی وجہ سے ہے جو قائم بالذات ہے اور تمام اشیاء کا قیوم ہے۔ تو پھر وہ ضرور اس ہستی کی محبت اپنے سویدائے قلب میں محسوس کرنے لگتا ہے جو اس کے وجود کا [illegible] اس کا قائم رکھنے والا ہے منعم و محسن ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک [illegible] دھوپ سے بچنے کی خاطر درخت کے سایہ کی پناہ لے اور سایہ کو دوست رکھے اور درخت کو ناپسند کرے جس کی وجہ سایہ کا قیام ہے؟ اسی طرح اس کو معلوم ہے کہ اس کا وجود اور اس کی ساری صفات کا قیام حق تعالیٰ ہی کا رہینِ احسان ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے

Marfat.com

کہ وہ حق تعالیٰ کی محبت شدت کے ساتھ اپنے قلب میں محسوس نہ کرے؟ یہ اور بات ہے کہ یہ شخص جاہل ہو، نہ اپنی ذات کو جانتا ہو اور نہ اپنے رب کا اس کو عرفان حاصل ہو، کیونکہ یہ اصول مسلّمہ ہے کہ کسی شے سے محبت اس کی معرفت کا ثمرہ ہوتی ہے اور جاہل کو معرفت نہیں ہوتی اس لیے اس کو محبت ہی نہیں ہو سکتی، وہ حق تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتا ہے، ہمیں اس کی بدنصیبی پر افسوس ہوتا ہے! عارف کی نصیحت تو ہمیشہ یہ رہی ہے ؎

رو دل بکسے دہ کہ در اطوار وجود

بودہ است ہمیشہ با تو خواہد بود

(۲) محبت کا دوسرا موجب احسان ہوتا ہے۔ آدمی ذرا غور کرے تو واضح ہو جاتا ہے کہ محسن حقیقی تو حق تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ احسان کسی انسان کی طرف سے غیر ممکن ہے، اگر ہم کسی کو محسن کہتے ہیں تو صرف مجازی معنی ہی میں کہہ سکتے ہیں در اصل محسن صرف حق تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ اگر تم کو کوئی شخص وافر دولت عطا کرتا ہے تو وہ محسن حقیقی نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ صرف محسن مجازی، حقیقی محسن تو حق تعالیٰ ہی ہیں، کیونکہ اس دولت کا جمع کرنا معطی کو توفیق عطا کرنا کہ اس میں سے کچھ تم کو دے، یہ سب کام حق تعالیٰ ہی کے ہیں جنہوں نے مال و دولت، ارادہ اور توفیق کو پیدا کیا، اگر وہ مال و دولت پیدا نہ فرماتے تو خزانہ کہاں سے جمع ہوتا؟ اور اگر معطی کے دل کو تمہاری طرف راغب نہ کرتے تو وہ تم کو کیوں دیتا؟ تمہیں دینے کا ارادہ ہی کیسے کرتا؟ حق تعالیٰ ہی نے یہ لوازم پیدا کیے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں دینے ہی میں اس کا دینی و دنیوی نفع ہے، ان حالات میں وہ تم کو دیتا ہے اور دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی صورت میں محسن اسی ذات کو جاننا چاہیے جس نے معطی کو تمہارے لیے مسخر و مضطر کر دیا اور وہ تمام لوازمات فراہم کر دیے جن سے احسان کا فعل وجود میں آیا۔

Marfat.com

اگر تمھارے ذہن میں یہ خطرہ پیدا ہو کہ مال اس شخص کے قبضہ میں ہوتا ہے، اس لیے وہی احسان کرنے والا بھی ہے تو تمہیں یہ امر بھول نہ جانا چاہیے کہ یہ شخص صرف ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہے حق تعالےٰ کے احسان کا، یعنی حق تعالیٰ نے اس کو مال اس لیے دیا ہے کہ وہ تم تک پہنچا دے، پھر وہ دے نہ تو کیا کرے؟ اس کی مثال میزاب (پرنالے) کی سی ہے کہ وہ پانی کے بہانے میں مجبور ہے! بہرحال یہ معطی مجازی شکر و محبت کا مستحق نہیں، اور اس کی دو صاف وجوہ ہیں: اوّل تو یہ کہ حق تعالےٰ نے تمہیں دینے کے جو لوازم ہیں وہ اس پر مسلط کر دیئے ہیں اس کے خلاف کرنے کی وہ مجال نہیں رکھتا، اس کا حال کسی بادشاہ کے خزانچی کا سا ہے کہ وہ بادشاہ کے حکم سے دیتا ہے، بادشاہ کے حکم کی تعمیل اس کے لیے ضروری ہے، اس کو تاب مخالفت ہرگز نہیں، اگر بادشاہ اس کو خود اس کی طبیعت پر چھوڑ دے تو وہ ہرگز نہ دے، بالکل اسی طرح حق تعالیٰ اگر محسن مجازی کو اس کی طبیعت پر چھوڑ دیں تو وہ کبھی کسی کو ایک کوڑی نہ دے۔ حق تعالیٰ ہی اس کے دل میں وہ لوازم و بواعث پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دیتا ہے، پھر وہ اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا کرتے ہیں کہ تمہیں دینے ہی میں اس کا دنیوی و دینی فائدہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ تم کو دیتا ہے۔ اپنے خیال میں اس کے بدلے عمدہ چیز لے ہی لیتا ہے، تو جس طرح اس کو محسن نہیں کہہ سکتے اسی طرح معطی کو محسن نہ کہنا چاہیے۔ بالکل [illegible] ہے جب اس کا بدلہ [illegible] ثواب اخروی یا اجر دنیوی، تعریف [illegible] ہے عوض نہ [illegible] نہیں کہ کوئی [illegible] عوض ہیں کہ ان کے مقابلہ میں مال کی کوئی حقیقت نہیں [illegible] عوض یا فائدے کے دینا "جود" کہلاتا ہے۔ اس کا صدور حق تعالیٰ کے سوا کسی سے [illegible]

Marfat.com

حق تعالیٰ ہی حقیقی معنی میں محسن و جوّاد ہیں، ان کا احسان و انعام خلق کے نفع کے لیے ہے، خود حق تعالےٰ کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ یا نفع نہیں، نہ ان کی کوئی غرض اس سے متعلق ہے، یہ ساری ظاہری و باطنی نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں ان ہی کی عطا کردہ ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے:

اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً. (پ ۲۱ ع ۱۲) اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری و باطنی پوری کر رکھی ہیں۔

اور اس کثرت سے کہ ان کا شمار ممکن نہیں:

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا. (پ ۱۳ ع ۱۷) اور اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔

کجا لب صدف و شکر ابر نیساں ست
کہ از شمار بروں قطرہائے باراں ست

جب یہ صورت ہے تو غیر اللہ کے لیے جود و احسان کا لفظ استعمال کرنا محض جھوٹ ہے یا مجاز، غیر میں جود و احسان کا ہونا محال و ممتنع ہے، جیسے سیاہی و سفیدی کا ایک ہی جگہ وقتِ واحد میں جمع ہونا محال ہے۔ حق تعالیٰ ہی جود و احسان، فضل و منت میں یگانہ ہیں، غیر کو اس میں شرکت نہیں! اس لیے اگر طبیعت محسن کی محبت پر مجبول ہے تو عارف کو چاہیے کہ حق تعالےٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کرے اس لیے کہ احسان کا کسی دوسرے سے ہونا محال ہے، صاحبِ جود و کرم محسنِ حقیقی صرف حق تعالیٰ ہیں وہی محبت کے مستحق ہیں! کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے:

وصلِ تو چوں دست داد ملک جہاں گو مباش — لعل تو چوں حاصل است جوہر جاں گو مباش
عاشق روئے تو نیست طالبِ دنیا و دیں — آرزوئے جاں توئی، کون و مکاں گو مباش
گردش گردوں اگر قطع شود گو بشو! — حاصلِ فطرت توئی، دورِ زماں گو مباش

Marfat.com

بے تو نیرزد جوے، ہرچہ بود در جہاں   مایۂ جہاں ہاتوئی، سود و زیاں گو مباش

(۳) محبت کا تیسرا سبب کمالِ ذاتی ہے، طبیعت انسانی اس پر مجبول ہے کہ جس کسی میں کمالاتِ ذاتیہ پائے جائیں اس سے محبت کرے۔ غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سبب کی بنا پر بھی صرف حق تعالےٰ ہی مستحق محبت ہیں! ان ہی کے جودِ عمیم سے سارا عالم کسبِ نور کر رہا ہے، تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ نے اپنے فضلِ عمیم سے پیدا کیا، ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں عطا کیں، گو ناگوں نعمتوں سے مرفّہ الحال کیا ان کی زیب و زینت عیش و راحت کے سامان فراہم کیے، ان سے بڑھ کر دینے والا، حاجتوں کا رفع کرنے والا، سخی و کریم کون ہو سکتا ہے؟ جو ذاتِ پاک ایسی محسن ہو، جو حسن کی، محسن کی، احسان کی، احسان کے اسباب کی خالق و موجد ہو، اس سے محبت نہ کرنا جہالت کی بیّن دلیل ہے، اس کو محسن نہ جاننا ہے، اس محسنِ اعظم کو محسن نہ ماننا ہے جس کے احسان کی کوئی انتہا نہیں جس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں، زمین و آسمان، چاند و سورج اور ستارے آب و خاک و آتش و باد سب اسی کے جود و سخا سے فیض یاب ہیں! جیسا کہ سعدیؒ باصفا نے کہا ہے:

فضلِ خدائے را کہ تواند شمار کرد   یا کیست آں کہ شکرِ یکے از ہزار کرد؟
آں صانعِ لطیف کہ بر فرشِ کائنات   چندیں ہزار صورتِ الواں نگار کرد!
ترکیبِ آسمان و طلوعِ ستارگاں   از بہرِ عبرتِ نظرِ ہوشیار کرد!
بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی   خورشید و ماہ و انجم و لیل و نہار کرد!
مسمار کوہسار بنطعِ زمیں بدوخت   تا فرشِ خاک بر سرِ آب استوار کرد!
(لوہے کی کیل ۱۲) (چمڑے کا فرش ۱۲)
اجزائے خاکِ مردہ بتشریفِ آفتاب   بستانِ میوہ و چمن و لالہ زار کرد!
ابر آب داد بیخِ درختانِ تشنہ را   شاخِ برہنہ پیرہنِ نوبہار کرد!
توحید گوئے او نہ بنی آدم اند و بس   ہر بلبلے کہ زمزمہ بر شاخسار کرد

Marfat.com

ایسے کمالاتِ نامتناہیہ کی حامل ذات ہی محبت کی مستحق ہوسکتی ہے اور اسی کا عشق لذّتِ بے پایاں کا مبدار ہوتا ہے اور ہم چیخ اُٹھتے ہیں:

لذتِ عشق فرو رفت مرا در رگ و پے
عشق می گویم و جاں می دہم از لذّت وے!

(۴) "حسن و جمال" محبت یا عشق کا چوتھا قوی سبب ہوتا ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ حسن و جمال کی دو قسمیں ہیں: ظاہری و باطنی۔ ظاہری حسن و جمال آنکھ سے دکھلائی دیتا ہے اور باطنی جمال دل سے نظر آتا ہے۔ جمال ظاہری کو بچے اور بہائم بھی دیکھ سکتے ہیں اور جمال باطنی کو سوائے اہل دل کوئی نہیں دیکھ سکتا بس آنکھ سے جو جمال نظر آتا ہے وہ اس کو مرغوب و محبوب ہوتا ہے اور جمال باطنی دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے اس لیے دل کو محبوب ہوتا ہے اور دل اس کا فریفتہ و گرویدہ ہوتا ہے۔ مثلاً انبیائے عظام اور اولیائے کرام سے جو محبت ہوتی ہے وہ ان کی شکل و صورتِ ظاہری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ان کے جمالِ باطنی کے سبب سے ہوتی ہے جس کو کمال، کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ تین صفات پر منحصر معلوم ہوتا ہے: علم، قدرت، تنزہ و تقدس۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں صفات بدرجۂ کمال صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات میں جمع ہیں نہ اور کسی میں، اسی لیے صرف حق تعالیٰ ہی لائقِ محبت ہیں نہ کوئی دوسرا، ان ہی کا عاشق وشیدائی چیخ اٹھتا ہے:

ترکتُ لِلخَلقِ دُنیاھُم وَ دِینَھُم
شَغلاً بِحُبِّکَ یا دینی و دنیای[1]!

جب علم کی فضیلت پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا علم حق تعالیٰ کے

[1] میں نے خلق کے لیے ان کی دین و دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اے میرے دین اور میری دنیا تیری ہی محبت کے شغل میں میں نے ایسا کیا!

Marfat.com

علم کے مساوی قرار نہیں دیا جا سکتا، تمام اولین و آخرین کے علوم کو یکجا جمع کیا جائے تو حق تعالیٰ کے علم کے ایک ذرّہ کے برابر بھی نہیں معلوم ہوتے، جس کے علم سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں،

وَمَآ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا (پ۱۵ ع ۱۰) تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

زمین و آسمان کے تمام دانا یکجا جمع ہوں اور ایک چیونٹی یا مچھر کی تخلیق کی حکمت دریافت کرنا چاہیں تو اس حکمت کے عُشرِ عشیر پر بھی مطلع نہ ہو سکیں کہ:

؎ نہ کوشش یکے قطرہ در بحرِ علم

اور جو بھی علم ان کو ملا ہے وہ بھی اس کی تعلیم ہی سے ملا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے:

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (پ۲۷ ع ۱۱) اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھلائی۔

اگر علم کا جمال و شرف ایک محبوب شے ہے، اور موصوف کے لیے باعثِ زینت و کمال ہے تو پھر حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

ہمہ تن چشم شو چو نرگس — تا بہ ہر دیدہ دوست دیدہ شود

اب صفتِ قدرت کو لو۔ یہ بھی ایک کمال ہے اور کمال باعثِ محبت ہوتا ہے جب ہم کسی کمال کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے اور صاحبِ کمال سے ہمیں محبت ہوتی ہے، مثلاً جب ہم علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک فرحت حاصل ہوتی ہے اور ان سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے حق تعالیٰ کی قدرت [illegible] وعزت پر غور کرو، جس کے قبضۂ قدرت میں ساری کائنات ہے۔

زمین، افلاک و کواکب، سمندر، پہاڑ، طوفان [illegible] حیوانات اور انسان ہیں، ان سب کا وجود [illegible] اسی کے ید قدرت میں ہے [illegible]

کی کمی نہ ہو۔ لاکھوں کو پیدا کرے تو ذرا بھی نہ تھکے، حول و قوت اس کے سوا کسی کو نہیں، وہی جبار و قہار، دانا و توانا ہے، عظمت و جلال و کبریا، قہر و استیلا (غلبہ ۱۲) سب اسی کو شایاں ہیں!

اب اگر کسی سے محبت کمالِ قدرت کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ایسی محبت کا مستحق حق تعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟

اینک لوا اردو احکم یا عاشقین ان تکونوا فی ھوانا صادقین[1]

گوئے دولت آں سعادت مند برد کو بپائے دلبر خود جاں سپرد

اب صفتِ تقدس پر غور کرو۔ عیوب و نقائص سے مبرّا اور رذائل و خبائث سے منزّہ ہونا ایسی صفت ہے جس کا شمار موجباتِ محبت و مقتضیاتِ حسن و جمال میں سے ہوتا ہے۔ اسی صفت کے پائے جانے کی وجہ سے ہم انبیاء و اولیاء، صالحین و ابرار سے محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ انبیاء و صدیقین بھی عیوب و نقائص سے بری ہوتے ہیں مگر یہ صفت ان کو بھی بدرجۂ کمال حاصل نہیں ہوتی۔ کمالِ تقدس و تنزہ سوائے اس ذاتِ پاک کے کسی میں موجود نہیں جس کی صفت اَلْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَام ہے! کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں کوئی عیب یا نقص نہ پایا جاتا ہو، خود مخلوق ہونا، عاجز و مسخر و مجبور ہونا عین نقصان ہے! اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کمال جس صفت کا نام ہے وہ خدائے واحد ہی کے لیے مختص ہے۔ اگر کسی مخلوق میں کوئی کمال پایا جاتا ہو تو یہ سب اسی واہب العطایا کی ایک عطا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی مخلوق کو انتہائے کمال عنایت ہو (بخشنے والا عطیوں کا)، کیونکہ انتہائے کمال یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ مخلوق نہ ہو بالغیرہ ہو اور یہ چیز سوائے حق تعالیٰ کے کسی میں ہونی محال ہے۔

---

[1] [illegible] خدا کی دعا کرو ... عشق میں پھنسنا چاہتے ہو۔

جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ جمیل محبوب ہوتا ہے اور کمال باعث محبت ہے تو صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی لائق محبت نہیں ہو سکتا، وہی صاحب جمال و کمال ایسا ہے جو اپنی شان میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے مثل نہیں، [illegible] غنی ایسا کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں، قادر ایسا کہ جو چاہے کرے، جو کچھ چاہے دے، نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے اور نہ اس کی قضا کو روک سکتا ہے، اس کے علم کا وہ حال کہ زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں، قاہر ایسا کہ اس کے اختیار سے کوئی شے باہر نہیں، ازلی ایسا کہ اس کے وجود کی ابتدا نہیں، ابدی ایسا کہ اس کی بقا کی کوئی انتہا نہیں، [illegible] نہیں، [illegible] تو اپنی ذات سے قائم اور دوسری تمام اشیاء [illegible] نازل [illegible] کو اس کی قدرت و کمال [illegible] اور [illegible] کمال [illegible] معرفت کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کے کمال کو نہیں پا سکتے [illegible] کی انتہا یہ ہے کہ وہ اس کی ذات حقیقت کو نہیں پہچانتے۔

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ثنیت علی نفسك [illegible]

اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

Marfat.com

العجز عن درك الادراك ادراك — تیری پہچان سے عجز عین پہچان ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ؎

جز خضوع و بندگی و اضطرار — اندراں حضرت ندارد اعتبار

اب جو شخص حق تعالیٰ سے محبت کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ ان سے محبت حقیقی نہیں ہو سکتی مجازاً ہو سکتی ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ان اوصاف کو اوصافِ جمال و کمال نہیں سمجھتا یا حق تعالیٰ کو ان اوصاف سے موصوف نہیں مانتا یا ان صفات کو بالطبع باعثِ محبت نہیں جانتا؟ پہلے ہے:

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم — چشمۂ آفتاب را چہ گناہ؟

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے جمال کو اندھوں کی آنکھوں سے چھپا لیا کہ وہ دیکھ نہ سکیں اور اپنے جلال کو ان سے پوشیدہ کر لیا کہ وہ اس سے آگاہ نہ ہوں، یہ دولتِ سرمدی ان ہی خوش بختوں کے حصہ میں رکھی ہے جن کی قسمت میں یہ سعادت روزِ ازل سے لکھ دی گئی اور جن کو آتشِ حجاب سے بچا لیا گیا ہے اور وہ بدنصیب اس سے محروم ہیں جو اندھوں کی طرح اندھیرے میں ٹٹولتے پھرتے ہیں اور دنیا کی خواہشوں اور شہوتوں کے میدانوں میں جانوروں کی طرح چرتے پھرتے ہیں، اور:

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (پ ۲۱ ع ۴) — یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

جن نیک بختوں کو حق تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے وہ ان بدبختوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں جو اس سے محروم ہیں، اور جن کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی وہ ان صاحب دلوں پر ہنستے ہیں جو ان کی خاطر دنیا کی دولت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، خود ہی مفلس و قلاش ہیں اور ان کو مفلس سمجھتے ہیں، خود ہی حقیر و ذلیل ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں، خود پریشان حال دنیا کی طلب میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کو پریشان حال

Marfat.com

خیال کرتے ہیں! اے کاش اگر ان عاشقانِ الٰہی کی حقیقت ذرا بھی کھل جائے تو وہ دیوانہ وار ان کا دامن پکڑ لیں اور مجنوں کی طرح گھربار چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیں! سچ کہا تھا کسی عاشقِ مولےٰ نے:

آنکس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند؟ — فرزند و عیال و خانماں را چہ کند؟
دیوانہ کنی، ہر دو جہانش بخشی! — دیوانۂ تو ہر دو جہاں را چہ کند؟

عارفِ رومی نے اس حالت کی توضیح میں اپنی مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے! ایک مجوسی نے ایک بت خانہ بنایا اور وہاں آگ کا انبار لگا دیا، جو بت کو سجدہ نہ کرتا وہ اس کو اس آگ میں جھونک دیتا۔ ایک مومنہ عورت کو جس کا بچہ گود میں تھا اس نے پکڑا اور اس سے کہا کہ اس بت کو سجدہ کر، اس "زنِ پاکِ دین" مومنہ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس ظالم نے اس کی گود سے بچے کو چھین کر آگ میں ڈال دیا! ان کا دل اپنے بچے کی محبت کی آگ میں جل اٹھا اور حالتِ اضطرار میں اس نے بت کو سجدہ کرنا چاہا، بچے نے آگ میں سے آواز دی:

اندرآ مادر کہ من ایں جا خوشم — گرچہ در صورت میانِ آتشم
اندرآ مادر ببیں برہانِ حق — تا ببینی عشرتِ خاصانِ حق
اندرآ و آب بیں آتش مثال — از جہانے کآتش است آبش مثال
اندرآ، اسرارِ ابراہیم بیں — کو در آتش یافت ورد و یاسمیں
اندرآ مادر بحق مادری — بیں کہ ایں آذر ندارد آذری
اندرآ مادر کہ اقبال آمدست — [illegible]
اندرآ و دیگراں را ہم بخواں — کاندر آتش شاہ بنہادست خواں
اندرآئید ہمہ پروانہ وار — اندریں آتش کہ دارد صد بہار
اندرآئید اے مسلماناں ہمہ — غیرِ عذبِ دیں عذابست آں ہمہ

[illegible] ۱۲

Marfat.com

اندر آ سہ مادر آں طفل خوردؔ اندر آتش گوسۂ دولت را بہ ردؔ[1]

(مثنوی دفتر اول)

مولانا کا مقصد اس حکایت سے اس صداقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ عاشقانِ الٰہی یا ناصانِ حق کی ظاہری حالت سے تم یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب میں ہیں، اپنی حالت پر ان کا قیاس نہ کرو، ان کے لیے تو "غیر عذب دیں عذاب ست آں ہمہ" یعنی محبت حق کے پاکیزہ و شیریں پانی کے سوا دنیا کی ساری چیزیں عذاب ہیں، اور وہ اس شرابِ طہور سے مست ہیں اور ان کے دل اس سے مسرور ہیں۔ جاہل کو اس کی خبر نہیں۔

(۵) محبت کا پانچواں سبب باہمی مشابہت و مشاکلت ہے۔ یہ مشابہت و مناسبت جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کبھی ظاہری سبب سے ہوتی ہے اور کبھی غیر ظاہری یا باطنی سبب سے ہوتی ہے۔ انسان میں اور اس کے رب میں باطنی مناسبت پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے انسان کو حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اس باطنی مناسبت کا بیان آسان نہیں، اس میں غلط فہمیوں کا بڑا اندیشہ ہے، ہم یہاں اختصار کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، من اللہ التوفیق۔

بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خلق آدم علی صورتہٖ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

اس حدیث میں صورت سے مراد صورتِ ظاہری نہیں ہوسکتی، جو آنکھ ناک رخسار وغیرہ کی خاص ترکیب کا نام ہے، ورنہ یہیں ضمیر صورت آدم ہی کی طرف پھیرنی پڑے گی کیونکہ یہ صورت جسم و ہیئت کی صورت ہے اور حق تعالیٰ جو جسموں کے خالق ہیں مشابہتِ جسمی سے منزہ ہیں، صورۃ سے مراد صورتِ ظاہری لے کر اور صورت کی ضمیر آدم کی طرف

[1] دیکھو مرآۃ المثنوی از تلمذ حسین، اعظم اسٹیم پریس، حیدرآباد دکن ۱۳۵۲ھ صفحہ (۲۵) در آتش انگندن بادشاہے نصرانیاں را"

پھیر کر "خلق آدم علی صورتہ" سے لازماً مطلب یہ ہوگا کہ آدم کو آدم ہی کی صورت پر پیدا کیا جو آدم ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام مخلوقات سے ممیز ہے۔ اس میں جو خلل ہے، ظاہر ہے۔

صورۃ سے مراد "صورۃ معنویہ" بھی ہوتی ہے۔ اس کا اطلاق ترتیب [illegible] معنوی پر ہوتا ہے، یہ صورت اور شبیہ سے ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: صورۃ [illegible] یہ ہے یا صورتِ مسئلہ یہ ہے، یعنی اس کی کیفیت یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ صورۃ سے مراد "کیفیتِ معنوی" ہوتی۔ اس طرح الصورۃ سے مراد صورتِ معنوی [illegible] کی ضمیر کو آدم کی طرف راجع کیجئے یا [illegible] حق تعالیٰ ہی کی طرف پھیرنا پڑے گا [illegible] جو زیادہ واضح و صریح ہیں:

اِنَّ صورۃ الانسان علیٰ صورۃ الرحمٰن [illegible]

اب حدیث "خلق آدم علی صورتہ" [illegible] اپنی صورت پر پیدا کیا اور صورت [illegible] صورتِ مثالیہ کے اعتبار [illegible] ہو سکتے ہیں۔

اب ذات پر غور کیجئے اس [illegible] ہو سکے دعوا المضنون بہ علیٰ غیر اہلہ [illegible] موجود ہیں) روحِ انسانی کی ذات پر [illegible] طرح داخل ہوگئی ہو جس طرح پانی [illegible] جو کسی دوسری شے [illegible]

لہ دارقطنی فی الصفات عن ابی ہریرہ۔

Marfat.com

ہے، یا علم عالم کی ذات سے قائم سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو متحیز بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی وہ جگہ نہیں گھیرتی۔ کیونکہ جسم متحیز قابل تقسیم ہوتا ہے۔ اور روح کسی طرح قابل تقسیم نہیں سمجھی جا سکتی۔

اسی طرح روح نہ انسان کے بدن میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج، نہ وہ اس سے متصل ہے اور نہ منفصل، کیونکہ یہ سب باتیں ایسی چیز کے متعلق کہی جا سکتی ہیں جو جسم رکھتی ہو اور وہ متحیز ہو اور روح میں ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں۔

روح کو کسی جہت، یا سمت میں نہیں مانا جا سکتا، اور نہ وہ کسی چیز میں حلول کی ہوئی سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ صفات بھی یا تو جسمانی شے ہی کے متعلق صحیح ہو سکتی ہیں۔ یا اعراض کے متعلق، اور روح نہ جسم ہے اور نہ عرض۔ اسی طرح روح بے چون و بے چگونہ و بے کیف و نمونہ ہے اور یہ بعینہ ذات حق تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اسی طرح ذاتِ آدم ذاتِ الٰہی کے مشابہ ہوئی فافہم وتدبر۔

اسی طرف اشارہ ہے قول خداوندی میں:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ (پ ۱۵ ع ۱۰)

یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے

اور اس سے واضح تر دوسری آیت ہے:

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ۔ (پ ۱۴ ع ۳)

سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں روح ڈال دوں۔

اور اسی وجہ سے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں:

اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ (پ ۱۳ ع ۱۱) ہم نے تجھ کو زمین پر خلیفہ بنایا۔

آدمی خلافتِ الٰہی کا مستحق اسی مناسبت کی وجہ سے ہوا جو اس کی ذات کو حق تعالیٰ کی

Marfat.com

ذات سے ہے۔

اب صفاتِ روحِ انسانی پر غور کرو: یہ صفات علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، وکلام ہیں، اور یہی صفات حق تعالیٰ کے بھی ہیں، اس صورت میں بھی آدم کی صفات حق تعالیٰ کی صفات سے مشابہ ہوئیں، فافہم وتدبر۔

آخر میں افعالِ روحِ انسانی پر غور کرو۔ امام غزالیؒ نے کیمیائے سعادت وغیرہ میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:

انسان کے فعل کا آغاز خواہش اور ارادے سے ہوتا ہے۔ پہلے اس کا اثر قلب میں ظاہر ہوتا ہے، پھر دماغ پر ہوتا ہے، اس سے اعصاب متاثر ہوتے ہیں جن کا منبع دماغ ہے، پھر ان سے اوتاد اور رباطات اثر لیتے ہیں جو ہر جوڑ سے لگے ہوئے ہیں اور ان سے انگلیاں حرکت کرتی ہیں اور ان سے (مثلاً) قلم میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ صورت جس کو انسان کاغذ پر لکھنا چاہتا ہے ظہور میں آتی ہے۔

افعالِ انسانی کی ان تفصیلات پر غور کرنے سے افعالِ الٰہی کی کیفیت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جس طرح انسان کا تصرف اس کے اپنے بدن پر ہوتا ہے جس کو "عالمِ صغیر" سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اسی طرح خالق اکبر کا تصرف "عالمِ کبیر" (کائنات) پر جاری ہے۔ دیکھو ارادۂ انسانی کو جو نسبت قلبِ انسانی سے ہے وہی "امر" کو عرش سے سمجھی جا سکتی ہے اور قلبِ انسانی کو دماغ سے جو نسبت ہے وہی عرش کو کرسی سے مانی جا سکتی ہے۔ حواسِ انسانی کو ذاتِ انسانی سے جو نسبت ہے وہی فرشتوں کو ذاتِ الٰہی سے قرار دی جا سکتی ہے، جس طرح حواس انسان کے مطیع ومنقاد ہیں [illegible] حق تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور ومجبول ہیں[1]۔

اس مختصر توضیح سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ذات وصفات وافعالِ انسانی

---

[1] تفصیلات کے لیے دیکھو: کیمیائے سعادت، فارسی مطبوعہ نول کشور پریس، لکھنؤ، ص ۲۵۔

Marfat.com

ذات وصفات وافعالِ الٰہی سے مشابہ ہیں اور یہی مشابہتِ معنوی صورۃِ حقیقی ہے جس کا "خلق آدمَ علیٰ صورتہ" میں ذکر آیا ہے۔ آدم مظہرِ ذات وجامعِ صفاتِ الٰہیہ ہے اسی لیے قرآنِ حکیم میں ذکر ہے: خلقت بیدیّ (پ ۲۳ ع ۱۴) (اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا[1]) یہ دو ہاتھ جلال وجمالِ الٰہی ہیں یعنی انسان حق تعالیٰ کی ذات کا مظہرِ تام ہے، اور جمیعِ صفاتِ الٰہیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا:

خلق آدم علیٰ صورتہ ووجہہ — یعنی آدم کی تخلیق صفات اللہ وذات اللہ پر ہوئی ہے۔ (طبرانی عن ابی ہریرہ)

اسی سلسلے میں اگر تم حق تعالیٰ کے اس قول پر کہ:

سَنُرِیْهِمْ آیَاتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَفِیْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ. (پ ۲۵ ع ۱)

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔

نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انفس کو آفاق پر عطف فرمایا ہے (حرف ف کے ساتھ) یعنی جو آیات یا صفات اللہ آفاق یا کائناتِ خارجی میں ظاہر ہیں وہی آیات و صفات نفس آدم میں بھی موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کائنات خارجی میں یہ من حیث التفریق اور نفس انسانی میں من حیث الجمع ہیں۔ اسی لیے انسان جس کو عالمِ صغیر سے تعبیر کیا گیا ہے، خلاصۂ عالم کبیر قرار دیا جاتا ہے؛ اسی جامعیتِ صفات کے اعتبار سے انسان کو اپنی صورت سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور ظہورِ صفات کی صورت کا نام آدم (یا انسان) رکھا گیا ہے۔

صورت دراصل نام ہے اس محل کا جس میں حقیقت مخفی ومستتر ہوتی ہے لیکن اپنا اظہار اسی کے ذریعے کرتی ہے۔ نور کی مثال سے اس اجمال کی وضاحت

[1] اور حدیث میں آیا ہے: خلق آدم بیدہ، یعنی آدم کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا۔

Marfat.com

ہو سکتی ہے، دیکھو، نور ظہورِ الوان کی حقیقت ہے۔ - - - - - - - - - - -

کیونکہ نور کے بغیر ظہورِ الوان ممکن نہیں۔ الوان ظہورِ نور کا محل ہیں۔ بالفاظ دیگر نور ہی بصورتِ الوان ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن صورتِ الوان میں مخفی و مستتر ہوتا ہے اور باوجود ظہور کے باطنِ الوان کہلاتا ہے۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ نور ظہورِ الوان کی حقیقت ہے اور مختلف الوان کی یہ صورتیں عارض ہیں۔ ان عوارضات کو صفاتِ نور قرار دیا جا سکتا ہے یا صفاتِ صورتِ نور۔ صورتِ الوان کے ظہور سے حقیقتِ نور مستور ہو جاتی ہے۔

نور کی اس مثال سے بخوبی یہ صاف طور پر ثابت ہو جائے گا کہ کس طرح آدم کو حق تعالیٰ کا آئینہ صورت قرار دیا جا سکتا ہے [illegible] جل جلالہ وعظم شانہ:

جز یکے نیست نقش ایں عالم — [illegible]

گل ایں باغ را توئی تنہا — [illegible]

پردہ بردار تا ببینی [illegible] — [illegible]

آں شناسد [illegible] ایں دل [illegible] — [illegible]

عارف جانتا ہے کہ یہ صورت اسی حقیقی [illegible] کی صورت ہے [illegible] ذات میں ذاتِ مطلق کا، اپنی صفات میں صفاتِ حق کا اور اپنے افعال میں افعالِ خالق کا مشاہدہ کرتا ہے اور فِی اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ [illegible] سے پوری طرح فائدہ حاصل کرتا ہے تاکہ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ[1] [illegible]

---

[1] اس قول کو ابن تیمیہ نے [illegible] ہے اور امام غزالی اور امام [illegible] [illegible]

Marfat.com

کا قول پوری طرح صادق آئے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہے اس قول میں کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: مرضت ولم تعدنی ہم بیمار ہوئے اور موسیٰؑ تم نے عیادت نہ کی۔ موسیٰؑ حیران ہوئے اور پوچھا: بار الہا، کیا آپ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ جواب ملا کہ ہمارا فلاں بندۂ خاص بیمار ہوا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو ہمیں وہیں پاتے! رومیؒ نے حق تعالیٰ کے جواب کو اس طرح پیش کیا ہے:

گفت آرے بندۂ خاص گزیں　　گشت رنجور، او منم، نیکش بہ بیں
ہست رنجوریش رنجوریٔ من　　ہست معذوریش، معذوریٔ من!

(مثنوی دفتر دوم)

بندۂ خاص و برگزیدہ کو جو مناسبت حق تعالےٰ سے ہوتی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر رومیؒ فرماتے ہیں:

ہر کہ خواہد ہم نشیند با خدا　　گو نشینی در حضورِ اولیا!
از حضورِ اولیا گر بگسلی　　تو ہلاکی، زانکہ جزوی از کلی
ہر کرا دیو از کریماں وا بُرد　　بے گمش یابد سرش را او خورد

خاص بندوں کی حق تعالےٰ سے جو مناسبت ہوتی ہے اس کی وضاحت کے لیے عارفِ رومی، بایزید بسطامی کا قصہ اپنی مثنوی میں نقل فرماتے ہیں: ایک مرتبہ

(باقی حاشیہ صفحہ گزشتہ) دوسرے الفاظ میں حضرت عائشہؓ سے اس طرح روایت کی ہے اذا قالت یا رسول اللہ! متی یعرف الانسان ربہ؟ قال: اذا عرف نفسہ، یعنی صدیقہؓ نے پوچھا: "یا رسول اللہؐ انسان اپنے رب کو کب پہچانتا ہے؟" فرمایا "جب وہ اپنے نفس کو پہچانتا ہے" پوری حدیث کی روایت مسلم نے کی ہے: یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنی، یا ابن آدم استسقیتك فلم تسقینی، یعنی اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے نہیں پلایا۔

Marfat.com

بایزید حج کے ارادے سے چلے، ان کا قاعدہ تھا کہ جس شہر میں جاتے بندگانِ خاص کی جستجو کرتے اور جو مل جاتا اس کی زیارت کرتے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک مقام پر:

دید پیرے با قدے ہمچوں ہلال | دید در وے فرّ و شانِ ذو الجلال
بایزید او را چو از اقطاب یافت | مسکنت بنمود و در خدمت شتافت
گفت عزم تو کجا اے بایزید؟ | رخت غربت را کجا خواہی کشید؟

حضرت بایزید نے کہا: حج کو جاتا ہوں۔ شیخ نے پوچھا: "کچھ پاس بھی ہے؟" جواب دیا: "دو سو درہم ہیں۔"

گفت طوفے کن بگردم ہفت بار | ایں نکوتر از طواف حج شمار
واں درمہا پیش من نہ اے جواد! | دان کہ حج کردی و حاصل شد مراد
عمرہ کردی عمر باقی یافتی | صاف گشتی بر صفا بشتافتی
حق آں حقے کہ جانت دیدہ است | کہ مرا بر بیت خود بگزیدہ است
کعبہ را یک بار بیتی، گفت یار | گفت یا عبدی مرا ہفتاد بار
چوں مرا دیدی، خدا را دیدۂ | گرد کعبۂ صدق بر گردیدۂ
چشم نیکو باز کن در من نگر | تا بہ بینی نورِ حق اندر بشر
بایزید آں نکتہا را ہوش داشت | ہمچو زریں حلقہ اش در گوش داشت
آمد از وے بایزید اندر مزید | منتہی در منتہی آخر رسید

پس حق تعالیٰ کے ایسے خاص الخاص بندے بھی ہوتے ہیں جن کو ان سے اس درجہ مناسبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ خاص مناسبت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پر مواظبت کرتا ہے اور حق تعالیٰ سے تقرب چاہتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل ہمیشہ بندہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے

Marfat.com

حتیٰ احبہ واذا احببتہ کنت یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں اور
سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ جب میں اس کو چاہتا ہوں تو میں اس کا کان
الذی یبصر بہ، ویدہ الذی ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس
یبطش بھا ورجلہ التی یمشی کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور
بھا (الحدیث رواہ البخاری) اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے
اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

بعض روایات میں ہے:

فوادہ الذی یعقل بہ ولسانہ الذی اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے
یتکلم بہ۔ (شرح مشکوٰۃ) اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ گفتگو نہ کرنی چاہیے، یہ مزلۃ الاقدام ہے، بہت سے لوگ یہاں گمراہ ہو گئے ہیں، سچ ہے:

در نیابد حال پختہ ہیچ خام پس سخن کوتاہ کن بایدو السلام
آنچہ می گویم بقدر فہم تست مردم اندر حسرت فہم درست (رومیؒ)

ہماری اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت (یا افراط محبت جو عشق ہے) کے قلب انسانی میں پیدا ہونے کے پانچ ہی سبب ہیں: محبت نفس، احسان، کمال، جمال نسبتِ ظاہری و باطنی۔ یہ سارے اسباب و مقتضیات حق تعالےٰ میں کامل طور پر جمع ہیں لہٰذا محبت و عشق کے مستحق صرف حق تعالےٰ ہی ہیں اور ارباب بصیرت کے نزدیک قابلِ پذیرائی صرف محبت الٰہی ہے۔ عارف رومیؒ نے بجا طور پر فرمایا تھا:

عشق زندہ در رواں و در بصر هر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر
عشق آں زندہ گزیں کو باقیست وز شراب جاں فزایت ساقیست
عشق آں بگزیں کہ جملہ انبیا یافتند از عشق او کار و کیا!

Marfat.com

آگے چل کر فرماتے ہیں:

عشق بر مردہ نباشد پائیدار　　　عشق را بر حیّ جاں افزائے دار
عشق زاوصاف خدائے بے نیاز　　　عاشقی بر غیر او باشد مجاز
زانکہ آں حسن زر اندود آمد است　　　ظاہرش نور اندروں دود آمد است
چوں شود نور و شود پیدا دخان　　　بفسرد عشق مجازی آں زماں

محبت کے اسباب و موجبات پر روشنی ڈالنے کے بعد اور یہ ثابت کرنے کے بعد کہ حقیقی محبت یا عشق تو صرف حق تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ہم ان دلائل شرعیہ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو تخلّق بحب اللہ اور سعی فی تحصیل حب اللہ کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ یہ ہم اپنی اس تالیف کے تیسرے باب میں کریں گے۔

Marfat.com

باب (۳)

عشقِ حقیقی اور دلائلِ شرعیہ

عشقِ حقیقی کا مقام

اُمتِ مرحومہ اور تمام ادیان و ملل اس امر پر متفق ہیں کہ انسان کو حق تعالیٰ سے محبت فرض ہے، باوجود اس اقرار کے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ محبت الٰہی کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اطاعت پر مواظبت (پابندی) کی جائے، اور بندہ اس پر توفیق پائے محبت میں تو جنسیت و مثلیت ضروری ہے، تاکہ ایک کا دوسرے کی طرف میل ہو، جیسا کہ مشہور و مسلّم ہے: الجنس الی الجنس یمیل، فانی کو باقی کے ساتھ جنسیت میں اشتراک کیسے ہو سکتا ہے؟

کے بود سیمرغ را پروائے من　　بس بود فردوس اعلیٰ جائے من

در وصال او چو نتوانم رسید　　بر محل ایں راہ نتوانم برید!

اس کا جواب تو عام طور پر یہی دیا جاتا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے، اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ فرض کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ اور محبت کی تاویل اطاعت سے کیسے کی جا سکتی ہے کہ اطاعت تو محبت

Marfat.com

کی تابع ہوتی اور اس کا ثمرہ ہوتی ہے، پہلے محبت کا وجود ہو تو پھر محبوب کی اطاعت ہو، اسی لیے تو رابعہ عدویہؒ نے کہا تھا:

لو کان حبك صادقا لاطعته — اِنّ المحب لمن یحب مطیع[1]

اور یہی اختلاف مسئلۂ عشق میں بھی پایا جاتا ہے، جو محبت کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ عشق کو بھی جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ عشق فرطِ محبت کا نام ہے اور جو محبت کو جائز سمجھتے ہیں وہ عشق کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور وہی خاصانِ حق ہیں:

اسرار خرابات بجز مست نداند (یعنی عالم معنی ۱۲) (سالک مستغرق ۱۲) — ہشیار چہ داند کہ دریں کوے چہ راز ست
خواہی کہ درونِ حرم عشق خرامی — درمیکدہ بہ نشیں کہ رہ کعبہ دراز ست
(باطن عارف کامل ۱۲) (یعنی ہو بہ مقصد ۱۲)

(عراقی)

جنسیت کے مشترک نہ ہونے کی وجہ سے محبتِ الٰہی کا جو انکار کرتے ہیں ان کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حق تعالےٰ کسی بندہ کو اپنی محبت کی سعادت عطا فرماتے ہیں تو پہلے اس کو اپنی صفات میں سے بعض صفات سے موصوف کرتے ہیں اور پھر اپنا انس دیتے ہیں، اس طرح جنسیتِ صفاتی پیدا ہوتی ہے چنانچہ قرآنِ کریم کی یہ آیت یُحِبُّهُم وَیُحِبُّوْنَهٗ جنسیت صفاتی پر دلالت کرتی ہے۔

بہرحال قرآن حکیم اس محبت کا اثبات کرتا ہے اور صاف طور پر اس کا اعلان کرتا ہے! ان آیاتِ کریمہ پر غور کرو۔

(۱) یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَهٗ (پ ۶ ع ۱۲) حق تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔

(۲) وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ نہایت شدید محبت ہے۔ (پ ۲ ع ۴)

---

[1] اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی ضرور اطاعت کرتا کیونکہ محب اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔

Marfat.com

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا وجود ہے اور اس میں تفاوت بھی ہوتا ہے:

(۳) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ (پ ۳ ع ۱۲)

اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں،

(۴) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا۔ (پ ۱۶ ع ۹)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔

یعنی ان سے محبت کرے گا، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے گا۔ (موضح القرآن)

(۵) قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ۔

آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بی بیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے۔

یہ گویا ایک تہدید ہے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ابھارا گیا ہے!

قرآنِ حکیم کی ان صاف صریح آیات سے اب اس امر میں شبہ کی گنجایش باقی نہیں رہتی کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور ہر بندے کو ان سے محبت فرض ہے۔

Marfat.com

اب ذرا حق تعالیٰ[1] کے اس نام کے معنی پر غور کرو جو اسلام نے عَلَم کے طور پر ان کا مقرر کیا ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اللہ کا لفظ اصل میں کس مادہ سے ماخوذ ہے، اس میں اہلِ لغت کا یقیناً اختلاف ہے، مگر ایک گروہ کثیر کا خیال ہے کہ یہ ولاہٌ سے نکلا ہے ولاہٌ اور وَلَہٌ کے اصل معنے عربی میں اس غم، محبت اور تعلقِ خاطر کے ہیں جو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی سے بعد کو مطلق "عشق و محبت" کے معنی پیدا ہوگئے اور اسی سے ہماری زبان میں لفظ "والہ" (شیدا) مستعمل ہے۔ اسی لیے "اللہ" کے معنے "محبوب اور پیارے" کے ہیں جس کے عشق و محبت میں نہ صرف انسان بلکہ کائنات کے دل سرگرداں متحیر اور پریشان ہیں، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن گنج مرادآبادی قرآنِ مجید کی آیتوں کے ترجمے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تھے، اللہ کا ترجمہ ہندی میں "من موہن" یعنی "دلوں کا محبوب" کیا کرتے تھے۔

قرآن مجید کھولنے کے ساتھ ہی خدا کی جن صفتوں پر سب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے وہ رحمٰن و رحیم ہیں، ان دو لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنے ہیں یعنی رحم والا، مہربان، لطف و کرم والا، پھر یہی اوصاف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (محبوب مہربان رحم والا) قرآنِ مجید کے ہر سورہ کے آغاز میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہر نماز میں کئی کئی دفعہ ان کی تکرار ہوتی ہے۔ لفظ اللہ کے بعد اسلام کی زبان میں خدا کا دوسرا علم بھی لفظ رحمٰن ہے جو رحم و کرم اور لطف و مہر کے معنی میں صفت مبالغہ کا صیغہ ہے۔

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۔ اس کو محبوب کہو یا مہربان کہو، جو کہہ کر اس کو
اَیًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى (بنی اسرائیل ۱۲) پکارو اس کے سب ہی نام اچھے ہیں
قرآن مجید نے "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" کو ... بار بار ... [illegible]

---

[1] یہاں سے ہم علامہ سید سلیمان ندوی کے مقالہ "اسلامی ... " سے استفادہ کر رہے ہیں جو رسالہ "معارف" (کراچی) میں دسمبر ۱۹۶۳ء میں چھپا، جلد ۳، عدد ۱۰۔ حذف و اضافہ کے ساتھ مواد یہیں سے لیا گیا ہے۔

Marfat.com

پر خدا کو اس نام سے پکارا ہے۔

قرآنِ مجید میں اللہ تعالےٰ کے بیسیوں اوصافی نام ہیں، احادیث میں ننانوے گنائے گئے ہیں۔ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے جلالی و جمالی اوصاف آگئے ہیں، لیکن استقصا کرو تو معلوم ہوگا کہ ان میں بڑی تعداد انہیں ناموں کی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم، مہر و محبت کا اظہار ہے۔ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا ایک وصف اَلْوَدُوْدُ (سورۂ ذات البروج) میں آیا ہے جس کے معنے "محبوب" اور "پیارے" کے ہیں کہ وہ سرتاپا مہر و محبت اور عشق و پیار ہے۔ اس کے سوا ایک اور نام اَلْوَلِیُّ ہے جس کے لفظی معنی یار اور دوست کے ہیں۔ خدا کا ایک اور نام قرآنِ مجید میں بار بار استعمال ہوا ہے وہ اَلرَّءُوْفُ ہے۔ رؤف کا لفظ رافت سے نکلا ہے اور رافت کے معنی اس محبت اور تعلقِ خاطر کے ہیں جو باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے اسی طرح خدا کے لیے قرآن میں ایک اور نام حنّان آیا ہے۔ جو حنّ سے مشتق ہے۔ حنّ و حنین اس سوزِ دل اور محبت کو کہتے ہیں جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ان مجازی و مستعار معانی کو ظاہر کرتے ہیں، جو اسلام نے خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کے لیے اختیار کیے ہیں۔ دیکھو وہ ان رشتوں کا نام نہیں لیتا لیکن ان رشتوں کے درمیان محبت و پیار کے جو خاص جذبات ہیں، ان کو خدا کے لیے بے تکلف استعمال کرتا ہے، اس طرح مادیت و جسمانیت کا تخیل آئے بغیر وہ ان روحانی معانی کی تلقین کر رہا ہے۔

ان کے علاوہ قرآنِ مجید و احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات مذکور ہیں ان کو بھی اس موقع پر پیشِ نظر رکھنا چاہیے۔ اس کا نام غفّار (بخشش کرنے والا) غَفُوْر (بخشنے والا) سلام (امن و سلامتی) کہ وہ سرتاپا اپنے بے پناہ بندوں کے لیے امن و سلامتی ہے، پھر وہ مُؤْمِن (امن دینے والا) اَلْعَدْل

Marfat.com

یعنی سرتاپا انصاف ہے اَلْعَفُوُّ (معاف کرنے والا) ہے اَلْوَهَّابُ (عطا کرنے والا) اَلْحَلِيْمُ (بردبار) اَلصَّبُوْرُ (بندوں کی گستاخی پر صبر کرنے والا) اَلتَّوَّابُ (بندوں کے حال پر رجوع ہونے والا) اَلْبَرُّ (نیک اور مجسم خیر) اور اَلْمُقْسِطُ (منصف اور عادل) ہے۔ اب ہر لفظ پر ٹھہر کر ذرا غور کرو کہ ان تمام ناموں سے خدا کی محبت کا ہر گوشہ نمایاں ہو رہا ہے!

اب قرآنِ حکیم بتلاتا ہے کہ طبقاتِ انسانی میں متعدد ایسے گروہ ہیں جن کو حق تعالےٰ کی محبت کی دولت ملی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (پ ع ۸)	خدائے تعالےٰ نیکی کرنے والوں کو پیار کرتا ہے
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ۔ (پ ع ۲)	خدا توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (" ")	اور پاک صاف لوگوں کو پیار کرتا ہے
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ (پ ع ۸)	خدا توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (پ ع ۱۰)	خدا منصف مزاجوں کو پیار کرتا ہے
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (پ ع ۱۶)	خدا پرہیزگاروں کو پیار کرتا ہے
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ (پ ع ۹)	خدا ان کو پیار کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں۔
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ (پ ع ۶)	اور خدا صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

دیکھو محبت کا جو جذبہ بڑے کو چھوٹے کے ساتھ احسان، نیکی، درگذر، عفو و بخشش پر آمادہ کرتا ہے، اس کا نام رحم اور رحمت ہے، اب حق تعالےٰ ... ان کی رحمت کے فیض سے کائنات کا ذرہ ذرہ سیراب ہو رہا ہے، ان کا نام رحمٰن و رحیم ہے، جو کچھ یہاں ہے وہ سب ان کی رحمت کا ظہور ہے۔ وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اسی لیے ان کی رحمت سے ناامیدی جرم ہے اور مایوسی گناہ ہے اور گنہ گار سے گنہگار کو وہ نوازنے

Marfat.com

کے لیے ہمہ وقت آمادہ و تیار رہیں۔ گنہ گاروں اور مجرموں کو وہ "یا عِبَادِی" میرے بندے" کہہ کر تسلی کا یہ پیام بھیجتے ہیں۔

قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَۃِ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا۔ اِنَّہٗ ھُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝ (پ۲۴ ع۳)

آپ کہہ دیجیے، اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیگا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کھانے والا ہے

فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بشارت سناتے ہیں تو کہتے ہیں:

وَلَا تَکُنْ مِّنَ الْقٰنِطِیْنَ (پ۱۴ ع۴) نا امیدوں میں سے نہ بنو۔

حق تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کی پابندی خود عائد کرلی ہے اور اپنے اوپر اس کو فرض کر دان لیا ہے:

کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ۔ (پ۷ ع۸) اللہ تعالےٰ نے از خود اپنے اوپر مہربانی کرنے کو لازم کر لیا ہے۔

قرآن کی تعلیم کے مطابق اس وسیع عرصہ کائنات کا کوئی ذرہ اس سایۂ رحمت سے محروم نہیں:

وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ (پ۹ ع۹) اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

حضرت یحییٰ نمیری کے اس نکتہ پر بھی غور کرو اور محظوظ ہو: آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے گناہ گاروں سے خطاب فرمایا ہے: یَآ اَیُّھَا الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا (اے میرے بندو! جنھوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں) یہ نہیں فرمایا: یَآ اَیُّھَا الَّذِیْنَ اَطَاعُوْا (جنھوں نے اطاعت کی ہے) یا یہ نہیں کہا: یَآ اَیُّھَا الَّذِیْنَ تَابُوْا (جنھوں نے توبہ کی) یا یہ نہیں کہا: یَآ اَیُّھَا الَّذِیْنَ اتَّقَوْا (جنھوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے) بلکہ فرمایا: یَآ اَیُّھَا الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا، اس خطاب ہی سے حق تعالیٰ کی رحمت و رافت و محبت کا اندازہ

Marfat.com

کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی بشارت سے مست ہوکر مستی کے عالم میں کسی نے کہا ہے:

چوں مغفرت است وعدۂ حضرتِ دوست
از کردہ گناہِ من چہ باک است مرا!

قرآنِ مجید سے حق تعالےٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور رحمت کا یہ حال معلوم کرنے کے بعد اب احادیثِ نبوی صلعم کی طرف توجہ کرو تو معلوم ہوگا کہ یہاں بھی محبتِ الٰہی کو شرطِ ایمان قرار دیا گیا ہے۔

یعنی جس دل میں حق تعالیٰ کی محبت نہ ہو وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں: ایمان کی اصل حبِ الٰہی ہے!

(۱) ابو رزین العقیلیؓ نے پوچھا، یا رسول اللہ:

ما الایمان؟ قال ان یکون اللہ	یعنی، ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا: اللہ اور
ورسولہ احب الیک مما	اس کے رسول کا تیرے نزدیک ما سوا سے
سواھما۔	زیادہ محبوب ہو جانا ایمان ہے۔

(۲) بخاری و مسلم میں بروایت انسؓ آیا ہے:

لا یؤمن احدکم حتی یکون	تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ
اللہ ورسولہ احب الیہ	اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ما سوا
مما سواھما۔	سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے۔

اور ایک روایت میں مِن نفسہٖ بھی آیا ہے یعنی جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کی ذات سے زیادہ عزیز و محبوب نہیں ہو جاتا۔

(۳) آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حق تعالےٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا:

Marfat.com

اَحبّوا اللہ لما یغذوکم بہ من نعمۃ واحبونی لِحُبّ اللہ (ترمذی بروایت ابن عباس)

تم اللہ سے محبت اس وجہ سے کرو کہ وہ تم کو ہر صبح اپنی نعمت سے سرفراز کرتا ہے اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔

(۴) ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کی ہے کہ حضور انور صلعم نے مصعب بن عمیرؓ کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک مینڈھے کی کھال لپیٹے چلے آرہے ہیں، آپؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

انظروا الیٰ ھذا الرجل قد نور اللہ قلبہ، لقد رایتہ بین ابویہ یغذوانہ باطیب الطعام والشراب، فدعاہ حب اللہ ورسولہ الیٰ ما ترون۔

اس شخص کو دیکھو، اللہ تعالےٰ نے اس کا دل منور کر دیا ہے، میں نے اس کو اس کے ماں باپ کے ہاں دیکھا تھا کہ اس کو بہترین غذا و مشروب دیا کرتے تھے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کو آواز دی اور اس کا یہ حال ہو گیا جو تم دیکھتے ہو۔

(۵) ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا جب وہ ان کی روح قبض کرنے وارد ہوئے:

ھل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ۔

بھلا تم نے ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو مارے۔

حق تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ کہہ

ھَلْ رَأَیْتَ محبا یکرہ لقاء حبیبہ۔

کیا تم نے ایسا محب بھی دیکھا ہے جو اپنے حبیب کی ملاقات کو بُرا جانے۔

حضرت ابراہیمؑ نے ملک الموت سے فرمایا: الآن فاقبض، ہاں اب میری روح قبض کر۔ یہ بات وہی شخص جانتا ہے جس کو حق تعالیٰ سے دلی محبت ہوتی ہے۔ جب وہ یہ

Marfat.com

جان لیتا ہے کہ موت اس کے محبوب سے ملاقات کا سبب ہوتی ہے تو اب وہ ذوق وشوق کے ساتھ موت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا:

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ۔ (پ ۲۸ ع ۱۱) — تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔

کس شوق سے مولانائے رومؒ موت کی تمنا کرتے ہیں:

چوں تَمَنَّوُا موت گفت اے صادقین (موت کی تمنا کرو) — صادقم جاں را برافشانم بریں

جانہائے بستہ اندر آب وگل — چو رہند از آب وگلہا شاد دل

در ہوائے عشقِ حق رقصاں شوند — ہمچو قرصِ بدر بے نقصاں شوند

اے حریفاں من از آنہا نیستم — کز خیالاتے دریں راہ ایستم

مردن ایں ساعتم را شیریں شدہ است — "بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ" (بلکہ وہ زندہ ہیں) پے من آمدہ است

اقتلونی یا ثقاتی لائما — انّ فی قتلی حیاتی دائمًا!

اے بزرگو مجھے الزام رکھ کر قتل کردو — بیشک میرے قتل کیے جانے پر میرے لیے دائمی زندگی ہے

(۶) بخاری ومسلم میں ابوہریرہؓ سے رفعًا روایت ہے:

اِنَّ اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ، فیحبہ جبریل ثم ینادی فی اھل السماء فیقال ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اھل السماء، ثم یوضع لہ القبول فی الارض۔

جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو چاہتے ہیں تو جبریل کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندہ کو چاہتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر آسمانوں والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت رکھتے ہیں تم بھی اس سے محبت رکھو پھر اس بندہ کے لیے زمین پر (عزیزی وقبولیت کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔

دیکھو کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے کس اعلان اور اشتہار کے ساتھ محبت فرماتے ہیں

Marfat.com

کیا اب بھی منکرینِ محبت اپنی بات پر جمے رہیں گے اور حق تعالےٰ کی محبت کا انکار کریں گے؟
اس حدیث کو مفسّرین نے اس آیت قرآنی کی تفسیر قرار دی ہے، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے: اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (پ۱۶ ع ۹)

(۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے ایک صحابی کو کسی جماعت کا افسر بنا کر بھیجا تھا، وہ جب نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں ہر سورۃ کے آخر قل ھو اللہ ضرور پڑھا کرتے، جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انھوں نے کہا:

لانها صفة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها: — اس سورۃ میں رحم والے خدا کی صفت کا بیان ہے تو مجھ کو اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔

آنحضرت نے فرمایا، ان کو خبر کر دو کہ: اِنَّ اللہ تعالیٰ یُحِبُّهٗ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں (متفق علیہ)

(۸) روایت کی جاتی ہے کہ ایک اعرابی آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "یا رسول اللہؐ قیامت کب ہوگی؟" آپؐ نے فرمایا: "تو نے اس کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے؟" نادم ہو کر شکستہ دلی سے عرض کیا: "یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو نمازوں کا، نہ روزوں کا، اور نہ صدقہ وخیرات کا ہی ذخیرہ ہے، جو کچھ سرمایہ ہے وہ خدا اور رسولؐ کی محبت کا ہے اور بس!"۔ آپؐ نے فرمایا: "المرءُ مع مَنْ اَحَبَّ" جو جس کو چاہے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔" حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا، جتنے کہ وہ اس بات سے خوش ہوئے (کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ صرف خدا اور رسول کی محبت تمام نیکیوں کا بدل اور معاوضہ ہے) (بخاری ومسلم بروایت انس)

(۹) ہم نے اس کتاب کے دوسرے باب میں حدیثِ قربِ نوافل نقل کی ہے کہ

Marfat.com

حق تعالیٰ فرماتے ہیں : میرا بندہ اپنی طاعتوں سے میرا قرب اس قدر ڈھونڈھتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یہانتک کہ میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے ......"

اس حدیث سے یہی صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں'

(١٠) آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنی دعایں مانگتے ہیں :

اَللّٰھُمَّ ارزُقنی حبّك وحبَّ مَن	الہی مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت
احبّك وحبَّ ما یُقرّبُنی الی حبّك	جو تجھے چاہتا ہے، اور اس شے کی محبت جو تیری
وَاجعل حُبّك احبَّ الیّ من الماء	محبت سے مجھے قریب کردے اور اپنی محبت کو
البارد ۔ (احمد، ترمذی، حاکم)	میرے لیے آب سرد سے زیادہ محبوب کر ۔

عرب میں ٹھنڈا پانی دنیا کی تمام دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ گراں اور قیمتی ہوتا ہے، لیکن حضور کی پیاس اس مادی پانی کی خنکی سے نہیں سیراب ہوتی تھی وہ صرف محبتِ الٰہی ہی کا زُلالِ خالص تھا جو اس تشنگی کو تسکین دے سکتا تھا۔ آپ اپنی خشوع وخضوع کی دعاؤں میں اور خلوت کی ملاقاتوں میں اسی محبت کا سوال کرتے ہیں :

اَللّٰھُمّ ارزُقنی حبّكَ وحبَّ	خداوندا تو مجھے اپنی محبت اور اس کی محبت جو تیری محبت
من ینفعنی فی حبّك (ترمذی)	کی راہ میں نافع ہو روزی فرما !

(١١) لڑائی کا میدان ہے، دشمنوں میں بھاگ دوڑ مچی ہے، جس کو جہاں [illegible] نظر آتا ہے، اپنی جان بچا رہا ہے، بھائی بھائی سے، ماں بچے سے [illegible] اسی حال میں ایک عورت آتی ہے، اس میدان حشر میں اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، محبت کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ جو بچہ بھی اس کو سامنے نظر آجاتا ہے، اپنے بچے کے جوش محبت میں اس کو چھاتی سے لگا لیتی ہے اور اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ رحمۃ للعالمین

Marfat.com

کی نظر پڑتی ہے۔ صحابہؓ سے مخاطب ہوکر فرماتے ہیں: "کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دہکتی آگ میں ڈال دے؟" صحابہ نے عرض کی: "ہرگز نہیں" فرمایا: "تو جتنی محبت ماں کو اپنے بچے سے ہے، خدا کو اپنے بندوں سے اس سے بھی بہت زیادہ محبت ہے۔" (صحیح بخاری، باب رحمۃ الولد)

(۱۲) ایک دفعہ ایک غزوہ سے آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیکر سامنے آتی ہے اور عرض کرتی ہے: "یارسول اللہ! ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟" فرمایا: "ہاں بیشک اس سے زیادہ ہے۔" بولی: "تو کیا ماں اپنی اولاد کو خود آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟" یہ سن کر فرطِ اثر سے آپؐ پر گریہ طاری ہوگیا، پھر سر اٹھاکر فرمایا: "خدا صرف اس بندہ کو عذاب دیتا ہے جو سرکشی سے ایک کو دو کہتا ہے۔"

(سنن نسائی، باب ما یرجیٰ من الرحمۃ)

(۱۳) آپ ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی چادر میں ایک پرند کو مع اس کے بچوں کے باندھ کر لاتے ہیں اور واقعہ عرض کرتے ہیں: "یا رسول اللہ، میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھاکر کپڑے میں لپیٹ لیا، ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے ذرا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً آکر میرے ہاتھ پر بچوں پر گر پڑی۔" ارشاد ہوا: "کیا بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجہا زیادہ ہے۔" (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد، باب رحمۃ اللہ)[1]

---

[1] ۱۱، ۱۲، ۱۳ میں جو احادیث پیش ہوئی ہیں وہ علامہ سید سلیمان ندویؒ کے مقالہ "بشریٰ" سے ماخوذ ہیں جو رسالہ بینات میں دسمبر ۶۳ء میں شایع ہوا۔ یہ ماہنامہ کراچی سے نکلتا ہے۔ جلد ۳، عدد ۱، احادیث اور ان کی تشریح علامہ ہی کے قلم سے ہے۔

Marfat.com

اوپر جن آیاتِ قرآنیہ و احادیثِ نبویہ کا ہم نے ذکر کیا ہے ان سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالےٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور بندوں کو حق تعالےٰ سے محبت ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محبت اور اطاعت میں فرق ہے۔

اطاعت صرف ثمرۂ محبت اور نتیجۂ محبت ہے نہ کہ اصل حقیقتِ محبت"

بات اصل یہ ہے کہ جو لوگ محبت کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ خود بادۂ محبت کے مزے سے بے خبر ہیں، اور گو مردِ عاقل اس سخنِ آشنا سے دیوانہ ہے اور افسونِ محبت اس کے نزدیک محض افسانہ ہے لیکن،

دل شناسد کہ چیست جوہرِ عشق؛ عقل را زہرۂ بصارت نیست!

پروانہ ہی جانتا ہے کہ تلخیٔ دودۂ شمع میں کیا حلاوت ہے اور دیوانے ہی کو معلوم ہے کہ زنجیر کی جھنکار میں کیا کیفیت ہے ؟

تو نازنینِ جہانی و ناز پروردہ ترا ز سوزِ درون و نیازِ ما چہ خبر ؟

چو دل بمہر نگارے نہ بستۂ اے مہ ترا ز حالتِ عشاقِ بے نوا چہ خبر؟

قرآنِ حکیم اور احادیث صحیحہ سے حق تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت اور بندوں کی حق تعالیٰ سے محبت یا عشقِ حقیقی کا یہ حال معلوم کرکے اب چند اکابر اولیاء کی باتوں پر بھی غور کرو جو انہوں نے محبت الٰہی کے سلسلے میں کہی ہیں اور ان کا حال دیکھو جو اس محبت کے نتیجہ میں ہوا :

(۱) سیدنا ابوبکر صدیقؓ فرماتے ہیں :

من ذاق من خالص محبۃ اللّٰہ	جس نے اللہ جل شانہ کی خالص محبت
تعالیٰ شغلہ ذالک عن طلب الدنیا	کا مزہ چکھا وہ دنیا کی طلب [illegible]
واوحشاہ عن جمیع البشر	سب آدمیوں سے وحشت کرنے
(احیاء العلوم، ج ۴، ص ۱۵۹)	لگے گا۔

سچ کہا ہے عاشقِ صادق نے :-

Marfat.com

؎ خواب راحت شد ازاں دیدہ کہ دیدن دانست
رفت آسائش ازاں دل کہ طپیدن دانست

یہی عاشقِ صادق کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں محبوب کے سوا کوئی اور نہ سمائے اور سبھوں سے اس کا تعلق کٹ جائے، کوئی خواہش اس کے دل میں نہ رہے، اس کا مطلوب ومقصود ومراد صرف محبوب ہو، اسی لیے جو عاشقِ مولیٰ ہوگا اس کو دنیا سے کوئی علاقہ نہ ہوگا، طالبِ مولیٰ طالبِ دنیا نہیں ہوتا۔

(۲) حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باز نہیں رکھتیں تو ان کو دنیا اس سے کب باز رکھ سکے گی؟

قبلۂ ومحرابِ من ابروئے دلدار است وبس
این دلِ شوریدہ را بایں چہ وبآں چہ کار؟

(۳) حضرت عبدالواحد بن زیدؒ کہتے ہیں: میرا گزر ایک شخص پر ہوا جو برف میں سوتا تھا، میں نے اس سے پوچھا: "کیا تجھ کو برف کی سردی نہیں لگتی؟" اُس نے کہا: "جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نے سب سے بے تعلق کر دیا ہو، اس کو برف کی سردی کیا معلوم؟ ولنعم ماقیل: ؎

گدائے کوے تو از ہشت خلد مستغنی است
اسیرِ بند تو از ہر دو عالم آزاد است! (حافظ)

(۴) خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "قیامت کے روز تمام امتیں اپنے انبیاء کرام کے نام سے پکاری جائیں گی: یا امۃ موسیٰ ویا امۃ عیسیٰ، "عاشقانِ جمالِ ایزدی کو اس طرح پکارا جائے گا۔

یا اولیاء اللہ ھلموا الی اللہ — اے خدا کے چاہنے والو چلو اپنے محبوب کی طرف۔

Marfat.com

یہ سن کر ان کو ایسی خوشی ہوگی کہ قریب ہوگا کہ ان کے دل پھٹ جائیں اور ان کو شادیٔ مرگ ہو جائے :

من خود بچہ ارزم کہ کنم دعویٔ عشقت؟ تا جانِ منِ سوختہ مشتاقِ تو باشد!
خواہم کہ شوم کشتۂ تیغِ تو کہ ننگ است نامے کہ نہ در دفترِ عشاقِ تو باشد!

حضرت یحییٰ منیریؒ نے اس قول کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا: جملہ مومنین حق تعالیٰ کی اصل محبت میں اشتراک رکھتے ہیں کیونکہ ان کو اصل معرفت میں اشتراک حاصل ہے۔ لیکن جن لوگوں کے قلوب پر اس محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ عشق کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کے حصول کے دو طریقے بتلائے جاتے ہیں: ایک تو دنیوی تعلقات کا قطع کرنا ہے اور غیر حق کی محبت سے دل کو خالی کرنا ہے اور دوسرے حق تعالیٰ کی معرفت کا قوی کرنا ہے اور اس کا دل پر غالب کرنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل تمام شواغلِ دنیوی سے پاک ہو جائے۔

چوں دلِ تو پاک گردد از صفات تا فتد گیرد ز حضرت نور ذات
چوں شود آں نور بر دل آشکار در دلِ تو یک طلب گردد ہزار

(۵) ہرم بن حیان فرماتے ہیں: مومن جب اپنے رب کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس توجہ کا لطف و حلاوت پاتا ہے تو دنیا کی طرف خواہش کی نظر سے نہیں دیکھتا اور نہ آخرت کی طرف کاہلی سے دیکھتا ہے، وہ اپنے جسم کے اعتبار سے تو دنیا میں رہتا ہے لیکن اپنی روح کے اعتبار سے آخرت میں:

مارا نہ غمِ دوزخ و نے حرصِ بہشت است
بردار ز رخ پردہ کہ مشتاق لقائیم!

(۶) یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں: "حق تعالیٰ کے عفو سے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں

Marfat.com

تو پھر اس کی رضا کا کیا حال ہوگا؟ اس کی رضا سے سب کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی "محبت" کیسی ہوگی؟ اس کی محبت عقل کو مدہوش کر دیتی ہے تو پھر "مودّت" کا کیا کہنا ہے؟ اس کی مودت جب ماسوا کو بھلا دیتی ہے تو پھر اس کے لطف کا کیا ٹھکانا؟

(۷) یحییٰ بن معاذؒ ہی کا قول ہے: میرے نزدیک ایک رائی کے برابر محبت ستّر برس کی اس عبادت سے بہتر ہے جو بغیر محبت کے ہو۔ اسی معنی میں کسی عارف کا شعر ہے۔

پیش حق یک نالہ از روئے نیاز
بہ کہ عمرے بے نیاز اندر نماز!

(۸) روایت کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر تین افراد پر ہوا جن کے جسم لاغر اور رنگ زرد ہو گئے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا: "تمہارا یہ حال کیوں ہے؟" انھوں نے جواب دیا: "دوزخ کے خوف سے"۔ آپؑ نے فرمایا: "حَقٌّ عَلَی اللّٰہ ان یؤمن الخائف" یعنی اللہ تعالیٰ خوف کرنے والوں کو ضرور امن میں رکھے گا۔" آپ آگے چلے تو اور تین شخص نظر آئے جو لاغری جسم اور زردیٔ چہرہ میں ان سے بھی زیادہ تھے، پوچھا: "تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟" کہا: "جنت کے شوق میں" فرمایا: "حَقٌّ عَلَی اللّٰہِ اَنْ یُعْطِیَکُمْ مَا تَرْجُوْنَ"۔ یعنی حق تعالیٰ تمہیں ضرور وہ چیز عطا کریں گے جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو" آگے چل کر آپ نے اور تین مرد دیکھے جن کی لاغری اور ناتوانی حد سے زیادہ تھی، اور جن کے چہرے نور کے آئینے معلوم ہوتے تھے۔ ان سے بھی آپ نے وہی سوال کیا۔ انھوں نے کہا: "حق تعالیٰ کی محبت نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے" حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا: "اَنْتُمُ الْمُقَرَّبُوْن، انتم المقربون، انتم المقربون! یعنی تم ہی مقربانِ بارگاہِ حق ہو، تمہیں خاصانِ درگاہِ حق ہو، تمہیں نزدیکانِ حضرتِ حق ہو!" اُن کے حال کا یہ بیان تھا:

مارا نہ غمِ دوزخ و نے حرصِ بہشت است بردار ز رخ پردہ کہ مشتاق لقائیم!

Marfat.com

حضرت علیسیٰؑ نے ان عاشقانِ الٰہی کو متقرب اس لیے قرار دیا کہ وہ مطلوبِ حقیقی ہی کے فدائی تھے، اور اسی کے شیدائی، حق تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کی تمنا کی جائے، اور ایک لحظہ کے لیے بھی اس سے اپنے دل کو خوش کیا جائے؟ جامی سامیؒ نے یہی بات پوچھی تھی:

کیست زو بہتر بگو اے ہیچ کس　　تا بداں دل شاد باشی یک نفس؟
من نہ شادی خواہم و نہ خسروی　　انچہ من خواہم زتو خواہم توئی!

عشق و محبت کا رتبہ قرآنِ حکیم و احادیثِ صحیحہ اور اقوالِ اکابرینِ سلف کی روشنی میں معلوم کرکے صوفیائے صافیہ نے کہا ہے کہ ایمان کا شجرۂ طیبہ اسی وقت پوری طرح بارآور ہو سکتا ہے جب اس کو عشق و محبت کے آبِ حیات سے سینچا جائے ؎

ہر کرا عشق نیست ایماں نیست　(خواجہ بندہ نوازؒ)

اس قول کی بنیاد بخاری و مسلم کی وہ حدیث صحیح ہے جس کا حصہ اوپر ذکر کیا ہے "لا یومن احدکم حتی یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواھما" اسی لیے امام غزالی نے فرمایا کہ مقاماتِ سلوک الی اللہ میں بلند ترین درجہ مقامِ محبت ہی کا ہے، اس کے سوا جو مقامات ہیں وہ یا تو مقامِ محبت کے مقدمات ہیں یا اس کے توابع و ثمرات۔

"فان المحبۃ للہ ھی الغایۃ القصوی　　محبت الٰہی تمام مقامات کی انتہا [illegible]
والذروۃ العلیا من الدرجات، فما بعد　　غایت الدرجہ [illegible]
ادراک المحبۃ مقام الا ھو ثمرۃ　　[illegible]
من ثمارھا وتابع من توابعھا کالشوق　　[illegible]
والانس والرضا واقبال المحبۃ　　[illegible]
مقام الا ھو مقدمۃ مقدمۃ　　[illegible]
مقدمات قبلہا کالتوبۃ والصبر　　[illegible]

والسنہ هد وغیرھا[1]" مقدمات ہیں[2]"

"تمام اصحابِ طریقت و اربابِ حقیقت کو اس امر پر اتفاق ہے کہ انسان کی تخلیق کا اہم مطلوب و اعظم مقصود رب العالمین کی محبت[3] ہے" اسی لیے تمام صوفیار کا مسلمہ اصول ہے:

"ہر کرا عشق شور انگیز نیست طریقہ بر و حرام است"

یعنی جس کسی کے قلب میں حق تعالےٰ کا عشق شور انگیز پایا نہ جاتا ہو، اس پر سلوک الی اللہ کا طریقہ حرام ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ ایمان بغیر محبت کے کامل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان اطاعت و انقیاد کا طلب گار ہوتا ہے اور یہ بغیر تعلقِ قلب و میلِ خاطر ممکن نہیں، اسی لیے خبر دی گئی کہ:

وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ — جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالےٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے،

(پ ۲ ع ۴)

اسی لیے خاتمۃ العشاق حضرت مرزا مظہر نے فرمایا تھا:

"ہر کرا چشم در روئے خود بر زمینِ خاکساری عشق نہ سودہ باشد لذتِ شوقِ سجدہ کہ ساجد موافق حدیث بر قدم خدامی نماید چہ داند؟"

یعنی جس شخص نے اپنے منہ اور اپنی آنکھوں کو عشق کی زمین پر نہ گھسا ہو وہ سجدہ کی اس لذتِ شوق کو کیا جانے جو بفحوائے حدیث (الساجد یسجد علی قدمی اللہ" سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قدموں پر اپنا سر نیاز رکھتا ہے) پاتا ہے؟

ان ہی حقائق کے پیشِ نظر شیخ عبدالحق محدث دہلوی[رح] کا یہ قول درست ہے:

---

[1] احیاء العلوم من الجزء الرابع ص ۵۸۱ مطبوعہ نولکشور پریس، لکھنؤ، ہندوستان۔

[2] مذاق العارفین ترجمہ احیاء العلوم، جلد چہارم ص ۳۳۲، مطبوعہ نولکشور پریس بہ تغیرِ یسیر۔

[3] حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الٰہی[رح] (سیر الاولیاء ص ۴۵۵)

Marfat.com

"محبت حیات قلوب و غذائے ارواح اہل ایمان است در مقامات از رضا و در احوال از محبت چیزے بالاتر و فاضل تر نیست، و شخص و وقت سالک بے محبت جسد بے روح را ماند[1]"	محبت اہلِ ایمان کی حیات قلب اور غذائے روح ہے۔ مقامات سلوک الی اللہ میں رضا سے، اور احوال میں محبت سے بلند و برتر کوئی مقام یا حال نہیں، سالک کا جسم محبت کے بغیر جسد بے روح کے مانند ہے!

اہلِ اللہ کا اس پر اتفاق ہے: "اگر محبت نیست راہ رفتن بے حاصلی است و اگر بہ عشق راہ طے کنی واصلی" یعنی اگر سالک الی اللہ کا قلب حق تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے تو سلوک کا حاصل کچھ نہیں اور اگر یہ راستہ عشق کے قدم سے طے ہو تو وصول الی اللہ لازمی ہے۔ وصول الی اللہ کا اقرب طریق عشق ہے۔ چنانچہ خواجہ بندہ نواز عشق کو "اقرب الطرق" قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اما اگر طلب رب در دے افتد و بداں مشغول ماند، درون و بیرون او را فرا گیرد نہ در وے غضب ماند و نہ شہوت باشد و نہ حرص ماند و نہ حسد، بہ آرزو بکلی روے بانصرام و انعدام آرد۔ از زبان خواجہ رحمۃ اللہ چراغ دہلوی ہمچنیں شنیدہ ام:

عشق آمد و خانہ کرد خالی برداشتہ تیغ لا ابالی[2]

بے پروا

خواجہؒ نے عشق کے پانچ مراتب قرار دیئے ہیں اور تمام مراتب اسلام و ایمان و احسان کی بنا عشق ہی پر رکھی ہے:

(۱) شریعت : یعنی شنیدن صفت جمال محبوب کہ شوق پدید آید۔

(۲) طریقت : یعنی طلب کردن محبوب و رفتن در راہ او۔

(۳) حقیقت : یعنی حضور بودن دائم در حضرت محبوب۔

(۴) معرفت : یعنی محو کردن ہمہ از خود در ہمہ از محبوب۔

---

[1] "مدارج النبوت" از شاہ عبدالحق دہلوی قدس اللہ سرہ، مطبوعہ نول کشور پریس — ۱۳۱۲ھ ص ۳۴۴ جلد اول

Marfat.com

(۵) وحدت: یعنی وجود فانی خود را شکستن، ہم در ظاہر وہم در باطن، موجود مطلق داشتن ہمیں محبوب را چوں ایں ہیچ مرتبہ تمام شود کار بہ انجام رسد،" (وجود العاشقین المعروف بہ رسالۂ عشقیہ، مشمول مجموعہ یازدہ رسائل، (انتظامی پریس حیدرآباد ۱۳۶۱ھ ص ۳)

شریعت سے لے کر طریقت تک عشق کے سہارے سلوک الی اللہ طے ہوتا ہے اور یہی طریقہ اقرب طرق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خواجہ فرماتے ہیں:

نامرد مباد ہیچ مردے   بے درد مباد ہیچ مردے

بے درد مباد ہیچ دردے   بے وقت مباد ہیچ وقتے

عارف رومیؒ نے اس موضوع میں خاص امتیاز حاصل کیا ہے۔ اپنی مثنوی میں عشق حقیقی کا انھوں نے جو غوغا بلند کیا تصوف کی دنیا میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

ع عشق می گویم و جاں می دہم از لذت او   (جامی)

عشق کی مدح میں فرماتے ہیں:

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما   اے طبیب جملہ علتہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموس ما   اے تو افلاطون و جالینوس ما

(عشق جنون الٰہی ۱۲ — تکبر ۱۲ — عزت و حیا ... ۱۲)

جسم خاک از عشق بر افلاک شد   کوہ در رقص آمد و چالاک شد

(آسمان)

عشق جان طور آمد عاشقا   طور مست و خر موسیٰ صاعقا

(بہ اسے قبول تجلی حق ۱۲ — موسیٰ بیہوش شد ۱۲)

عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت   ہر چہ جز معشوق جملہ را بسوخت

تیغ لا در قتل غیر حق براند   در نگر زاں پس کہ بعد از لا چہ ماند

ماند الا اللہ، باقی جملہ رفت   شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت

عاشقی پیداست از زاری دل   نیست بیماری چو بیماری دل

(یعنی عاشقی از گریۂ دل ظاہری شود ۱۲)

Marfat.com

علت عاشق ز علتہا جدا است　　عشق اصطرلاب اسرار خدا است
اے عشق ۱۲　　از دے احوال آفتاب معلوم گردد ۱۲

عشق زندہ در روان و در بصر　　ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر
اے حق تعالیٰ ۱۲
عشق آن بگزیں کہ جملہ انبیاء　　یافتند از عشق او کار و کیا
بزرگی و پاکیزگی
تو مگو ما را بدان شہ بار نیست　　با کریماں کارہا دشوار نیست

غرق عشقے شو کہ غرق است اندریں　　عشقہائے اولین و آخریں!

در نگنجد عشق در گفت و شنید　　عشق دریائے است قعرش ناپدید
شرح عشق ار من بگویم بر دوام　　صد قیامت بگذرد وآں ناتمام

یا رجاں نثار شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں:

کفر کافر را و دیں دیندار را　　ذرۂ دردت دل عطار را
عشق

درد را باش اے برادر درد را　　زانکہ درد تو ہمہ درمان تست
اے درد محبت ۱۲
عشق ہی کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

ہمہ عشق است اندریں صحبت　　ہمہ وصل است اندریں گفتار
ہمہ شوق است اندریں خلوت　　ہمہ ذوق است اندریں گفتار

لہ وفات ۶۲۷ھ یہ مولانا کے روم کے پیر طریقت تھے، حقائق و معارف میں مولانا ان کی امداد کے معترف ہیں
گرد عطار گشت مولانا　　شربت از دست شمس بود نوش
کسی اور جگہ فرماتے ہیں:
عطار روح بود و سنائی دو چشم او　　ما از پئے سنائی و عطار آمدیم

Marfat.com

قلم از راستی بدست آور　　بر ورق ہائے جان و دل بنگار
روز و شب دردِ خویش کن ایں را　　تا رہد جانت از ہمہ آزار
لیک باید کہ کارفرمائی　　ورنہ خوں خوردنِ دلت بچہ کار

عطار کے خیال کی تائید کسی عارف کے اس قول سے ہوتی ہے:

فلو کانت الجنۃ نصیب العارفین　　اگر عارفین کو حق تعالےٰ کے جمال و وصال
بدون جمالہ ووصالہ فواویلاہ!　　کے بغیر جنت بھی نصیب ہو تو اس پر ان کو
ولو کانت النار نصیب المشتاقین　　افسوس ہوگا، اور اگر حق تعالےٰ کے جمال و
مع جمالہ ووصالہ فوا شوقاہ!!　　وصال کے ساتھ دوزخ بھی نصیب ہو تو وہ خوش ہوں گے!

عراقیؒ[1] عشق کی مدح میں زمزمہ سنج ہیں:

در کوئے خرابات[2] کسے را کہ نیاز است　　ہشیاری و مستیش ہمہ عین نماز است
آنجا نہ پذیرند نماز و ورع و زہد　　آں چیز کہ آنجا بہ پذیرند مجاز است
تا مستیٔ رندانِ[3] خرابات بدیدم　　دیدم بہ حقیقت کہ جزا ایں کار مجاز است
اسرارِ خرابات بجز مست[4] نداند　　ہشیار چہ داند کہ دراں کوئے چہ راز است
خواہی کہ درونِ حرمِ عشق خرامی　　در میکدہ[5] بنشیں کہ رہِ کعبہ[6] دراز است

---

[1] شیخ فخر الدین ابراہیم مشہور بہ عراقی قدس اللہ تعالیٰ سرہ صاحب کتاب "لمعات" اور صاحب دیوان ہیں آپ ہمدان میں پیدا ہوئے، ملتان آکر حضرت شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ کے مرید ہو گئے۔ آپ پر عشق کا غلبہ تھا ۶۸۸ھ میں وفات پائی (نفحات الانس جامی)

[2] خرابات لغۃً میخانہ، اصطلاح صوفیا میں مراد عالم معنی و باطن، عارف کامل۔

[3] مستی صوفیا کی اصطلاح میں عاشق کا معشوق حقیقی کے عشق میں گرفتار ہونا ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ۔

[4] مست اصطلاح صوفیہ میں سالک مستغرق کو کہتے ہیں۔

[5] یہاں میکدہ سے مراد مناجات کی جگہ ہے۔

[6] مراد ہُوِیَّتِ محضہ سے ہے جو غیب الغیب، منقطع الاشارات ہے۔

Marfat.com

در زلف بتاں تا چہ فریب است کہ پیوست | محمود پریشان سر زلف ایاز است

ہاں تا ننہی پائے دریں راہ بہ بازی | زاں رو کہ دریں راہ بسے نشیب و فراز است
(مراد از حقیقت ۱۲ — کنایہ از مجاز ۱۲)

در صومعہ[1] چوں راہ ندادند مرا دوش | رفتم بدر میکدہ[2] دیدم کہ فراز است

از میکدہ آواز بر آمد کہ عراقی | در باز تو در اکہ در میکدہ باز است
(عبادت خانہ ۱۲)

عراقیؒ کی یہ غزل عشق کی شان میں زیادہ مشہور ہے۔

سازِ طربِ عشق کہ داند کہ چہ ساز[3] است | کز زخمۂ او نہ فلک اندر تگ و تاز است

آورد بیک زخمہ جہاں را ہمہ در رقص | خود جان جہاں زخمۂ ایں پردہ نواز است

عالم چو صدائے است ازیں پردہ کہ داند | کیں پردہ چہ پردہ است و در پردہ چہ راز است

رازیست دریں پردہ اگر آں بشناسی | دانی کہ حقیقت ز چہ در بند مجاز است

معلوم کنی کز چہ سبب خاطر محمود[4] | پیوستہ پریشان ز سر زلف ایاز[5] است

عشق است کہ ہر دم بدگر رنگ بر آید | ناز[6] است بیکے جائے دگر جائے نیاز[7] است

محتاجِ نیازِ دلِ عشاق چرا شد | حسنِ رخِ خوباں کہ ہمہ مایۂ ناز است

در صورت عاشق چو بر آید ہمہ سوز[8] است | در کسوتِ معشوق چو آید ہمہ ساز[9] است

زاں شعلہ کہ از روئے بتاں حسن بر افروخت | قسمِ دلِ عاشق ہمہ سوز است و گداز است

راہی رہ عشق بغایت خوش و نزدیک | آں رہ کہ نہ آں است ہمہ دور و دراز است

---

[1] صومعہ، اصطلاحِ صوفیہ میں مقامِ تنزیہہ ہے۔ [2] دیکھو ص ... [3] سازِ طرب سے کنایہ دف و چنگ ہے یہاں شاعر کی مراد اس سے ذوق و شوق شورش مطلوب ہے۔ [4] محمود ... حقیقت سے استعارہ ہے۔ [5] ایاز کنایہ مجاز سے ہے۔ [6] ناز لغت میں درشتی ... صنوبر یا بے دماغی و بے پروائی کو کہتے ہیں اور صوفیا کی اصطلاح میں معشوق حقیقی کی ... سے عاشق پر ظاہر اور باطنا اپنی تجلی کرتا ہے ۱۲ [7] نیاز ... ماجت کو کہتے ہیں اور اصطلاح صوفیا میں ... کی صفت کا نام ہے۔ [8] سوز اصطلاح صوفیا میں سوزش ... قلب یاد حق میں مراد ہے اور فنا فی اللہ سے یہی کنایہ ہے۔ [9] ساز لغت وہ چیز ہے جس کو بجایا جا سکتا ہے جیسے نے، چنگ وغیرہ اور اصطلاح صوفیا میں بافنت ذاتِ حق و بقا بحق سے مراد ہے ۱۲

Marfat.com

مغربیؒ[1] نے عشقِ حقیقی کا ترانہ یوں گایا ہے :

ما مہرِ تو دیدیم ز ذرّات گذشتیم — از جملہ صفات از پئے آں ذات بگذشتیم
در خلوتِ تاریک ریاضات کشیدیم — در واقع از سبع سموات گذشتیم
دیدیم کہ اینہا ہمہ خوابست و خیالست — ہر دانہ ازیں خواب و خیالات گذشتیم
با ما سخن از کشف و کرامات چہ پرسی — چو از سرِ کشف و کرامات گذشتیم
اے شیخ اگر جملہ کمالات تو اینست — خوش باش کزیں جملہ کمالات گذشتیم
اینہا بحقیقت ہمہ آفاتِ طریق اند — ما در طلب از جملہ آفات گذشتیم
ما از پئے نورے کہ بود مشرقِ انوار — از مغربی و کوکب و مشکوٰۃ گذشتیم

فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا کام صرف عشق بازی ہے :

کارے بغیرِ عشق نداریم در جہاں
عشق ست کارِ ما و دریں کار آمدیم

اور اس عشق بازی میں ہم کرتے کیا ہیں ؟

منم کہ روئے ترا بے حجاب می بینم — منم کہ بے شب و روز آفتاب می بینم
منم بہ لبِ دریائے بے نہایت اورا — مثالِ ہر دو جہاں چوں حباب می بینم
مرا بہ ہیچ کتابے مکن حوالہ دگر — کہ من حقیقتِ خود را کتاب می بینم
چہ بادہ خورد دلِ مغربی کہ من اورا — بسانِ نرگسِ مستت خراب می بینم

لسان الغیب و ترجمان الاسرار حافظ شیرازیؒ[2] فرماتے ہیں :-

---

[1] مولانا محمد شیریں مشہور بہ مغربی، شیخ اسمٰعیل سیسی کے مرید ہیں۔ ایک اور شیخ سے جن کی نسبت شیخ محی الدین ابن عربی سے ہے خرقہ پہنا۔ عشق کا ان پر غلبہ تھا۔ بادۂ وحدت وجود سے مست تھے۔ ٦٠ سال کی عمر میں ۸۰۹ھ میں وفات پائی۔ (نفحات الانس)

[2] شمس الدین محمد الحافظ الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لسان الغیب اور ترجمان الاسرار ہیں۔ بہت سارے غیبی اسرار کو صورتِ مجاز میں ظاہر فرمایا ہے۔ جامی فرماتے ہیں کہ وہ کسی شیخ کے مرید ہیں یا نہیں اور تصوف

(باقی صفحہ ۱۲۱ پر)

Marfat.com

اے بے‌خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی! ‌‌‌ تا راہ بیں نباشی کے راہبر شوی؟
دست از مسِ وجود چو مردانِ رہ بشوی ‌‌‌ تا کیمیائے عشق بیابی و زر شوی!
گر نورِ عشقِ حق بدل و جانت افتد ‌‌‌ باللہ کز آفتابِ فلک خوب‌تر شوی
از پائے تا سرت ہمہ نورِ خدا شود ‌‌‌ در راہِ ذوالجلال چو بے پا و سر شوی
بنیادِ ہستی تو چو زیر و زبر شود ‌‌‌ در دل مدار ہیچ کہ زیر و زبر شوی

گر در سرت ہوائے وصال است حافظا
باید کہ خاکِ درگہِ اہلِ بصر شوی!

خود اپنے عشق کا حال یوں بیان کرتے ہیں:

عاشقِ یارم مرا با کفر و با ایماں چہ کار ‌‌‌ تشنۂ دردم مرا با وصل و با ہجراں چہ کار
از لبِ جاناں ہمی یابم نشانِ زندگی ‌‌‌ پس مرا [illegible] با [illegible] جاناں چہ کار
کشتۂ عشقم مرا از شحنۂ دوراں چہ غم ‌‌‌ مفلسِ کویم مرا با [illegible] دیواں چہ کار؟
چونکہ اندر ہر دو عالم یار می باید مرا ‌‌‌ با بہشت و دوزخ و با حور و غلماں چہ کار
قبلہ و محرابِ من ابروئے دلدار است بس ‌‌‌ اے دلِ شوریدہ با [illegible] چہ کار؟
ہر کہ از خود شد مجرد در طریقِ عاشقی ‌‌‌ از [illegible] آگاہی و با درماں چہ کار؟
صورتِ مرداں چہ خواہی سیرتِ مرداں طلب ‌‌‌ مردِ عاشق پیشہ را با [illegible] ایواں چہ کار؟

حافظا گر عاشقی [illegible] بازگوی ‌‌‌ [illegible]
عاشقِ یارم مرا با کفر و با ایماں چہ کار

[illegible] حاشیہ [illegible] کی [illegible]
کہ دانستہ ایسے اشعار [illegible]
بہتر نہیں۔ آپ کی وفات [illegible] میں ہوئی۔ [illegible]
لطف دیتا ہے چنانچہ مشہور ہے [illegible] آمدہ [illegible]
مغربی کا شعر ہے۔ کفر و ایماں [illegible]

امیر خسروؒ[1] جنہیں عشق و محبت کی شراب سے پوری چاشنی تھی فرماتے ہیں:

ہر رگِ من تار گشتہ حاجتِ زنّار نیست — کافرِ عشقم مسلمانی مرا درکار نیست!
از سرِ بالینِ من برخیز اے ناداں طبیب — درد مندِ عشق را دارو بجز دیدار نیست
ابر را با دیدۂ گریانِ من نسبت مکن — نسبت با اندکے دارد ولے خونبار نیست
شاد باش اے دل کہ فردا بر سرِ بازارِ عشق — مژدۂ قتل است اگرچہ وعدۂ دیدار نیست
خلق می گوید کہ خسروؔ بت پرستی می کند — آرے آرے می کنم با خلق و عالم کار نیست

ان ہی کی ایک مشہور رباعی ہے:

از شعلۂ عشق ہر کہ افروختہ نیست — با او سہ سوزن دلم دوختہ نیست
گر سوختہ نہ بسوئے من آ کہ ز عشق — آتش بدلے زنیم کہ سوختہ نیست[12]

خسروؒ کا تعلق چشتیہ سلسلہ سے تھا۔ تصوف کے سلاسل میں سلسلۂ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں میں عشق کی حرارت اور جوش زیادہ نمایاں نظر آتا ہے ان کے مکاتیب و ملفوظات عشق و محبت و درد و ذوق و شوق سے بھرے ہوئے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ سیّد محمد گیسو درازؒ چشتی فرماتے ہیں:

"مشائخ ما صوفیانِ عاشق بودہ اند، شیخ شہاب الدین و اتباع ایشاں مردان بزرگ

---

[1] خسرو دہلوی کا لقب معین الدین ہے آپ کے والد قبیلۂ لاچین کے امرا میں سے تھے۔ سلطان مبارک شاہ خلجی کی وفات کے بعد خسرو نظام الدین اولیاءؒ کی خدمت میں پہنچے، ریاضات و مجاہدات میں مصروف ہوئے، چالیس سال تک صوم الدہر رکھا، اپنے شیخ کے ہمراہ طے ارض کے طریق سے حج کیا۔ شیخ کے اشارے سے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے التماس کی" اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالیں، خضرؑ نے فرمایا کہ یہ دولت تو سعدی لے گئے، خسروؒ شکستہ خاطر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی تو آپ نے اپنے منہ کا لعاب ان کے منہ میں ڈالدیا۔ اس کی برکت سے ۹۹ کتابیں تصنیف کیں، اور اپنے بعض تصانیف میں خود لکھا ہے کہ میرے شعر پانچ لاکھ سے کم ہیں اور چار لاکھ سے زیادہ صاحبِ سماع و وجد و حال تھے ۷۲ برس کی عمر میں ۷۲۵ھ میں انتقال فرمایا۔

Marfat.com

عارف وواصل بودہ اند اما عشق جہانے دیگر است ؎

بہ فراغ دل زمانے نظرے بہ خوب روے

بہ از انکہ چتر شاہی ہمہ عمر ہائے و ہوے " (جوامع الکلم ص ۳۱)

حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا لقب "محبوب الٰہی" تھا۔ اپنے ایک مکتوب (بنام مولانا فخر الدین مروزی) میں تحریر فرماتے ہیں۔ (اس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے)

"اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت است کہ اہم مطلوب و اعظم مقصود از خلقت بشر محبت رب العالمین است۔"[۱]

سیر الاولیاء میں مذکور ہے کہ حضرت محبوب الٰہی اپنے مریدوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے:

"ہر وقت از خدائے عز و جل محبت حضرت حق می باید خواست و ایں دعا را بسیار باید خواند

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِیْ يُؤَدِّیْ اِلٰی حُبِّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَّفْسِیْ وَاَهْلِیْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ" (ص ۴۶۵)

حضرت مخدوم عالم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلویؒ فرماتے ہیں:

" چوں محبت شد ہمہ شد "

تشنۂ او بہ گر تو زندۂ   خاک آں در باش گر تو بندۂ

ذرۂ درد خدا در دل ترا   بہتر از ہر دو جہاں حاصل ترا[۲]

حضرت چراغ دہلویؒ کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ تو پیدائشی عاشق تھے، آپ نے غم عشق شیر مادر کے ساتھ نوش جاں فرمایا تھا:

مادرم عشق باز زادم را   شیر اندوہ درد دادم را (دیوان)

---

[۱] سیر الاولیاء فی محبت حضرت جل و علی (اردو ترجمہ از غلام احمد بریاں) ص ۵۵۴

[۲] منقول از جواہر غیبی، مصنفہ حضرت سید مظفر علی شاہ مطبوعہ نول کشور پریس لکھنؤ ص ۳۲۹

Marfat.com

آپ دائماً مست عاشق ہیں، ہرگز ہوشیار ہونا نہیں چاہتے:

من مست عشقم ہشیار نخواہم شد
من خفتہ بہ معشوقم بیدار نخواہم شد

آپ کو عشق سے عشق رہا ہے اور ہمیشہ اس کی مدح وثنا میں رطب اللسان رہے۔

اے محمد عشق را مدّاح باش
مدح او می گوہر فضلی دریاب

رسالۂ وجود العاشقین[1] کے آخر میں خواجہؒ کی ایک مثنوی ملتی ہے جس میں عشق کی یوں مدح فرماتے ہیں:

عشق گوہر بے بہا و بے نشاں — بہر عشقش ہر دمے تو جاں فشاں
عشق اول، عشق آخر، جاوداں — با خودی تو و با زد داماں!
عشق نور و عشق ناز و عشق دار — عشق پنج و ہفت باشد عشق چار
عشق باد، و عشق آتش و عشق خاک — در حقیقت عشق باشد جانِ پاک
عشق شاہ و عشق ماہ و عشق راہ — بر سرِ خود عشق پوشد صد کلاہ
عشق عرش و عشق کرسی، راز داں — ہم قلم، ہم لوح، ہم محفوظ داں
عشق شمس و ہم سما و ہم زمیں — ہم فرشتہ در شمارے در مکیں
عشق روشن ہم نجوم و ہم بروج — با خودی خود نزول و ہم عروج
عشق بیخ و عشق شاخ و عشق گل — عشق میوہ، عشق تخم، و عشق کل
عشق در صورت جمال خود نمود — جملہ اشیاء در حقیقت عشق بود

سلسلۂ چشتیہ کے ایک فرد فرید حضرت سید عبدالستارؒ خلیفۂ شاہ پیر محمد سلونیؒ کا اصرار رہا ہے:-

[1] وجود العاشقین ص ۱۱

Marfat.com

"بہر طورے کہ باشد درد حاصل کند"

درد را در ہندوی گویند پیر[1]"

می تواں بے درد را بے پیر گفت

حضرت شاہ تراب علی قلندر[1] جو شرابِ عشق الٰہی سے سرشار نظر آتے ہیں، عشق و محبت کی مدح میں فرماتے ہیں :

از محبت چوں جہاں را شد نظام — کارہائے عشق کے گردد تمام

شد محبت را ظہورِ اعتدال — بے محبت کے شود پیدا کمال

ہر دلے را کز محبت شور نیست — ز آفتابِ عشق او را نور نیست

ہر کہ با عشق و محبت آشناست — محرم درگاہِ خاص کبریاست

در طریقِ عاشقاں برتر مقام — از محبت نیست برتر والسلام

کے محبت بے نقاب آید بروں — می کند افسونِ عالم را فسوں

گر ز نورِ عشق تابد یک شرر — از تفِ او خلق[2] را سوز و جگر

جاں کہ از نورِ محبت باصفاست — او بہ بزمِ وصلِ جاناں آشناست

ہر کہ شد جویائے وصل از ذات وفا — بے محبت نیست کارِ او تمام

از محبت گشت ظاہر ہر چہ ہست — وز محبت می نماید نیست ہست

گر علم بیروں زند سلطانِ عشق — ملکِ جانہا می شود ویرانِ عشق

شد محبت روح و عالم ہمچو تن — گر نباشد جاں چہ کار آید بدن

چونکہ دارد عشق ہر جائے ظہور — میل ہر سوے اگر [illegible]

---

[1] اے دردِ عشق

[2] سحر دعا(؟)

له شاہ تراب علی قلندر خلف اکبر و خلیفہ جانشین حضرت عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر [illegible] میں پیدا ہوئے اور [illegible] میں وفات پائی۔ باطلاق سلاسل سبعہ اور طریق قلندری میں خلافت دادہ و مجاز کردہ تھے۔ ابتدائے حال سے مرتبہ کمال تک ان پر کشش عشق و جذبۂ محبت غالب تھا۔

Marfat.com

دل بہر سوئے کہ مائل می شود — او ہوئے دوست آں سو می رود
ہیچ طالب را جز او مطلوب نیست — در دو عالم غیر او محبوب نیست
غرقِ دریائے محبت گر شوی — از کمالِ عشق رمزے بشنوی
ہر چہ دار د ایں جہاں بُود و نمود — از طفیلِ عشق آمد در وجود
شد علاماتِ محبت در جہاں — ترکِ کبر و ہستی و سود و زیاں
صورتِ معشوق و عاشق را لقیں — آئینہ حسن و جمالِ عشق بیں
عشق آمد رابطہ اندر جہاں — آئینہ معشوق و عاشق عشق داں
حسنِ او بے عشقِ او نبود تمام — کے نماید بے گدا جود کرام
سخاوت ۱۲ بزرگاں ۱۲
نازِ معشوقاں ہمی گردد عیاں — از نیازِ عاشقانِ جاں فشاں
گر نیاز عاشقِ دیوانہ نیست — نازِ معشوقی کہ می داند کہ چیست
سنگِ خارا از محبت نرم شد — ہمچو یخ افسردہ از دمی گرم شد
برف
ایں محبت شاہ را سازد گدا — می کند او ہر گدا را بادشاہ
ہر کسے کو از محبت نور یافت — از غم و شادی بکلی رو بتافت
بے محبت وصلِ جاناں را نیافت — اندریں رہ سالہا ہر کو شتافت
از محبت مردہ زندہ می شود — وز محبت شاہ بندہ می شود

اپنا حالِ زار بیان فرماتے ہیں!

خوردم از تیرِ نگہ پیکانِ عشق — کرد تیغ ابروش قربانِ عشق
واعظا از حالم ترا نبود خبر! — از برم برخیز اے نادانِ عشق
ہر چہ بادا باد، من سر دادہ ام — در رہِ سلطانِ عالی شانِ عشق
فارغم کردہ است از ناموس و ننگ — ہست بر من ایں قدر احسانِ عشق
اے خیال عزت و شرم ۱۲
کیست محرم، با کہ گویم حالِ خود — بادشاہ و قتم از فیضانِ عشق

Marfat.com

تا بکے طال اللسان باشی تر آب
لب بہ بند، وتن بزن، اے جانِ عشق [خاموش رہ ۱۲]

لہٰذا سالک کو چاہیے:

آتشِ دردِ طلب[1] دردل فروز   ہرچہ یابی مطلوبت بہ سوز
بگذر از ناموس [خیال عزت خودی ۱۲] در راہِ طلب   لاابالی وار رو در راہ رب [بے پرواہ ۱۲]
ہرکہ در راہِ طلب مردانہ است   از خیالِ کفر و دیں بیگانہ است
تا طلب در باطنت ظاہر نشد   در بلائے [یعنے لطف و قہر] عشق جانت صابر نشد
آں دلے کو ہست خالی از طلب   دائماً بادا پُر از رنج و تعب!
آں سرے کو را ہوائے دوست نیست   زد مجو مغزے کہ او جز پوست نیست
جاں ندارد ہرکہ جویائے تو نیست   دل ندارد ہرکہ شیدائے تو نیست
روح کو روحِ خیالت را نیافت   چند خواں چوں نورِ حق بروے نتافت
ہرکہ او جویائے اسرار تو نیست   کور بہ، چوں درخورِ دیدار تو نیست
سینۂ کز عشق بروے نیست داغ   ز آتشِ دوزخ مبادا [ایک ۱۲] او فراغ
گوش کو گفتارِ جاناں نشنود   کر شود کر عاقبت بہتر شود [فراغت ۱۲]
ہر مشامے کو ندارد مہرِ دوست   او بریدہ بہ زتیغِ قہرِ دوست
ہرکہ طالب نیست انسانش مخواں   زانکہ دارد صورت اما نیست جاں
در رہِ عشقش گذر از گفتگو   جستجو کن، جستجو کن، جستجو [illegible]
در طریقِ جستجوئے [جستجوئے] وصلِ یار   دین و دنیا کردہ باشد آزاد
طالبش آنکہ بوصلش رہ برد   کہ سوئے دنیا و عقبیٰ ننگرد!!

---

[1] طلب کے لغوی معنی ڈھونڈھنے کے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں حق تعالےٰ کی تلاش کو طلب کہتے ہیں۔ راہِ عبدیت وعبودیت سے عام طور پر یہ تلاش کی جاتی ہے۔

شاہ تراب فرمایا کرتے تھے :

"آنجا و اینجا جز دستے چیزے دیگرے طلب نیست، ہر کرا محبت نیست ادب نیست زہد و پارسائی صرف آنجا در کار نیست، و بدتر از زہد خشک فی الحقیقت آزار نیست"۔ تکلیف ۱۲

اور اسی معنی میں کسی کا قول ہے :

حلقۂ توبہ گر امروز چو زہاد زنیم
خازن میکدہ فردا نکند در بازم!

آخر میں ہم جامی[1] سامی کے جذبات کو پیش کرتے ہیں سیر و سلوک عشق کے بغیر میسر نہیں ہوتا، جو لوگ نماز و روزہ ہی سے خوش رہے وہ مقامات و علوئے درجات سے بے خبر رہتے، جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

ہزاراں عاقل و فرزانہ رفتند
ولے از عاشقی بیگانہ رفتند

اسیرِ عشق شو کآزاد باشی
غمش بر سینہ نہ تا شاد باشی!

زیاد عشق عاشق نازگی یافت
ز ذکر او بلند آوازگی یافت

اگر مجنوں نہ مے زیں جام خوردے
کہ او را در دو عالم نام بردے

مے عشقت وہد گرمی و مستی
دگر افسردگی و خود پرستی!

متاب از عشق رو گرچہ مجازیست
کہ آں بہر حقیقت کارسازیست

دلے فارغ ز دردِ عشق دل نیست
تنے بے دردِ دل جز آب و گل نیست

غمِ عشق از دلِ کس کم مبادا
دلِ بے عشق در عالم مبادا!

[1] اصل لقب عماد الدین مشہور بلقب نور الدین، عبدالرحمٰن جامی، عالم عارف و عامل کامل مقتدائے ماوراء النہر و شیخ خراسان و پیشوائے زمان رہے ہیں مولانا سعد الدین کاشغری کے مریدان کامل میں سے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا "شاہ باز چنگال افتادہ است" خواجہ عبید اللہ احرار کو جامی سے بہت محبت تھی۔ جامی کی تصانیف (۴۴) ہیں۔ شواہد النبوۃ اور نفحات الانس ان تصنیفات میں بمنزلہ دو چشم ہیں۔ ۸۱ سال کی عمر میں وفات پائی۔ ہرات میں اپنے مرشد کی قبر کے متصل سپرد خاک کئے گئے۔ سنہ وفات ۸۹۸ھ ۱۸ محرم روز جمعہ وقت اذان (سفینۃ الاولیاء ص ۸۳ - ۸۴)

Marfat.com

آپ پرابتدائے حال سے مرتبۂ کمال تک کششِ عشق و جذبۂ محبت غالب رہا،
چنانچہ خود فرماتے ہیں:

لذتِ عشق فرو رفت مرا در رگ و پے
عشق می گویم و جاں می دہم از لذتِ وے

فرماتے ہیں کہ عشقِ الٰہی کے بعد سوائے طلبِ الٰہی کے نہ کوئی خواہش باقی رہتی
ہے اور نہ مراد:

باعشق تو ام ہوا نماندست و ہوس ‌ ‌ ‌ ‌ با آتشِ سوزندہ چساں ماند خس
خواہد ز تو مقصودِ دلِ خود ہمہ کس ‌ ‌ ‌ ‌ جامی از تو ہمیں خواہد و بس

ہست مراد ہر کسے چیزِ دگر ازیں جہاں ‌ ‌ ‌ ‌ نیست مراد غیرِ تو جامیٔ نامراد را

اواخر حال میں جب مرتبۂ کمال کو پہنچ گئے تو فرمایا:

خوش وقت کسے کہ مے در خمخانہ ‌ ‌ ‌ ‌ از خم بسبو کشد نہ از پیمانہ
صد بار اگر نیست شود عالم ہست ‌ ‌ ‌ ‌ واقف نشود کہ ہست عالم یا نہ

یہ فنافی اللہ کے حال کی تعبیر ہے۔ جب بندہ نہیں رہتا، وہ فنا ہو جاتا ہے تو
صرف حق تعالےٰ ہی باقی رہتے ہیں!

رفت او ز میاں ہمی خدا ماند خدا
الفقر اذا تم ھو اللہ این است ‌ ‌ ‌ ‌ (جامی)

اب یہاں ہم "مقامِ عشق" پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اس مسئلہ پر
کے دفاتر بھرے ہوئے ہیں۔ کہاں تک طول دیا جائے؟

من شاء الاطلاع علیہ کما ھی فلیراجع علی اسفار
ھؤلاء الکبار اولی الایدی والابصار

Marfat.com

باب (۴)

عشق اور صوفیہ وجودیہ

اکابر صوفیا سے ایک حدیث قدسی کی روایت کی جاتی ہے جس کو حجۃ الاسلام امام غزالیؒ اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ نے بھی بیان کیا ہے اور اہلِ کشف اس کی صحت کے قائل ہیں اور وہ یہ ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ — میں ایک گنج مخفی تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں،
فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ — پس میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔

اس حدیث کو حافظ سخاویؒ نے بعض الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ "مقاصدِ حسنہ" میں نقل کیا ہے اور علامہ محدث محمد بن ابراہیمؒ نے فرمایا: "یہ حدیث صوفیہ سے مروی ہے جس شخص نے قرآن حکیم کی اس آیت پر غور و تفکر کیا ہے اس کو اس حدیث کی صحتِ معنوی کا علم حاصل ہو سکتا ہے:

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا۔ (پ ۲۸ ع ۱۸)

اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ان ہی کی طرح زمین بھی، ان سب میں احکام نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر شے کو احاطۂ علمی میں لیے ہوئے ہے۔

Marfat.com

اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کے معنے حق تعالے کے اس قول کے مطابق ہیں:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اور میں نے جن و انس کو اس واسطے پیدا کیا

اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ۔ (پ۲۷ ع۲) ہے کہ میری عبادت کیا کریں ۔

لیعبدون ای لیعرفون، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ نے تفسیر فرمائی ہے ۔

صوفیہ نے اس حدیث کی توضیح یوں کی ہے: ذات حق سبحانہ تعالیٰ کی [illegible]

باعتبار عدم معرفت وہ غیب الغیب ہے۔ اس کی کنہ سے سوائے اس کے کوئی [illegible]

نہیں، اسی ذات نے اپنے جمال و کمال کو خارج میں ملاحظہ فرمانے کے لئے [illegible]

ظاہر ہیں اپنے صُوَرِ علمیہ یا باصطلاح صوفیہ "اعیانِ ثابتہ" کے آئینوں کو [illegible]

جو صورتیں کہ باطن میں (یعنی باصطلاح صوفیہ واحدیت میں) [illegible]

وہ ذات علماً شاہد تھی، خارج میں یا مرتبۂ عین میں ان کو خود اپنے ظہور سے [illegible]

عیناً یا خارجاً بھی خود اپنی آپ شاہد ہوئی ۔ ہو الشاہد و [illegible] اس [illegible]

آگے آتی ہے ۔

کسی عارف نے اس حدیث قدسی کی ان پاکیزہ [illegible]

از محبت گشت ظاہر ہر چہ [illegible] وز محبت می [illegible]

نازِ معشوقی تقاضا کے نیاز [illegible]

از نیازِ ماست نازِ او عیاں می کند [illegible]

آنکہ معشوق ست از و تیہ دگر عاشقش [illegible]

کسی اور عاشق عارف نے زیادہ [illegible]

عیاں کر دیا ہے [1]

---

[1] خیمہ [illegible] نبوی ۔ از حاجی احمد علی صاحب [illegible]

خدا بود عاشق بخود اے گدا　　جہاں کردہ آئینہ خود رہ نما
تماشائے خود را بخود دمی نمود　　کہ خود عاشق و عشق معشوق بود

میر سید حیاتؒ نے اس کو یوں ادا کیا ہے[1]۔

آپ طالب و آپ مطلوب ہے
خود محب ہے خود اپنے محبوب ہے

عارف رومیؒ نے اپنے طریقہ سے اس راز کا اس طرح افشا کیا ہے:

جملہ معشوق است و عاشق پردۂ
زندہ معشوق است و عاشق مردۂ

یعنی ذات حق ہی کا صرف وجود ہے، وہی عاشق ہے اور وہی معشوق، ماسوائے حق غیر موجود یا معدوم ہے یا محض اعتباری ہے! شیخ فخر الدین عراقیؒ نے عشق سے اشارہ ذات احدیت مطلق کی طرف سمجھا ہے، فرماتے ہیں:

در عشق سر زبان گزیدہ است　　رازش ہمہ با سر بریدہ است
در عشق مجوئے با و من را　　صد بار بگفتم این سخن را

وہ راز اور وہ سخن بس یہی ہے، العشق ھو اللہ!

اور خواجہ شمس الدین احمد علی مصنف "اصطلاحات صوفیہ" کا دعویٰ ہے کہ یہی خیال تمام متاخرین کا بھی رہا ہے[2]۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الٰہیؒ کی طرف ایک رسالہ منسوب کیا جاتا ہے جس کا نام "رسالۂ توحیدیہ" ہے آخر رسالہ میں آپ فرماتے ہیں:

---

[1] مصباح الحیات از مولانا میر محمد حیاتؒ، فتح الکریم پریس، بمبئی، ۱۳۰۶ھ۔
[2] دیکھو ان کی کتاب "اصطلاحات صوفیہ"، ص ۳۰ تحت توضیح اصطلاح "عشق" یہ کتاب مطبع نامی لکھنؤ میں چھپی ۱۳۲۲ھ عراقی کے اشعار بھی انھوں نے پیش کیے ہیں۔

Marfat.com

"قولہ تعالیٰ: کُنْتُ کَنْزًا مَخْفِیًا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ،

چوں سلطانِ عشق خواست کہ پردہ از جمالِ روئے خود بردارد و جمیع صفاتِ خود پیدا آورد و با خود عشقبازی بازد و با چیزے نہ پردازد، بعدہٗ آں کہ نورِ ذات بود از آں نورے جوشید، کثیف شد نار گشت، و چوں آتش را کثافت رسید ہوا شد، و چوں ہوا را کثافت رسید باد شد، و چوں باد را کثافت رسید آب شد، و چوں آب را کثافت رسید کفے غلیظ شد و از کف کثیف خاک شد۔ از آں خاک مظہرہا آفرید۔ آں کہ نورے از نورِ ذات باقی ماندہ بود آں نیم نور در مظہرہائے سفلی در آمد و تجلیاتِ جمالِ روئے خود را در مظہرہا دیدن خواست تا بنیسرات نتوانست رسید پس آدم و عالم را آئینہ خود ساخت، ہمچنیں صفتِ عاشقی و معشوقی ظاہر شد و پوشیدہ ماند،

پوشیدہ بسبب چند مانم   اظہار کنم از نہانم

با جملہ صفاتِ خویش ہر دم   عیش و شوق و ذوق رانم

چوں آدم را فرستادیم بروں   جمالِ خویش در صحرا نہادیم

اکنوں بداں کہ بیانِ عشق و عاشق و معشوق می کنم کہ عشق چیست و عاشق و معشوق کیست:

مراد از عاشق ذاتِ مطلق است .... و مراد از عشق وجودِ اعیانِ ثابتہ و مراد از معشوق وجودِ اضافی است[1]"

اس عبارتِ گہربار کی توضیح میں کہا جا سکتا ہے کہ جب صوفیۂ وجودیہ کے نزدیک غیر کا وجودِ حقیقی نہیں کیونکہ حضرت حقیقۃ الحقائق کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی ضد نہ کوئی ند تو ظاہر ہے کہ اس کو عشق اور محبت بھی اپنے ہی ساتھ ہوگی نہ کسی غیر کے ساتھ۔ یہی مفہوم ہے اس جملہ کا کہ "باخود عشق بازی بازد و با غیرے نہ پردازد" یعنی اپنی ذات ہی سے اس کا عشق ہے غیر سے نہیں۔"

---

[1] رسالۂ توحیدیہ از حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ، باب اول، ص ۴، مطبوعہ مطبع انتظامیہ مراد آباد ۱۸۹۱ء طباعت ناقص پُر از اغلاط۔

Marfat.com

تکوینِ عالم کے سلسلہ میں جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے ان پر بحث غیر ضروری ہے کیونکہ یہ امور یقینی تو ہیں نہیں، نہ قرآنِ حکیم اور نہ احادیثِ صحیحہ سے ان کی تائید ہوتی ہے، اور باقی نصف نور کا مظاہر میں بحیثیت ارواح داخل ہونا بھی متفق علیہ نہیں ہے۔

صوفیائے کرام کے کشف سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہے: حضرت حقیقۃ الحقائق یا ذاتِ خداوندی نے اپنے اسمار کے کمال کو ایسی جامع مخلوق میں مشاہدہ کرنا چاہا جو اس کے کمالات کی نمائش کیلئے کافی نہ کیونکہ اپنی ذات کے کمالات کو اپنی ہی ذات میں مشاہدہ کرنا[1] اس مشاہدہ کے مانند نہیں ہوتا جو ان کمالات کو اعیانِ ثابتہ کے آئینوں میں دیکھنا[2] اس لیے ان اعیان کے آئینوں میں اس نے اپنے حسن و جمال کو ظاہر فرمایا اور یہیں سے فتنۂ عشق و عاشقی کا ظہور ہوا۔ جیسا کہ جامیؒ سامیؒ نے کہا ہے:

نیست با ہست عشق در پیوست ۔۔۔ نیست زاں عشق نقشِ ہستی بست
یعنے اعیان ثابتہ ۱۲ وجودِ مطلق حق ۱۲
نیست چوں فیضِ نورِ ہستی یافت ۔۔۔ روئے ہمت بہ منبعِ او تافت
سایہ و آفتاب را باہم ۔۔۔ نسبت جذب عشق شد محکم

یعنی اعیانِ ثابتہ یا صُورِ علمیہ پر جب نورِ وجود کا فیضان ہوا تو یہ عالم وجود میں آیا اور اس عالم کا جو بمنزلہ سایہ ہے، آفتابِ وجود سے عشق کا جذبہ مستحکم ہوا۔ اس طرح عشق و عاشقی کا فتنہ پیدا ہوا۔

حضرت محبوبِ الٰہیؒ عاشق، ذاتِ حق کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہی مجالئ اعیان میں اپنے ہی حسن و جمال و کمال کا مشاہدہ کر رہی ہے، اپنے جمال و کمال کی خود ہی عاشق ہے۔ چونکہ یہ جمال و کمال تعیّنات میں ظاہر ہو رہے ہیں اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تعیّنات یا اعیانِ خارجیہ معشوق ہیں، اور چونکہ اعیانِ ثابتہ یا صُورِ علمیہ کا ظہور

---

[1] اس کو صوفیہ کمالِ ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں۔
[2] اس کو "کمالِ اسمائی" سے تعبیر کرتے ہیں، یا ایک کو جلا دوسرے کو استجلا رکھتے ہیں۔

محبت ہی کی وجہ سے ہوا ہے (فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ) کہا جا سکتا ہے کہ اعیانِ ثابتہ کی تعبیر عشق سے کی جا سکتی ہے۔ فافہم وتدبر۔

حضرت عین القضاۃ ہمدانی[1] قدس سرہ نے یہ بات اور صاف طور پر کہہ دی ہے:

"حق تعالیٰ خود بر خود عاشق است ؎

ہر نقشِ خود است فتنہ نقاش ‏ ‏ ‏ ‏ کس نیست درمیاں تو خوش باش

محققے راست:

معشوق خود است عاشقِ خویش ‏ ‏ ‏ ‏ در عشق سخن نرفت ازیں بیش"[2]

اسی معنی میں کسی عارف کا شعر ہے:

عاشقِ حسن خود است آں بے نظیر ‏ ‏ ‏ ‏ حسن خود را خود تماشائی کند

کسی اور نے کہا ہے:

عشق عاشق ہے عشق ہے معشوق ‏ ‏ ‏ ‏ خود کے اوپر خود فدا ہے عشق

شیخ نظامی گنجوی[3] نے پوری قوت کے ساتھ کہا تھا:-

---

[1] آپ کا نام و کنیت ابوالفضائل عبداللہ بن محمد المیانجی ہے [illegible] عین القضاۃ ہمدانی [illegible] احمد غزالی اور شیخ محمد بن حمویہ سے صحبت تھی۔ خوارق و کرامات عجیبہ [illegible] ظہور میں آئے۔ اور آپ کے فضائل و کمالات آپ کی عربی و فارسی کی تصنیفات سے ظاہر ہیں۔ وفات ۵۳۳ھ میں پائی۔

[2] منقول از شمائل الاتقیاء تصنیف شیخ رکن الدین بن عمادالدین دبیر کاشانی خلد آبادی ص ۲۲۹ و ص ۲۳۰ مطبوعہ اشرف پریس حیدرآباد دکن ۱۳۴۷ھ

[3] آپ کا مولد گنجہ ہے، علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے۔ [illegible] اول سے آخر تک قناعت تقوی و عبادت میں گزار دی [illegible] ملاقات سے مشرف [illegible] ہوا [illegible] آپ کے اشعار تمام [illegible]

اللہ طلبی رد برہ عشق نظامی　　العشق ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ

اسی جذبہ میں کسی نے کہا ہے[1]:

عشق ہے عشق ہے، جہاں دیکھو　　سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق
عشق معشوق عشق عاشق ہے　　یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق

یعنی عاشق و معشوق ایک ہیں ھوالشاھد وھو المشھود، یعنی وہی عاشق ہے معشوق
بقول قرب[2]ؒ

کہیں عاشق کہیں معشوق کہیں صورت عشق
ایک ہی نور ہے سو رنگ سے مشہور رہا

شیخ فریدالدین عطارؒ نے بھی کہا تھا: عشق آمد، کنت کنزاً شد عیاں۔ می کند عشق
این سخن ہا را بیاں۔ با تو گویم سر اسرار نہاں۔ اے برادر نقش را نقاش داں۔

حضرت شاہ تراب علی قلندرؒ کے نزدیک،

عشق اول عشق آخر عشق ظاہر اور بطون
عشق ہی سے تو بنائے ہر در و دیوار ہے

حضرت مسعود بک چشتی نظامی "روائح" سے نقل فرماتے ہیں: "اے عزیز عشق
صیاد خود است صید خود است، دام خود است؛ قید خود است، مرغ خود است،
دانہ خود است، شمع خود است، سوز خود است، ساز خود است، ناز خود است، نیاز خود است،
آئینہ خود است، جمال خود است، عین خود است، خیال خود است، بینائی خود است،
زیبائی خود است، بند خود است، رہائی خود است؛ لیلیٰ خود است، مجنوں خود است،
فتنہ خود است، مفتون خود است، شاہد خود است، مشہود خود است؛ ساجد خود است،
مسجود خود است، طالب خود است، مطلوب خود است، قاصد خود است، مقصود خود است ـــ چہ کمالِ ان

---

[1] چشمۂ فیض نبوی ص ۲۴۲　[2] ایضاً ص ۱۰۴

Marfat.com

آنست کہ مجموع صفات خود باشد، زیرا کہ عشق ملک وجود بے انباز دارد و با وحدت خود سازد وحدۂ لاشریک لہ، با وجود غیر نہ پردازد، وجز با عدم نہ سازد کہ وجود با خود مشارکت دارد، ومشارکت مخالفت بار آرد ومخالفت بعداوت کشد وعداوت ضد محبت باشد۔" (مکاتبات العاشقین از مولانا مسعود بک چشتی نظامی، مطبوعہ ابوالعلائی پریس، حیدرآباد دکن ۱۳۱۱ھ ص ۵۴)

جامیؒ سامی صوفیہ کی اصطلاحات کی زبان میں اس "رمز عاشق و معشوق" کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:

عشق مفتاح مخزن جود است — ہر چہ بینی بہ عشق موجود است
ہیچ جلے ز سافل و عالی — نیست از عشق و حکم او خالی
حق بر خویشتن تجلی کرد — یافت خود را دراں تجلی فرد
دید ذاتے بوصفہائے کمال — متصف در حریم عز و جلال
وصفہائے ہمیشہ لازم ذات — کسب کردہ ز وی بقا و ثبات
ہر چہ دارد ز نام غیر نشاں — نیست دخلش در اتصاف بآں
چوں وجوب وجود و قدس قدم — بے نیازی ز عالم و آدم؛
زانکہ دارد زعلم و دانش کام — نہد آں را کمالِ ذاتی نام
لیک در ضمن آں کمال دگر — دید موقوف بر ظہور اثر
پیش اہل شعور و دانائے — لقب آں کمال اسمائی؛
واں ظہور حق است در اطوار — مختلف در خصائص و آثار
پس ظہور و تصورات ظہور — کش بآنہا بود شعور و حضور
دیں ظہور شہود را دانا — می شمارد جلا و استجلا
حق چو حسن کمال اسما دید — آں نہانش نہفتہ نہ پسندید
خواست اظہار آں کمال کند — عرض آں حسن و آں جمال کند

Marfat.com

خواست تا در مجالیٔ اعیان — سرِّ مستورِ او رسد بمیان!!
چوں ز حق یافت انبعاثِ (آئینہ) ایں (ذوات اشیاء) خواست — فتنۂ عشق و عاشقی برخاست
نیست با ہست عشق (تحریک) در پیوست — نیست زاں عشق نقشِ ہستی بست
نیست چوں فیضِ نورِ ہستی یافت — روئے ہمت در منبعِ او تافت
سایہ و آفتاب را با ہم — نسبتِ جذبِ عشق شد محکم

جامیؒ کے اس بیان کی ہم یہاں کچھ توضیح کریں گے اور صوفیۂ وجودیہ کے نظریۂ تخلیق کو اس کے بعد پیش کریں گے تاکہ عقلی طور پر ان کے کشف کا کچھ حال سمجھ میں آسکے۔

جامیؒ فرماتے ہیں، عشق ہی کی وجہ سے عالم کی تخلیق ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات کو تمام صفاتِ کمالیہ ایجابیہ سے موصوف پایا۔ یہ صفات ان کی ذات کو لازم ہیں، کسی غیر کا یہاں نام و نشان بھی نہ تھا۔ صفاتِ کمالیہ جیسے وجود، وجوب، پاکی، قدامت، غنائے مطلق وغیرہ حق تعالیٰ ہی کی ذات سے مختص ہیں۔ صوفیہ نے اس کا نام "کمالِ ذاتی" رکھا ہے، یا یوں سمجھو عشق یا محبت جمیلِ حقیقی کا اپنے ہی جمال کی طرف میلان کا نام ہے (خواہ وہ مرتبہ جمع میں ہو یا مرتبہ تفصیل میں) یہاں ہم شہودِ جمالِ ذات اپنی ہی ذات کے آئینہ میں جو ہوتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کو کمالِ ذاتی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ کو کسی عارف نے ایک رباعی میں ادا کیا ہے:

معشوق کہ کس سِرِّ جمالش نشناخت — در ملکِ ازل لوائے خوبی افراخت
نے نرد اس سپہر بود نے مہرۂ مہر — ہم خود بخود ایں نردِ محبت باخت

یعنی حق تعالیٰ نے اپنی ذات کے کمالات کو جانا اور ان کو اچھا سمجھا اور ان سے محبت کی۔ یہ وہ مرتبہ ہے جب حق تعالیٰ کے سوا غیر کا نام و نشان نہ تھا نہ آسمان تھا نہ سورج،

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهٗ شَيْءٌ !

"کمال اسمائی" کے اظہار کے لیے حق تعالیٰ نے چاہا اپنے جمال و کمال کا خارج میں مشاہدہ کرے اس لیے عالم کو ایجاد کیا، یعنی خود صور علمیہ یا اعیانِ ثابتہ کی صورتوں میں ظاہر ہوئے۔ خارج کے لفظ سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عالم ذاتِ حق سے خارج ہے، ایسا نہیں، اس سے مراد ذاتِ مطلق کا تعین و تشخص ہے۔ عالم بالقوۃ سے بالفعل ہونے میں ذاتِ حق سے خارج نہیں ہوتا، ذاتِ حق میں کوئی خلو نہیں پیدا ہوتا، ذات الآن کما کان رہتی ہے۔ ذات کی وہ تجلی جس کی وجہ سے وجود کا پرتو اعیانِ ثابتہ پر پڑتا ہے صوفیا کی اصطلاح میں کمالِ اسمائی کہا جاتا ہے اس کے کئی اور نام ہیں مثلاً فیضِ مقدس تجلّی اسمائی، نفس رحمانی۔ اس بیان کا خلاصہ [illegible] یوں ادا کیا جا سکتا ہے:

آئینہ ساخت عالم از جود و نمود　　عکس جمال اوست نہان و عیاں کہ ہست
چوں حسن او بنقش جہاں کرد جلوہ　　ظاہر شد ایں ہمہ کون و مکاں کہ ہست
کو نام و کو نشان ز غیر و کجاست غیر؟　　یار است ظاہر از ہمہ نام و نشاں کہ ہست

کمال اسمائی کے مفہوم کو کسی عارف نے نہایت خوبی کے ساتھ ایک رباعی میں بھی ادا کیا ہے:

جاناں کہ دم عشق زند با ہمہ کس　　کس را نرسد بدامنش دست ہوس
مرآتِ شہود اوست ذراتِ وجود　　با صورت خود عشق ہمی بازد و بس

مرآت: آئینہ ۱۲

عوام جمالِ مطلق کے عکس کو اشیا کے آئینوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، حقیقت کی انہیں خبر نہیں ہوتی اور جمالِ مقید حادث کو اپنا مقصود [illegible] جانتے ہیں۔ اس کی لذتِ وصال سے خوش ہوتے ہیں اور غمِ فراق سے دردمند! اس مفہوم کو کس خوبی سے اس رباعی میں ادا کیا گیا ہے:

اے حسن تو کردہ جلوہ ہا در پردہ!　　صد عاشق و معشوق پدید آوردہ!

Marfat.com

از حسنِ تو لیلیٰ دلِ مجنوں بردہ! — در شوقِ تو وامق غمِ عذرا خوردہ!

نام عاشق ۱۲ — نام معشوق ۱۲

صوفیہ کو اس بات کا حق الیقین حاصل ہو گیا ہے کہ مراتب وجود کے ہر مرتبہ میں حق تعالیٰ ہی اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے اور اپنے آپ ہی سے محبت کرتا ہے، مثلاً جب کوئی صاحب جمال آئینہ کو پسند کرتا ہے تو اس سے اس کا مقصود اپنے ہی جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مرتبہ میں حق تعالیٰ اپنی ہی ذات کا عاشق ہے، عاشق وہ خود ہے اور معشوق بھی وہ خود ہی ہے!

یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّوْنَہٗ چہ اسرار است
بزیرِ پردہ مگر خویش را خریدار است

خواجہ عطارؒ فرماتے ہیں، اور ذرا کھول کر فرماتے ہیں:-

تجرد می بازد از خود عشق باخود
خیالِ آب و گل در رہ بہانہ ست!

اولیائے رحمٰن اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں سے افعال و آثار کے حجابوں اور شئون و صفات کے پردوں کو چاک کر کے ذات متعالیٰ حق سے واصل ہو جاتے ہیں، ان کا مرجع و مآب صرف ذات حق ہی ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو کسی عارف نے یوں ادا کیا ہے:

بیروں ز حدود کائنات است دلم — برتر ز احاطۂ حیات است دلم
فارغ از صقالۂ صفات است دلم — مرآتِ تجلیاتِ ذات است دلم

جامیؒ کا بھی یہی کشف ہے، حق تعالیٰ کے مراتب وجود میں وہ مرتبہ جس میں وہ اپنی ذات مقدس کا کمال ملاحظہ فرماتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں جلاء کہلاتا ہے اور جب یہ ذات اپنا ظہور تعینات میں کرتی ہے تو صوفیہ اس کو استجلاء کہتے ہیں، چنانچہ جامیؒ نے سلسلۃ الذہب" میں لکھا ہے:

Marfat.com

آمدنِ صورت کمالِ جلا
دیدنِ آں کمال استجلا

مطلب وہی ہے کہ وہی ذاتِ اقدس، اللہ، "من موہن" جب اعیانِ ثابتہ یا اپنے صورِ علمیہ پر اپنے وجود کی تجلی کرتا ہے، اپنے حسن و جمال کا ان میں ظہور کرتا ہے، تو "فتنۂ عشق و عاشقی" پیدا ہوتا ہے، تمام ذراتِ وجود اسی جمیلِ مطلق کے شہود کے آئینے بن جاتے ہیں اور اس حقیقت کے پیشِ نظر کہا جا سکتا ہے کہ وہ خود اپنی صورت ہی سے عشقبازی کرتا ہے، غیر کا نام و نشان محض وہم میں ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ "رمزِ عاشق و معشوق" کو جس طرح صوفیائے کرام نے اوپر پیش کیا ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے نظریۂ وحدت الوجود کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے، اس لیے ہم یہاں اس نظریہ کا اجمالی خاکہ پیش کر رہے ہیں، تفصیل کے لیے ہماری کتاب "قرآن و تصوف"[1] کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔

وجودِ حقیقی صرف حق تعالیٰ ہی کا ہے۔

موجودِ حق واحدِ اول باشد

حق تعالیٰ قائم بالذات ہیں۔ وہ ازل سے علیم ہیں یعنی صفتِ علم سے متصف ہیں۔ صفتِ علم حق تعالیٰ میں رہی۔

جاوداں ہست و بود و خواہد بود

اب ظاہر ہے کہ علم بغیر معلومات کے ممکن نہیں کیونکہ عالم کو کسی معلوم ہی کا علم ہو سکتا ہے اور معلوم ہی کو جاننے کی وجہ سے وہ عالم کہلاتا ہے۔ لہٰذا تینوں اعتبارات، عالم، علم، معلوم میں ابتداء ہی سے تینوں کی [illegible] اب سوال پیدا

---

[1] قرآن و تصوف، از ڈاکٹر میر ولی الدین، ندوۃ المصنفین، اردو بازار، دہلی، طبع سوم ۱۹۶۶ء [illegible] کتاب کے باب سوم اور باب چہارم میں اس مسئلہ سے بحث کی گئی ہے۔

Marfat.com

ہوتا ہے کہ یہ معلوماتِ الٰہیہ کیا ہیں؟ اگر حق تعالیٰ ازل سے عالم ہیں تو کس چیز کے عالم ہیں؟

یہ معلوماتِ الٰہیہ ذواتِ اشیاء یا حقائقِ ممکنات کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں؟ بات یہ مسلّم ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب ان کی مخلوق ہیں، اَللّٰہُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ (پ ۲۴ ع ۸) سے قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے مخلوقات کو وہ جان کر پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پیدا کر کے جانتے ہوں، ورنہ تخلیق کے قبل جہل لازم آئے گا جو ان کی شان کے منافی ہے:

اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ (پ ۲۹ ع ۱) کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین با خبر ہے۔

سے قرآن حکیم اس جہل کی تردید کر رہا ہے اور خالق کو علیم یہ کہکر ثابت کر رہا ہے کہ:

وَھُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیْمُ (پ ۲۳ ع ۴) وہ بڑا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔

وَھُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیْمٌ (ایضاً) اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

مخلوقات کو وہ جس طرح جان کر پیدا کرتے ہیں اسی طرح تخلیق کے بعد بھی وہ حق تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں، ان کی "معلوم" ہوتی ہیں:

ھُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (پ ۱ ع ۳) وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔

سے قرآن اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ لہٰذا تمام اشیاء حق تعالیٰ کے "معلومات" ہیں ان کی ماہیت ہی معلوم ہونا ہے، یہ ازل سے علمِ الٰہی میں ثابت اور ان کی ذات پر عارض [illegible] کی ذات میں مندرج ہیں۔

مخلوقات کو جو ازل سے حق تعالیٰ کے علم میں ہیں، با لفاظ دیگر، جو ازل سے معلوماتِ حق ہیں اور جو اشیاء مخلوقہ کی ذوات یا حقائق ہیں اور جن کے مطابق اشیاء کی تخلیق ہوتی ہے، صوفیائے کرام نے "اعیانِ ثابتہ" سے تعبیر کیا ہے۔

Marfat.com

یہ صورِ علمیہ بھی کہلاتے ہیں، یہ علمِ الٰہی کے تعیّنات ہیں، ان کو "اعدام" یا "معدوماتِ حق" بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ محض علمِ حق کی صورتیں ہیں۔ خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا، خارجی وجود کے لحاظ سے گویا معدوم ہیں، ان کو محض "وجودِ علمی" یا "شیئیتِ ثبوتی" حاصل ہے، ان ہی کے مطابق خارج میں تخلیق ہوتی ہے۔ خود یہ حق تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں۔ ان کو کبھی وجودِ خارجی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیخ اکبرؒ نے ان کے متعلق فرمایا ہے: "الاعیان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود اصلاً" یعنی اعیانِ ثابتہ نے وجود کی بو بھی نہیں سونگھی، انہیں فنا نہیں، کیونکہ ان کا فنا ہونا، علمِ حق کا فنا ہونا ہے، یہ ازلی ہیں اور ابدی، حکما و فلاسفہ کے اصطلاح میں ان کو "ماہیاتِ اشیاء" کہا جاتا ہے، معتزلہ کے ہاں ان کے لیے "شیٔ ثابت" کی اصطلاح ہے اور متکلمین نے انہیں "معدومِ معلوم" سے یاد کیا ہے۔

اعیانِ ثابتہ میں سے ہر عین کا ایک "اقتضائے ذاتی" ہوتا ہے جس کو استعداد یا قابلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عین کی گویا ماہیت یا فطرت یا خصوصیتِ خاصہ یا لازمۂ ذاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے اعیان سے تمیز کیا جا سکتا ہے۔

ہر عین اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے ایک متعین ہوتا ہے۔ اس تعین و تمیّز کی وجہ سے اس کے خاص اقتضاءات و قابلیت [illegible] دوسرے عین کے نہیں ہو سکتے۔ ہر عین [illegible] ایک تقیید [illegible] یہ باریک نکتہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علمِ الٰہی میں شروع ہی سے ایک [illegible] کی تقسیم پائی جاتی ہے، فافہم و تدبر! اس تقسیم کو [illegible] اشیا کی تقسیم [illegible] سمجھ میں نہیں آ سکتی!

عین کی اس قابلیت و اقتضا کو قرآن کی زبان میں شاکلہ کہا گیا ہے:
"قُل کُلٌّ یَعمَلُ عَلیٰ شاکِلَتِه" [illegible]

اور اس کی اس قابلیت "وسعت" سے زیادہ اس پر بار بھی نہیں ڈالا جاتا:

لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَھَا — اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت یا وسعت میں ہو۔

(سپ ۳ ع ۸)

اعیان ثابتہ یا ذواتِ خلق غیر مخلوق یا غیر مجعول ہیں اور ان کے اقتضاءات و شاکلات بھی، اعیان کے لوازم ذاتیہ ہیں، غیر مخلوق وغیر مجعول ہیں۔ اعیان کے غیر مخلوق ہونے کی بدیہی دلیل یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے علم کی صورتیں ہیں اور حق تعالیٰ کا علم ازلی اور غیر مخلوق ہے۔ اس لیے اعیان بھی لازماً غیر مخلوق اور ازلی ہوں گے اور یہ بھی بتلایا جاچکا ہے کہ اعیان کو وجودِ خارجی نہیں، وہ محض "ثبوتِ علمی" رکھتے ہیں، یعنی علم حق میں ہیں اب جس کو وجودِ خارجی نہ ہو وہ مجعول یا مخلوق کیسے کہلایا جاسکتا ہے؟ اسی دلیل کو مولانا جامی رح نے اس طرح ادا فرمایا ہے:

اعیان بحضیضِ عین تا کردہ نزول — حاشا کہ بود ز جعلِ جاعل مجعول!

چوں جعل بود افاضۂ نورِ وجود — (خارج) توصیف عدم بآں نباشد معقول

اعیانِ ثابتہ یا صورِ علمیہ یا ذواتِ خلق، ذاتِ حق ریا علم حق) میں مندرج ہیں، لہٰذا ان میں من حیث الاندراج "عینیت" پائی جاتی ہے، من الازل الی الابد، لیکن یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ذاتِ حق اور ذاتِ خلق میں من حیث الذات غیریت ہے من الازل الی الابد، اس لیے کہ ذاتِ خلق میں صورت ہے، وہ تعین و تحیز، حد و مقدار رکھتی ہے، اور ذاتِ حق بے صورت ہے، غیر مقید ہے، مطلق ہے، صورت کے تمام لوازم سے منزہ ہے۔ ذاتِ خلق وجودِ ذاتی نہیں رکھتی، وہ علم حق میں ثابت ہے، معدوم اضافی ہے۔ ذاتِ حق وجودِ ذاتی رکھتی ہے، عدمیت سے منزہ ہے۔ ذاتِ خلق صفاتِ عدمیہ سے موصوف ہے: "موت، جہل، اضطرار، عجز، صَمَم، بُکم، عَمیٰ" سے متصف ہے اور ذاتِ حق صفاتِ وجودیہ سے موصوف ہے یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام سے

Marfat.com

متصف ہے۔ ذاتِ خلق قابلیاتِ امکانیہ و فعلیہ رکھتی ہے، فعل نہیں۔ ذاتِ حق ذاتِ خلق کے قابلیات امکانیہ سے منزہ ہے، کیونکہ اس میں فعل ذاتی ہے، وہ فعال حقیقی ہے۔ مختصر یہ کہ ذاتِ حق موجود، اور ذاتِ خلق معدوم، (یہ عدم اضافی) ہے، لہذا ان دونوں میں من حیث الذات غیریت پائی جاتی ہے، اور من حیث الوجود عینیت حقیقی، کیونکہ وجودِ حق عین وجودِ خلق ہے، یعنی وجود واحد حق بصورت اعیان خلق موجود و ظاہر ہے۔ اس کی تشریح ذیل میں کی جا رہی ہے:

اعیانِ ثابتہ یا صورِ علمیہ حق، یا ذواتِ خلق کی حقیقت کو اس طرح واضح طور پر سمجھ لینے کے بعد اب تخلیق کا راز آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے ؎

ہش دار کہ راہ خود بخود گم نکنی!

سوال یہ ہے کہ ذواتِ اشیاء جو معلوماتِ حق ہیں، یا صورِ علمیہ حق ہیں جو از قبیل اعراض ہیں، بالغیر علماً ثابت ہیں ان کا نمود وجودِ خارجی میں کس طرح ہوا؟ کن فیکون کا راز کیا ہے؟

ذواتِ اشیاء یا صورِ علمیہ کے نمودِ خارجی کے متعلق تین احتمالات ہو سکتے ہیں:

(۱) صورِ علمیہ کا نمودِ خارجی بغیر کسی ذاتِ متقوم یا معروض کے ہو گیا۔

یہ احتمال عقلاً محال ہے۔ کیونکہ صورِ علمیہ اعراض ہیں اور بغیر ذات و معروض کے اعراض کا ظاہر ہونا ناقابلِ تصور ہے۔ قبل تخلیق وہ عالمِ ذاتِ حق میں تھیں، بعد از خلق بھی بغیر کسی معروض کے ان کا نمود نہیں ہو سکتا۔ ھٰذا ھو الظاھر!

(۲) صورِ علمیہ کسی ذاتِ متقوم یا معروض کے اعراض ہیں، لیکن وجود) غیر ذاتِ حق ہے۔ یہ احتمال بھی باطل ہے، کیونکہ [illegible] الا ہے ع الا کل شیئ ماخلا اللہ باطل!

(۳) صورِ علمیہ کسی ذاتِ متقوم یا معروض کے اعراض ہیں اور [illegible]

Marfat.com

ہے خود غیر ذات حق نہیں۔ یہی ذات قیوم صور علمیہ کی معروض ہے، جس سے ان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ یہی گویا ان کی حقیقتِ ہیولانی ہے جس پر یہ عارض ہیں یہی مفہوم اس آیت کریمہ کا معلوم ہوتا ہے:

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ۔ (پ۱۴ ع۷) آسمانوں کو اور زمین کو حق سے بنایا، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

کیونکہ "تعالیٰ" حق کی صفت واقع ہوئی ہے اور لغتہً واجب الوجود کا نام حق ہے، اور آیت کریمہ۔

فَتَعَالَی اللّٰہُ الْمَلِکُ الْحَقُّ (پ۱۶ ع۱۵) اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حق ہر بڑا عالی شان ہے۔

بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ بطور حصر ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْنٰھُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ۔ اسی طرح ایک اور جگہ مؤمنین کو خاص طور پر علم عطا کیا جا رہا ہے:

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (پ۲۰ ع۱۶)

اہلِ علم سے بھی خطاب فرمایا گیا ہے:

مَا خَلَقَ اللّٰہُ ذٰلِکَ اِلَّا بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ (پ۱۱ ع۶)

لغتہً و شرعاً وجود مطلق کا نام ہی "حق" ہے "حق" ہی حقیقتِ ہیولانی کا مادّہ ہے، باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے۔ ساری صور علمیہ یا ذوات اشیاء "بالحق" ظاہر ہیں، لہٰذا تخلیق و تکوین عالم میں ذات حق، وجود حق ہی کارفرما ہے۔ یہی سرِ ہو الظاہر" ہے جس کی تفسیر اَنَّ اللّٰہَ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ سے ہو رہی ہے، یعنی اللہ ہی ظاہر ہیں اور یا اللہ ہی حق ہیں جو ظاہر ہیں، اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (پ۱۸ ع۱۱) سے اس بیان کی تائید ہو رہی ہے۔ فافہم وتدبر۔

ذرا کھول کر اس راز کو اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے: حق تعالیٰ بحالہ وبجدذاتہٖ جیسے کے ویسے رہ کر بلا تبدیلی و تغیر، بلا تعدد و بلا تکثر صفتِ نور کے ذریعہ بصورت معلوم

Marfat.com

خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا نمود، وجود ظاہر ہیں بطور وجودِ ظلّی ہوا ہے اور اعتباراتِ الٰہیہ خلق سے وابستہ ہو گئے۔

وہی وجود منزّہ کہ با تنزاہت خود
ہوا ہے جلوہ نما با شیا ہت ہر شے

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (پ ۲۷ ع ۱۰)

خوب سمجھ لو کہ تخلیق اشیاء کا۔

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

(۲) نہ ہی عدم محض کا اشیاء کی صورت میں نمایاں ہونا ہے، کیونکہ عدم محض تعریف ہی کی رو سے کوئی شے نہیں ہے کہ وہ ہستی کا مادہ بن سکے یا اس کو کسی [illegible] کی صورت میں ڈھالا جا سکے: العدم لا یوجد! اور

(۳) نہ ہی حق تعالیٰ کا خود صورتوں میں تقسیم ہو جانا ہے کیونکہ [illegible] سے منزّہ ہیں:

تخلیق حق تعالیٰ کا معر بقائہ علیٰ ما ھو علیہ کما کان [illegible] صور علمیہ) بمصداق ھوالظاھر تجلّی فرمانا ہے۔ یہ تجلّی یا تمثّل، ان صور علمیہ [illegible] اشیاء، حقایق کیا نیہ) کے مطابق ہو رہی ہے جو ذاتِ حق میں مخفی او [illegible] ہیں اسی تجلّی و تمثّل کا نتیجہ ہے کہ اشیاء کا نمود با حکام و آثار خود بالتفصیل، ان [illegible] ذاتی کے مطابق خارج میں جو ظاہر وجود ہے ہو رہا ہے۔ [illegible] شستری، نے اس راز کو اپنے الفاظ میں اس طرح ادا [illegible]

عدم آئینۂ ہستی است مطلق — کزو پیدا [illegible]
عدم (صورِ علمیہ) چوں گشت ہستی را مقابل — در و عکسے [illegible]
شد آں وحدت ازیں کثرت نمودار — یکے را چوں شمردی گشت بسیار

Marfat.com

عدم در ذات حق چوں بود صافی　　از و ظاہر آمد گنج مخفی !
حدیث کنتُ کنزًا را فرو خواں　　کہ تا پیدا بینی سرِّ پنہاں !

جب تم پر یہ راز آشکار ہو چکا کہ حق تعالیٰ ہی صفت نور سے بہ صورت معلوم خود ظاہر ہو رہے ہیں تو تم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ذات مطلق کے مرتبۂ وحدت میں چار اعتبارات ہوتے ہیں:

وجود، علم، نور، شہود۔ یہ محض صلاحیتِ ذات ہیں، تعددِ وجودی نہیں رکھتے، ملحوظ ہوتے ہیں، حق تعالیٰ موجود ہیں (وجود)، اپنی ذات وصفات و افعال پر اجمالاً مطلع ہیں (علم)، اپنے آپ پر ظاہر و روشن ہیں، (نور) اور اپنی ذات کے اس طرح آپ شاہد ہیں (شہود)۔ ان اعتبارات کو ذاتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو صفات نہیں قرار دیا جا سکتا[1] ان چاروں اعتبارات میں تمام صفاتِ اسمائے الٰہی، اسمائے کیانی مندرج ہیں، لاندراج الکل فی بطون الذات، کالمفصل فی المجمل وکالشجر فی النواۃ۔ غنائے مطلق اس مرتبہ کے لئے لازمی ہے، کیونکہ ذات مطلق اس اجمالی مشاہدے کی وجہ سے تمام تفصیلات سے مستغنی ہے: اِنَّ اللّٰہَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ سے اسی جانب اشارہ ہے:

دامانِ غنائے مطلق پاک آمد پاک　　ز آلودگیٔ نیاز ما مشتے خاک
چوں جلوہ گر و نظارگی خود داوست　　گر ما و تو در میاں نباشیم چہ باک (جامی)

جب حق تعالیٰ صفت نور کے ذریعہ بحالہ و بحد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بلا تغیر و تبدل، بلا حلول و اتحاد، صورت معلوم سے ظاہر ہوتے ہیں، تو حق تعالیٰ کا نور معلوم سے متعلق ہو کر روح، ان کا علم معلوم سے متعلق ہو کر قلب، ان کا وجود معلوم سے متعلق ہو کر جسم اور ان کا انا معلوم سے متعلق ہو کر نفس

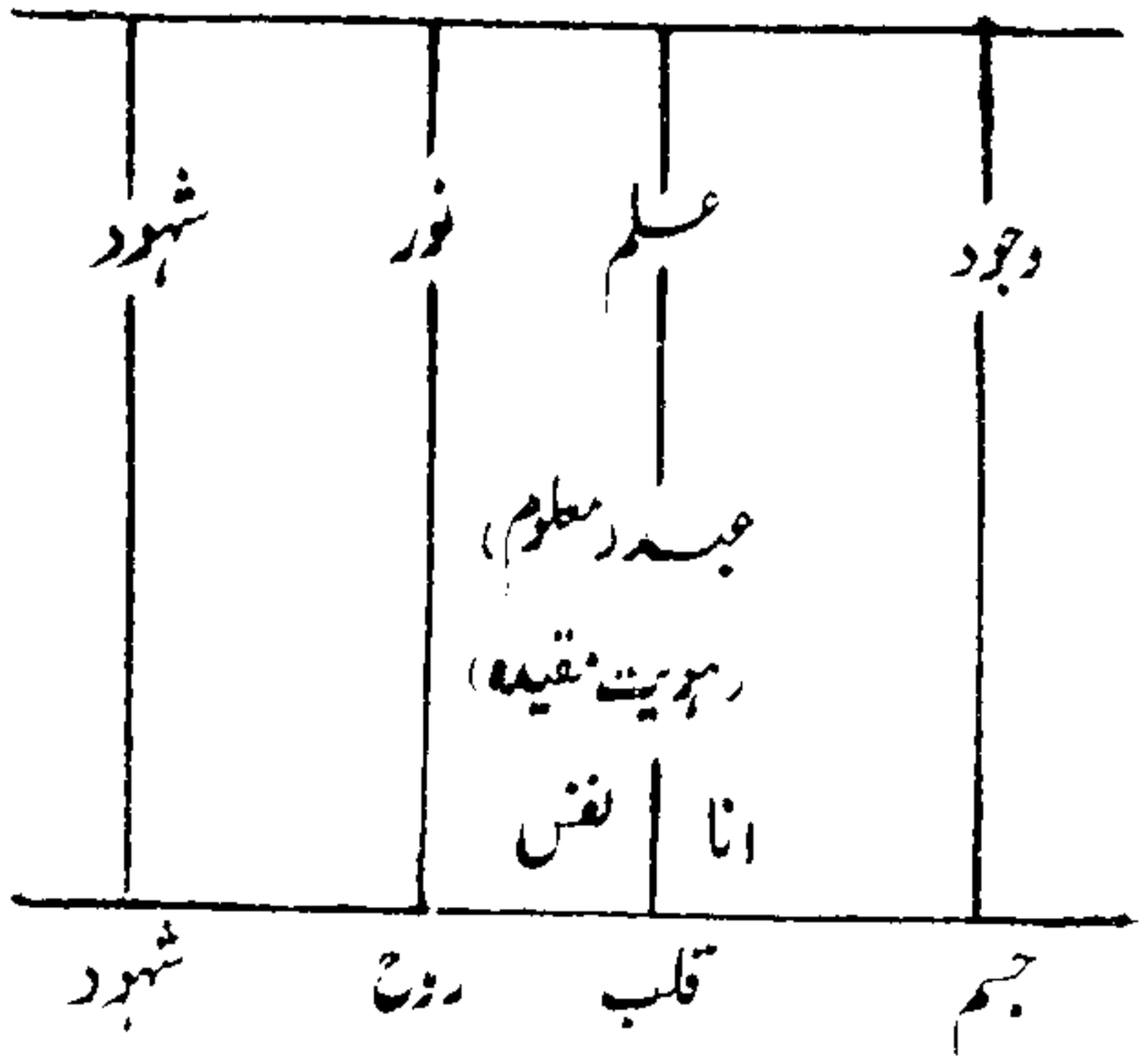
---

[1] اس پر تفصیل کے لیے قرآن اور تصوف ص ۱۰۷، ۱۰۸ ملاحظہ ہو۔

Marfat.com

کہلاتا ہے۔ ان سب کا مرکز ہُوِیَّتِ مُطلَقہ ہے فافہم وتدبر۔

اس کی وضاحت اس نقشے سے ہو سکتی ہے:



اللہ (ہویت مطلقہ)

خوب سمجھ لو: ہمارا نفس یعنی ہماری ذات درحقیقت وہی صورت علمیہ (عین ثابتہ) ہے جو علم حق میں ثابت ہے، جس کو فی نفسہٖ وجود نہیں۔ یہ قطعاً معدوم فی الخارج ہے: ما شمّت رائحۃ الوجود اصلاً۔ اور چونکہ قلب حقایق محال ہے، معدوم کبھی موجود نہیں ہو سکتا پس جو موجود ہے فی الحقیقت وہی واجب الوجود ہے: لا موجود الا اللہ وحدہٗ لا شریک لہٗ حق تعالےٰ ہی کا انا صورت معلوم میں نفس انسانی کہلاتا ہے اور زبان قوم میں ہویت مقیدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس حقیقت کو کسی عارف نے سوالیہ طرز میں کیا خوب پیش کیا ہے:

از حق جز حق دگر چہ روید بابا؟ — از حق جز حق دگر کہ دید بابا؟
در شدتِ این ظہور با نور صفت — حق را جز حق دگر کہ دید بابا؟

شیخ اوحد الدین کرمانیؒ جو شیخ اکبرؒ کے ہم عصر تھے اور ان کے ہم صحبت بھی رہے ہیں:

؎ حاشیہ صفحہ ۱۵۰ پر دیکھیے۔

Marfat.com

صاف صاف کہہ آئے ہیں:

ذاتم زوراے حرف وبیروں زحد است　　وز چشمۂ لطف آب حیاتم مدد است

علت زاحد بہ او حد آمد حرفے　　علت بگذار کاینک او حد احد است!

(یعنی حقیقتِ من)

حضرت ابوحاتم عطارؒ استاذ ابوسعید خرازؒ نے اسی یافت کے بعد فرمایا تھا: "کسے ماندہ کہ می گوید اللہ؟" حضرت شبلیؒ اہل بغداد سے فرمایا کرتے تھے: "شما می گوئید اللہ نفساً بنفس ومن می گویم حقاً بحق" قل اللہ ثم ذرھم! شیخ الاسلام عبداللہ انصاریؒ کا ارشاد ہے:

"او با جویندہ خود ہمراہ است، دست جویندہ خود گرفتہ در طلب خود می تازاند! ہوالکل بالکل"

کسی صوفی کا مشہور قول ہے:

"ہمہ خلق می گوید یکے واز ہزار در می آویزند، وایں قوم می گوید یکے واز نشان خود می گریزند"

الا کل شیء ما خلا اللہ باطلٌ　　وکل نعیم لامحالۃ زائلٌ[۱]

(سوائے)

صاحب گلشن راز قدس سرہ فرماتے ہیں:

انا الحق کشف اسرار است مطلق　　بجز حق کیست تا گوید انا الحق؟

یعنی انا الحق کہنا بے شک وشائبہ وشبہ اسرار کا اظہار ہے، ہرگز بے معنی وبیہودہ نہیں، حق کے سوا دوسرا موجود ہے کہاں جو انا الحق کہے:

چو کردی خویشتن را پنبہ کاری　　تو ہم منصور وار ایں دم برآری

وحدت الوجود کے قائلین کے خیالات کی اس تلخیص سے کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہونا

حاشیہ صفحہ

لہ آپ شیخ رکن الدین سنجاسیؒ کے مرید ہیں اور وہ شیخ قطب الدین ابہریؒ کے اور وہ شیخ ابوالنجیب عبدالقادر سہروردیؒ کے۔ آپ شیخ محی الدین ابن عربیؒ کی صحبت میں رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کو مشاہدۂ جمال ظاہری کی طرف بہت میلان تھا۔ شیخ شمس الدین تبریزیؒ نے آپ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ جواب دیا "ماہ را در طشت آب می بینم" مولانا جلال الدین رومی سے کہا گیا کہ شیخ اوحدالدین شاہد باز تھے لیکن پاک باز، آپ نے فرمایا "کاش کردے و گذشتے"، وفات ۶۳۵ھ میں ہوئی (سفینۃ الاولیا ص ۱۷۹) حاشیہ صفحہ خبردار رہو، اللہ کے سوا ہر چیز کا وجود باطل ہے اور ہر نعمت لازمی طور پر زائل وفنا ہونے والی ہے! یہ لبید کا شعر ہے جس کو رسول اللہ صلعم نے پسند فرمایا تھا۔

Marfat.com

چاہیے کہ وہ عینیتِ محضہ کے قائل ہیں اور حلول و اتحاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ قطعاً اس بات کے تو قائل ہیں کہ "حق ظاہر بصورت اشیاء و اشیاء موجود بہ وجود حقیقی حق" لیکن مظہر کے مظاہر میں ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے مظہر میں تغیر و تبدل، تجزّی و تقسیم، حلول و اتحاد نہیں ہوتا۔ ظاہر و مَظہَر، رب و عبد، حق و خلق میں جو نسبت ظہور ہے اس کا حکم دوسری تمام نسبتوں سے مختلف ہے، کیونکہ ظاہر تمام اعتبارات سے مظہر کا عین نہیں اور نہ تمام اعتبارات سے اس کا غیر، لاعین و لاغیر، نہ صرف عینیتِ محضہ اور نہ صرف غیریتِ محضہ! اس کی تفصیل و تشریح ہم نے قرآن و تصوف کے باب سوم و چہارم میں کی ہے، آپ چاہیں تو اس طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

ہمارے اس سارے بیان کا خلاصہ ابوالوفا خوارزمی کے ان اشعار میں ادا کیا جا سکتا ہے:

من از تو جدا نہ بودہ ام تا بودم — ایں است دلیلِ طالعِ مسعودم
در ذاتِ تو ناپدید ار معدومم — در نورِ تو ظاہرم اگر موجودم!

صوفیائے کرام کے اس نظریۂ وحدت الوجود کو جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اگر تم سمجھ لو گے تو پھر خواجہ حافظ شیرازی، شیخ فخرالدین عراقی، شیخ اوحدالدین کرمانی، عبدالرحمٰن جامی، شیخ سعدی شیرازی، حکیم سنائی غزنوی، شیخ نظامی گنجوی، مولانا جلال الدین رومیؒ اور دوسرے تمام عارفین نے اپنے کلام میں عشق کے متعلق جو کچھ کہا ہے آسانی سے سمجھ سکو گے۔ مثال کے طور پر ہم عارف جامی کے ان اشعار کو پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہی منظوم نظریۂ وحدت الوجود جس کی ہم نے اوپر تشریح کی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ عشق کی تجلی سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اور عشق کا [illegible]

بروں زد خیمہ ز اقلیم تقدس — تجلی کرد بر آفاق و انفس!
از یک لمعہ بر ملک مَلَک تافت — ملک سرگشتہ خود را چوں فلک یافت

کمال ذاتی ۱۲ — کمال اسمائی ۱۲ — فرشتہ — روشنی ۱۲

Marfat.com

زہر آئینہ بنمود روئے — بہر جا خاست از وے گفتگوئے

ہمہ سبّوحیاں سبوح جویاں (عین ثابتہ ۱۲) — شدند از بیخودی سبوح گویاں

زغوّاصان ایں بحر فلک فلک (بپاکی ثنا کنندگان ۱۲) — برآمد غلغلہ سبحان ذی الملک (پاک است صاحب ملک ۱۲)

زذرّات جہاں آئینہ ساخت (غوطہ زناں ۱۲، کشتیہا) — زروئے خود بہر یک عکس انداخت

ازاں لمعہ فروغے برگل افتاد — زگل شورے بجانِ بلبل افتاد

رخِ خود شمع ازاں آتش برافروخت — بہر کاشانہ صد پروانہ سوخت

زنورش تافت برخورشید یک تاب — بروں آورد نیلوفر سر از آب

زرویش روئے خود آراست لیلی — بہر مویش زمجنوں خاست میلی

لب شیریں بہ شکر ریز بکشاد — دل از پرویز بردو جاں زفرہاد

جمالِ اوست ہر جا جلوہ کردہ (آواز ترنم باریک ۱۲) — زمعشوقانِ عالم بستہ پردہ!

زلیخا را دمار از جاں برآورد — سر از جیب مہ کنعاں برآورد (یوسف ۱۲)

بہر پردہ کہ بینی پردگی اوست — قضا جنباں بر دل بردگی اوست

بہ عشق اوست دل را زندگانی — بشوق اوست جاں را کامرانی

دلے کاں عاشق خوبان دلجوست — اگر داند دگر نے عاشق اوست! (مقصد ۱۲)

الا تا در غلط نافتی نہ گوئی — کہ از ما عاشقی از وے نکوئی

توی آئینہ، او آئینہ آرا (خبردار ۱۲) — توی پوشیدہ، و او آشکارا

کہ ہیچ نیکوی، عشق ستودہ — از سر بر زدہ در تو نمودہ!!

چو نیکو بنگری آئینہ ہم اوست
نہ تنہا گنج بل گنجینہ ہم اوست

جامیؒ کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ حق تعالےٰ ہی کائنات کے ہر ذرہ میں خود تجلی کر رہے ہیں، ان ہی کی تجلی سے حسن کی نمائش ہے اور اپنے حسن کے وہ خود شاہد

Marfat.com

ہیں، اپنی ہی صورت سے خود عشق کر رہے ہیں! بالفاظ دیگر حق تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر تجلّی کی، یہاں ناظر و منظور کی نسبت پیدا ہوئی اور عاشق و معشوق کا نام پیدا ہوا اور طالبی و مطلوبی کی صفت ظاہر ہوئی۔ جب ظاہر کو باطن پر آشکار کیا گیا تو عاشق کا ظہور ہوا اور جب باطن کو ظاہر پر آشکار کیا گیا تو نام "معشوق" پیدا ہوا۔ اس نکتہ کو کسی عارف نے یوں ادا کیا ہے:۔

یک عین[1] متفق کہ جز او ذرّہ نبود چو گشت ظاہر ایں ہمہ اغیار آمدہ
اے ظاہر تو عاشق و معشوق باطنت مطلوب راکہ دیدہ طلب گار آمدہ

عشق از روئے معشوقی عاشقی کا آئینہ ہوتا ہے تاکہ اس آئینہ میں اپنے ہی جمال کا مطالعہ خود کرے اور عاشقی کی جہت سے معشوقی کا آئینہ ہوتا ہے تاکہ اس میں اپنے اسماء و صفات کے کمال کو دیکھے ہر چند کہ دیدۂ شہود میں ایک ہی مشہود ہے لیکن جب ایک ہی چہرہ کو دو آئینوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو ہر آئینہ میں دوسرا چہرہ نظر آتا ہے گو حقیقت میں چہرہ صرف ایک ہی ہے:

وما الوجہ الا واحد غیر انّہ اذا انت عدّدت المرایا تعدّدا[2]

غیرے چگونہ روئے نماید چو ہر جہت
عین دیگر یکیست پدیدار آمدہ

جب غیر کا درحقیقت وجود ہی نہیں تو جمال اس کا کیسے ہو سکتا ہے:

آنرا کہ بخود وجود نبود اورا از کجا جمال باشد؟

عشق کی اس حقیقت کو بیان کرتی تو نیہ سید حسینی رحمۃ اللہ علیہ ...

---

[1] عین سے مراد عین ثابتہ کہ عالم کی ذات یا ماہیت ہے اور جو قبل تخلیق عالم علم الٰہی میں تھا اور اب بھی ہے جس کو صوفیہ مقام واحدیت کہتے ہیں "متفق" یعنی نیک مختلف اعیان ثابتہ اپنی حقیقت سے کبھی مختلف نہیں ہوتے۔

[2] صورت تو صرف ایک ہی ہے لیکن جب متعدد آئینے اس کے سامنے رکھو گے تو متعدد نظر آئیں گی۔

"میلِ طبعی را عشق گفتن حیوانی است، خوشۂ گندم را شجرۂ خلد خواندن شیطانی است عشق یکے دریائے بے پایان است آخر چہ پنداری کہ آخر چہار پایان است"

یعنی میل طبعی کا نام عشق رکھنا حیوانیت ہے اور گیہوں کے خوشہ کو جنت کا درخت قرار دینا شیطانیت ہے، عشق دراصل ایک اَن تھاہ سمندر ہے تو کیا اس کو چار پاؤں کے جانوروں کا چارہ سمجھ رکھا ہے؟

عشق است کلید ایں طلسمے کہ تراست
تا باز رہی زرسم و اسمے کہ تراست

مطلب یہ ہے کہ جمال حق تعالےٰ ہی کی ذاتی صفت ہے: اللہ جمیل ویحب الجمال (نشان ۱۲) زہی چشم محبوں سے اپنے ہی جمال پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کو حسن لیلیٰ میں دیکھتے ہیں اور اپنی ہی ذات کو محبوب رکھتے ہیں: ؎

مجنونِ خود خود بودۂ، لیلیٰ بخود نمودۂ لیلیٰ کجا، مجنوں کجا، خود بودۂ خود بودۂ
(عراقی)

مردِ عشق تو ہم توئی کہ توئی
دائما در جمالِ خود نگراں

"او بوجودِ جمال موجود، وبہ شہود محبت مشہود، پس وجودش جمال است، جز بدو شہود محال" (عراقی)

مگر صورت پرست غافل نہیں جانتا کہ حقیقتِ جمال کیا ہے۔ ؎

صورت پرستِ غافل معنی چہ داند آخر کہ با جمالِ جاناں پنہاں چہ کار دارد؟

کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو سعید مہنہؒ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی: یحبہم ویحبونہ، فرمایا: بحق الحق فانہ لا یحب الا نفسہ، یعنی وہ اپنی ذات کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتا:

بے بود شما 'یحبہم' من گفتم دُرے کہ نسفتہ بود آں را سفتم
من بودم و من شنیدم و من گفتم جز من دیگرے نیست نہ شنیدم نہ گفتم

Marfat.com

باب (۵)

عشقِ مجازی

عشق کی دو قسمیں ہیں: عشق حقیقی و عشق مجازی،

عشق حقیقی (جس کا بیان باب سوم میں کیا گیا ہے) حق تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات و افعال سے محبت کا نام ہے۔ یہ عشقِ جاودانی ہے۔

عشق مجازی کی دو قسمیں ہیں: عشق حیوانی یا بہیمی، اور عشق نفسانی،

عشقِ حیوانی یا بہیمی

عشق حیوانی بقول نظامیؒ "بازیچۂ شہوت و جوانی" ہے۔ اس کا مبدا، شہوت بدنیہ و طلبِ لذت بہیمہ ہوتا ہے، اس عشق کا کُشتہ معشوق کے ظاہر یعنی اس کے رنگ و شکل و تناسبِ اعضا پر فریفتہ ہوتا ہے، جو امور بدنی ہیں اور وہ حظِ نفسانی کا طلب گار ہوتا ہے۔ اسی عشق میں اکثر آدمی گرفتار ہوتے ہیں اور علمائے نفسیات کے تحقیق میں پیرِ زن میں بھی یہ حرص موجود ہوتی ہے، جب عشق میں حرص حما[illegible] ہوتی ہے تو یہ عشق نہیں فسق ہے، عشق نہیں ہوس ہے۔ بقول رومی:

عشق نبود ایں کہ در مردم بود
ایں فسادِ خوردن گندم بود

Marfat.com

اس عشق کو "عشق صوری" یا صورتوں کا عشق کہا گیا ہے، عشق ازواج یہ ازواج کو چھوڑ کر اس عشق کو ممنوعِ شریعت، محظورِ طریقت و دور از حکمت قرار دیا گیا ہے میاں بیوی کی محبت

ممنوعِ شریعت اسی لیے کہ حکیمِ جلیل محکمِ تنزیل میں فرماتا ہے:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ (پ ۱۸ ع ۱۰) آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔

حدیث نبوی مشہور ہے:

النظر سہم من سہام الابلیس — نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔

نیز النظر راس الذنوب — نظر (یعنی نامحرم کو دیکھنا) سب گناہوں کی جڑ ہے۔

اور عارفینِ طریقت کا قول ہے:

من غضّ بصرہ عن الشہوات و عمّر باطنہ بدوام المراقبۃ وظاہرہ باتباع السنۃ لم یخطأ فراستہ۔ — جس نے اپنی آنکھ شہوتوں سے بند کرلی اور اپنے باطن کو دوام مراقبہ سے معمور کر لیا اور اپنے ظاہر کو اتباع سنت سے آراستہ کیا اس کی فراست نے خطا نہ کی۔

اور اس عشق کے متعلق حکماء کا قول ہے:

العشق مرض سوداوی — عشق ایک سوداوی مرض ہے۔

عارفِ رومی نے اس عشق صوری کی یوں مذمت کی ہے:

عشق ہائے کز پے رنگے بود — عشق نبود عاقبت ننگے بود

یعنی جس عشق کا قصد محض صورت بینی ہو اور جو رنگ و روغن کا گرویدہ ہو، اس رنگ و صورت کے زوال کے بعد اس کو حسرت و ندامت و ننگ کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی جگہ اور فرماتے ہیں:

ہیں رہا کن عشقہائے صورتی — عشق بر صورت نہ روہائے ستی

Marfat.com

آنچہ معشوق است صورت نیست آں — خواہ عشق ایں جہاں خواہ آں جہاں
آنچہ بر صورت تو عاشق گشتۂ — چوں بروں شد جاں چرایش ہشتۂ؟

بر کلوخے دل چہ بندی اے سلیم — وا طلب اصلی کہ پاید او مقیم
چوں ز را اندود است خوبئ بشر — ورنہ چوں شد شاہد تو پیر خر
چوں فرشتہ بود، ہمچوں دیو شد — کاں ملاحت اندراں عاریہ بد

چند بازی عشق با نقش سبو — بگزر از نقش سبو وآب جو
بر امید زندہ کن اجتہاد — کو نگردد بعد دو روزے جماد
رو نعمرہ نُنَکِّسہُ[1] بخواں — دل طلب کن دل منہ بر استخواں

عشق بر مردہ نباشد پائدار — عشق را بر حی و بر قیوم دار
عشق آں زندہ گزیں کو باقیست — از شراب جانفزایت ساقی ست

عارف رومی کی تعلیمات جو عشق سے متعلق ہیں ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عشقِ صورت تین وجوہ سے ہو سکتا ہے:

(۱) عاشق کو حق سبحانہ تعالیٰ کا مشاہدہ کسی صورت کے تقید کے بغیر حاصل ہو اور صورت اس کو اس مشاہدہ سے باز نہیں رکھتی اور اس کا مقصود ظاہر کا مشاہدہ ہے نہ کہ مشاہدۂ مظاہر۔ ظاہر یعنی حق تعالیٰ کا جمال مظاہر سے تجلی [illegible] ظاہر ہی کا مشاہدہ کر رہا ہے نہ کہ مظہر کا۔ یہ صورت کا عشق نہیں بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ

---

[1] اشارہ اس آیت کی طرف ہے: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ (پ ۲۳ ع ۳) ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کی طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے۔

Marfat.com

کا عشق ہے، اور وہ صورت میں حق سبحانہ تعالےٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کسی عاشق حق کے یہ اشعار اس مفہوم کو خوب ادا کرتے ہیں:

گر خزاں در بہار می بینم! جلوۂ رنگ یار می بینم!
در رُخِ زشت و ینکِ اہلِ جہاں نورِ حق آشکار می بینم!
دل بحق، چشم سر بسوئے بتاں طرفہ تر ایں بہار می بینم!

کعبۂ و دیر را بداں اصغر
خانۂ آں نگار می بینم

یہ حال تو کاملین کا ہے۔ ان عارفین کو جو حق تعالےٰ کے جمال کو صُوَرِ جمیلہ میں مشاہدہ کرتے ہیں" اصحاب تجلّی صوری" کہتے ہیں[1]۔

(۲) عاشق صورت میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس مظہر ہی کی حد تک مقتصر ہوتا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ اب یہ اقتصار و تحدید تو نقصان ضرور ہے لیکن مظاہر صور میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ نقصان نہیں، اگرچہ کہ یہ صورت کا عشق حق تعالیٰ ہی کا عشق ہے جو اس صورت سے ظاہر ہو رہے ہیں تاہم اہل کمال اس مرتبہ کو اُدوَن قرار دیتے ہیں۔ مغربی باآواز بلند فرماتے ہیں:

من کہ در صورت خوباں ہمہ او می بینم (پشت) تو مپندار کہ من آں روئے نکو می بینم
نیست در دیدۂ من ہیچ قبائل ہمہ دوست (پشت) تو قبا می نگری من ہمہ رو می بینم

روئے ہمہ خوبان جہاں را بتماشا دیدیم، ولے آئینۂ روئے تو دیدیم
از مغربی احوال مپرسید کہ او را سودا زدۂ طرۂ ہندوئے تو دیدیم

(۳) عاشق صرف صورت و رنگ کا ہو اور صرف صورت بینی اس کا مقصود ہو

[1] اس نکتہ کے سمجھنے کے لیے گزشتہ باب میں "راز تخلیق" جو بیان کیا گیا ہے، اس پر غور کرو۔

Marfat.com

نہ کہ اس حقیقت کا مشاہدہ جو اس صورت سے ظاہر ہے یہ عشق نہیں کہلاتا بلکہ "صورت پرستی" ہے اور رنگ وصورت کے زوال کے بعد اس کا انجام حسرت وندامت کے سوا کچھ نہیں، جیسا کہ اوپر تصریح کی گئی۔ اسی صورت پرستی کو ہم نے اوپر ممنوعِ شریعت ومحظورِ طریقت کہا ہے۔ اسی عشق سے منع کیا گیا ہے اور اس کو مرض سوداوی قرار دیا گیا ہے، اسی عشق کے متعلق کسی عارف نے کہا ہے:

وعِش خالیاً فالحُبُّ اَوَّلُہٗ عَنا
واوسطہ سقمٌ و آخرہ قتلٌ!

یعنی زندگی اس حال میں بسر کر کہ عشق سے تیرا قلب خالی ہو، کیونکہ اس عشق کے شروع رنج ہے، درمیان میں بیماری اور اس کی انتہا موت ہے۔

نَصَحتُکَ علماً بالھوی والذی رأی
مخالفتی فاختر لنفسك ما یحلوا

میں نے محبت کے علم کے بعد تجھے یہ نصیحت کی ہے، جو شخص میری رائے سے مخالفت رکھتا ہے اس کو ایسی چیز اختیار کرنی چاہیے جو اس کے لیے شیریں ہے۔

شیخ محمد حیات ہندی مدنیؒ نے اپنے ایک رسالہ میں جس کا نام "عشق النسوان والمردان"[۱] ہے لکھا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا مکر یہی فتنۂ عشق صورمردان ونسوان ہے۔ اس بلا سے زیادہ کوئی آفت نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس نے نفوس کو غیر خالق کا غلام بنا رکھا ہے جس نے عشاق کے قلوب کو ذلیل وخوار کر دیا ہے۔ یہ وہ آفت ہے جس نے عشق و توحید میں جنگ چھیڑ دی ہے اور ہر عاشقِ صورت کو شیطان ... ہے، ان کے دل گرفتارِ ہوٰی وہوس ہو گئے، جان محنت میں پڑی، دل فتنے سے بھر گیا

---

[۱] اس کتاب کا یہ سارا مواد ہم نے نواب صدیق حسن خاں کی کتاب: اللیفا والالتی سے لیا ہے جو مطبع سعید المطابع بنارس میں ۱۳۰۴ھ میں طبع ہوئی اور اب نایاب ہے دیکھو، ص ۲۱ وغیرہ۔

Marfat.com

قلب و رُشد کے درمیان دیوار حائل ہوگئی، راہِ ہدایت سے دل پھر گیا۔ غلاموں کی طرح کم داموں پر دل بک گیا، حقیر لذت کے عوض اس کا سودا کر لیا گیا محبوب خسیس سے جی لگا کر وہ چیز حاصل کی جس کا الم زیادہ اور لذت کم ہے، اگر وصل ہاتھ آیا تو سمجھ لو کہ مضرت کا ایک بڑا سبب پیدا ہوگیا، کیونکہ یہ محبوب بہت جلد دشمن ہو جاتا ہے اور اپنے محب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے گویا اس کو کچھ واسطہ ہی سے اس سے نہ تھا۔

یہ سب کچھ تو دنیا میں پیش آتا ہے، رہی آخرت، جہاں اہلِ تقویٰ کے سوا ہر دوست اپنے دوست کا دشمن ہو جاتا ہے، عذاب الیم و الم عظیم منتظر ہے، اس محبوب کی حسرت کا اندازہ کرو جس نے اپنا دین و ایمان اپنی جان و دل حقیر سی شہوت و لذت عاجلہ پر سستے داموں جیب اول، حق عز و جل کی بجائے ایک فانی، سریع الزوال، گریزپا ہستی کے ہاتھ بیچ ڈالی، شہوت بھی کیسی جس کی لذت تو جاتی رہی، محنت و شقوت باقی رہ گئی، اَلَتِیْ ذَهَبَتْ لَذَّتُهَا وَ بَقِیَتْ تَبِعَتُهَا، جس سے حاصل شدہ مسرت تو غائب ہو گئی، حسرت حاضر رہی، ایسے محب کو دو حسرتوں نے گھیر لیا: ایک تو یہ کہ محبوب حقیقی و نعیم مقیم فوت ہوئے، دوسری یہ کہ عذاب الیم میں گرفتار ہونا پڑا، اسی وقت اس فریب خوردہ کو معلوم ہوگا کہ کیا بیچا کیا مول لیا؟ جو ہستی اس قابل ہی نہ تھی کہ اس کے خادم یا غلام کی جگہ لیتی وہ اس عشق شنیع کے طفیل اس کی گردن کی مالک بن گئی، کیونکہ عشق مالک کو مملوک اور مملوک کو مالک بنا دیتا ہے، بھلا اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ بادشاہ تخت سے اتار دیا جائے اور وہ تخت ایک غلام کو مل جائے، یہ اس کے ہاتھوں مقہور و مجبور ہو جائے اور وہ اس سے تکبر و غرور کے ساتھ پیش آئے!

عاشقِ صورت سے زیادہ بدبخت قابل تصور نہیں۔ فراقِ یار میں روتا ہے، وصل میں خوفِ فراق سے جی کھوتا ہے، نیند گئی، آرام گیا، چین مٹ گیا، جان عذاب میں پھنس گئی، جسم گھلنے لگا! یہ ساری گت غیر اللہ کے لیے بنی! کون غیر اللہ؟

Marfat.com

جب تم اس سے ملنا چاہو تو وہ بھاگے، وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، ہجر میں پھانسے، رقیب سے ملے، یہ عیش نہ ہوا مصیبت ہوئی، اس سے تو تمنا بہتر، معشوق قلیل الوفا کثیر الجفا ہوتا ہے، سینکڑوں اس کے خریدار ہوتے ہیں، ثالث، کثیر التلون ہوتا ہے، عاشق کو اس کی طرف سے نہ جان کا امن ہوتا ہے نہ مال کا؛ وصل دائم میسر نہیں ہوتا، سوائے حزن و فزع کے کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اس عذاب عاجل سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔

حاصل یہ کہ جو شخص حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی محبت کو اپنے قلب میں جگہ دیتا ہے وہ مبتلائے مصیبت ہوتا ہے، جتنا دلی تعلق محبوب سے ہوتا ہے اتنا ہی غم و الم اس کے نصیب میں ہوتا ہے، اگر محبوب ہاتھ بھی آجائے تو وہ الم جو اس سے پہلے پا چکا ہے وہ اس لذت کی بہ نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ذاتی لذت سے کیا حاصل؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس نے باقی کی محبت چھوڑ کر فانی کی محبت کا شغل اختیار کیا وہ اس لائق ہے کہ نار عشق سے جلایا جائے؛

هل للعبد المربوب ان يحب   کیا بندہ مربوب کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنے رب
غير ربه المطلوب؟   کے سوا جو اس کا مطلوب حقیقی ہے کسی اور سے محبت کرے؟

غیر حق ہر چہ دوست [illegible] بود   [illegible] بود

غیر اللہ سے محبت کرنے والے کا یہی انجام ہے کہ وہ تباہ حال، خراب و خستہ و محزون و مبتلا رہتا ہے، رات دن رنج فراق یا شوق [illegible] یا غم رقیب یا سوز ہجر میں جلا بھنا کرتا ہے۔ [illegible]

با ضعف خویش لیک بیچارہ دلکشد   بارے کہ [illegible]

اور جو خوش نصیب حق تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرو کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کی طرف ایک بالشت جھکتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی طرف ایک

Marfat.com

ہاتھ بڑھتا ہے، اگر وہ ایک ہاتھ اس کی طرف سبقت کرتا ہے تو وہ ایک "باع" (دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ) اس کی طرف آتا ہے، اگر یہ اس کی طرف چل کر جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں اس نعمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی عشق کی طلب ہر انسان کا فریضہ ہے، اسی عشق سے زندگی زندگی ہے۔ اسی عشق سے سلوک الی اللہ طے ہوتا ہے، یہی عشق بنائے سلوک ہے۔ اسی عشق کی طلب بزرگوں نے کی ہے:

من از تو بجز عشق نخواہم بجہاں   ہجران و وصال تو مرا شد یکساں

بے عشق نباشم و ندارم ساماں   خواہی تو وصال بخش خواہی ہجراں

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الجواب الکافی لمن سال الدواء الشافی" میں عشق پر تفصیلی بحث کی ہے اس بحث کا خلاصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں[1]:

عشق بہیمی یا عشق صوری کی علامہ نے مذمت کی ہے کہ اس عشق میں نہ کوئی مصلحت دینی ہے اور نہ کوئی مصلحت دنیوی، بلکہ دین و دنیا دونوں کا بگاڑ ہے، ان مفسدات کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) اس عشق کی وجہ سے انسان اپنے خالق و رب کے ذکر اور اس کی محبت کو چھوڑ کر مخلوق و مربوب کی محبت و ذکر میں مشغول ہوجاتا ہے کیونکہ ایک دل میں یہ دو حُب جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی انسان کے دو دل ہوتے ہیں:

یا دوست گزیں کمال یا جاں   یک خانہ دو میہماں نگنجد

(۲) عاشق کا دل معشوق کی محبت کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوجاتا ہے! قانونِ الٰہی ہی یہ جاری ہوتا ہے کہ جس نے محبوب حقیقی عزّ وجلّ کے سوا کسی اور سے محبت کی، وہ معذّب بغیر ہوا، عاشق گو عشق کو شیریں سمجھے مگر ہے وہ اعظمِ عذابِ قلب!

---

[1] الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی مصنفہ علامہ ابن القیم، مطبوعہ مطبع الخلیلی فی بلدۃ ارہ (بہار) ۱۳۰۱ھ ساری کتاب قابلِ مطالعہ ہے اس کے مختلف حصوں سے متن میں تلخیص پیش کی گئی ہے۔

Marfat.com

(۴) عشق سے بڑھ کر کوئی چیز مصالح دارین کو ضایع کرنے والی نہیں، کیونکہ دین کی ساری مصالح جمعیتِ قلب کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، جب قلب بارگاہِ الٰہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دین درست ہوتا ہے۔ عشق صُوَر سے بڑھ کر کوئی چیز پریشان خاطر و پراگندہ دل نہیں:

ہر کجا سلطان عشق آمد نماند　　قوّتِ بازوئے تقویٰ را محل!

رہے مصالح دنیوی، سو وہ حقیقت میں تابع مصالحِ دین ہیں۔ جب دین ہی نہ رہا تو دنیا کس کام کی؟ وہ بالکل ضایع ہو جاتی ہے!

(۵) آگ لکڑی کی طرف اتنی تیزی سے نہیں دوڑتی جتنی کہ آفتیں اور بلائیں عشاق صور کی طرف دوڑتی ہیں۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، جتنا اتّصال قلب کا عشق صور سے ہوتا ہے اتنا ہی دور وہ محبوبِ حقیقی سے جا پڑتا ہے! سب سے زیادہ دور وہ دل ہیں جو محض صورتوں کے عاشق ہیں، جب دل جان آفرین سے دور ہوا ہر طرف سے آفات نے اس کو آگھیرا! نیلِ غم میں وہ غرق ہوا!

شد بدامِ عشق مرغِ روح قید!　　تا نبیر و ننگرد آرام را!　　(سنائی)

(۶) جب عشق کی گرفت قلب پر قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے تو عاشق کا ذہن بگڑ جاتا ہے، اس میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، اکثر عاشق دیوانہ ہو جاتا ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ آدمی میں اشرف و اعلیٰ چیز عقل ہے۔ انسان حیوانات سے ممتاز اسی عقل کی وجہ سے ہے، جب عقل ہی ختم ہو گئی تو اس میں اور حیوان میں کچھ بھی فرق باقی نہ رہا، گو صورت آدمی کی سی ہے، بلکہ حیوان اس سے اچھے حال میں [illegible] ہیں:

عمرہا در کوئے دانش خانۂ ساخت عقل　　موج زد دریائے عشق و خانہ از بنیاد رفت (جامی)

(۷) عشق ہوش و حواس کو گم کر دیتا ہے، ظاہر و باطن دونوں کو بگاڑ دیتا ہے، باطن کا فساد تو فسادِ قلب کا تابع ہوتا ہے، جب قلب ہی بگڑ گیا تو آنکھ کان زبان سب بگڑ گئے

Marfat.com

معشوق کا ہر عیب ہنر، ہر قبح حسن نظر آنے لگتا ہے، حدیث نبوی اس پر ناطق ہے:
حُبّكَ الشَّیٔ یعمی ویصمّ، کسی شے کی بھی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے یعنی دل کی آنکھ محبوب کی برائی دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہے، کان اس کی ملامت سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ رہا فساد ظاہر کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، لاغری نزاری آ کر گھیرتی ہے کبھی جان بھی اس دھیان میں جاتی رہتی ہے

کہا جاتا ہے کہ میدانِ عرفات میں ایک جوان کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا جو سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا: "اس کا یہ حال کیسے ہوا؟" لوگوں نے کہا "اس کو عشق ہے" کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابن عباس نے اس وقت حق تعالٰے سے تضرع کے ساتھ دعا کی کہ وہ ان کو اور سبھوں کو اس بلائے عشق سے اپنے امن و امان میں رکھے!

عشق مجازی صوری کے ان مفسدات کو واضح کرنے کے بعد ابن قیم فرماتے ہیں:
عشق فی نفسہٖ نہ محمود ہے نہ مذموم، عشق کا نفع و ضرر ایک امرِ اضافی ہے۔ جو محبت عبد کو اپنے معبود و خالق سے، اس کے کمالات ذاتیہ، حسن و احسان مطلق کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ کتنی ہی زیادہ ہو سراسر نافع و محمود ہے۔ جو فرطِ محبت یا عشق مخلوق کو کسی مخلوق سے ہوتا ہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو ضرر و حرام ہے۔ کیونکہ کمالِ لذت و فرح، سرور و نعیم قلب و بہجتِ روح دو امر کے تابع ہیں: جمالِ[۱] و کمالِ محبوب جس کی وجہ سے محب نے محبوب کو سب پر فضیلت دی اور اختیار کیا ہے۔ محب کا کمال محبت اور اس کا وصلِ محبوب کو ہر امر پہ ترجیح دیتا ہے۔ اب ہر عقلمند یہ جانتا ہے کہ جو لذت حصولِ محبوب سے حاصل ہوتی ہے وہ قوتِ محبت محبوب کی مناسبت سے ہوتی ہے یعنی جتنی محبت زیادہ قوی ہو گی اتنی ہی یہ لذت محب کے لیے کامل ہو گی۔ اب اگر یہ لذت نفس کے لیے مطلوب ہو تو یہ مذموم ہے اور اگر یہ کسی لذتِ دائم اعظم کے لیے

[۱] کشادگی ۱۲

مطلوب ہو، اور عیش بے کدورت کے حصول کا باعث ہو، تو ہرگز مذموم نہیں، بلکہ ہر ذی حیات کی زندگی کا مقصود اعلیٰ ہے، یہ لذت وہی لذت اُخروی اور عیش نعیم جنت ہے؛ وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ وَّ اَبْقٰی سے اس کی توثیق کی گئی ہے۔ خلاقِ جلیل نے خلق کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ دارالخلد میں اس لذت کو حاصل کریں! رہی دنیا، سو اس کی لذتیں سب منقطع ہونے والی ہیں، اس کا عیش کبھی کدورت سے خالی نہیں ہوتا، یا نفسیات کی زبان میں "غیر مخلوط" عیش نہیں ہوتا، اس قسم کی غیر مخلوط، مجرّد لذت خواب و سراب کے مانند ہے!

درین دریا نظر کن، مفلس و منعم یکے بینی   گہر ہم قطرہ آسا دیدہ دارد ز آب این جا

ع   بعالم ہر کرا بینیم بدل دردو غمے دارد!!

پھر دنیا کے دن کی ہے؟ یہاں اکثر لوگ تو طفلی و کم عمری ہی میں مر جاتے ہیں یہ امر واقعہ ہے کہ جوان بہ نسبت بوڑھوں کے زیادہ مرتے ہیں! اور جن کی عمر بڑی کو پہنچ جاتی ہے وہ آلات عیش و اسباب لذت سے امراض و اسقام کی وجہ سے [illegible] بے لطف ہو جاتے ہیں، ان سے متمتع ہونے کی قدرت سے محروم ہو جاتے ہیں! کسی شاعر نے اسی پہ تنبیہ کی تھی:

بآب و خاک جہاں دل مبند و غرہ مشو   کہ ذوق شیء و جہاں چون گذشت گاہ باد است [illegible]

اب نعیم مقیم آخرت پہ غور کرو: یہاں کا عیش دائم و تام، خیر و ابقیٰ، پھر عیش [illegible] دل چاہا، خالداً مخلداً، ابدالآباد تک تام و باقی! لذت بھی کیسی؟ [illegible] دیکھی نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا۔

ك اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین [illegible] ولا اذن سمعت ولا خطر علیٰ قلب بشر (حدیث قدسی) [illegible] جس کو کسی کان نے سنا اور نہ وہ کسی انسان کے دل میں گزری۔

اب اس عیش باقی و دائمی کو عیش فانی و پر کدورت کے حصول کی ہوس میں ہاتھ سے چھوڑنا اس کے سوا کچھ نہیں کہ سعادت ابدی کو شقاوت دائمی کے عوض مول لینا ہو۔ قرآنِ حکیم نے ببانگ دہل اعلان کیا تھا:

اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ (پ ۲۴ ع ۱۰)

یہ دنیوی زندگی محض متاع ہے اور ٹھیرنے کا مقام تو آخرت ہے۔

"متاع" وہ چیز ہے جس سے کوئی کام نکالا جائے، دنیا سے آخرت کا کام نکالا جاتا ہے، رہنے ٹھیرنے کا مقام تو آخرت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا کی لذّت و نعمت لذّات آخرت کے حصول کا وسیلہ ہیں، لہٰذا دنیا کی جو لذّت آخرت کی لذت کے حصول میں مُمِدّ و معاون ہو، فانی سے بچا کر باقی تک پہنچا دے وہ مذموم نہیں بلکہ بقدر ایصال محمود ہے، اور جو لذّت دُنیوی آخرت کی لذّات سے باز رکھے وہ قطعاً مذموم ہے، عشق بہیمی صوری کی لذّت جو ناجائز و حرام ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

یہ ہیں ابن القیم کے افادات عشق صوری کے متعلق! یعنی جو عشق محض صورت و رنگ پر ہوتا ہے اور جس کا مقصد جماع کی لذّت کا حصول ہوتا ہے، میاں بیوی کے جائز عشق و محبت کو چھوڑ کر، عشق نہیں فسق ہے، ہوس ہے، حرام ہے، مذموم ہے، کسی طرح محمود نہیں! یہ بطّالین کلیل کا شغل ہے: جو ہوائے نفس کی قید میں اسیر ہیں، طبیعت کے غلام ہیں، ان سے کہا جانا چاہیے کہ:

ع شاہبازی نتواں کرد بہ بالِ مگسے!

عشق مجازی کی پہلی قسم یعنی عشق بہیمی کے متعلق علمائے ظاہر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے صوفیاء کرام متفق ہیں لیکن وہ اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق مجازی جو بلا شمولِ عشق حقیقی ہوتا ہے، اور جہاں مظاہر خلقیہ و مخلوقات میں دید حق یا مشاہدۂ حق نہیں ہوتا وہ حجاب اعظم کا باعث

Marfat.com

ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہوس پرستی کا شائبہ ہوتا ہے۔ محض عشق مجازی کو صوفیہ "عدمِ صرف" اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے عرفان کی رو سے سارے ممکنات نابود محض ہیں اور وجود حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، جیسا کہ شیخ اکبرؒ نے فرمایا تھا: العالم ماشمّت رائحۃ الوجودِ اصلاً، پس عالم کا عشق یا عالم کی کسی چیز کا عشق حجاب اعظم ہوتا ہے اور غفلت بے حد اور تضیع اوقات! اس سے عارفین نے پناہ مانگی ہے:

نعوذُ باللہ من التفکر بعد التعرف ومن الحجاب بعد التجلّی۔	ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عرفان کے حاصل ہو جانے کے بعد تفکّر میں مبتلا ہونے سے، اور تجلّی کے بعد حجاب میں آجانے سے!

صوفیہ بقول ابوبکر کتانیؒ: "عَبِیْدُ الظاھر واحرارُ البواطن" ہوتے ہیں یعنی بظاہر بندگی و عبودیت کی راہ پر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور باطن میں شہود و تصرف غیر سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر شیبان بن علیؒ نے کہا تھا کہ پہلے اپنے دل کو سہو و غفلت سے اور اپنے نفس کو خواہشات ماسوی سے، اپنی زبان کو لغو سے مجرّد کر، اس طرح تجھے تجرید حاصل ہو گی، اب دنیا سے تعلق رکھ یا نہ رکھ دونوں تیرے لیے یکساں ہیں! دنیا سے تعلق تجھے یافت و شہود حق سے غافل نہیں کر سکتا! اور یہی غفلت یا ذہول موت ہے حیات نہیں! عشق مجازی کی پہلی قسم یا عشق بہیمی کی اس قدر تفصیل کے بعد اب ہم اس کی دوسری قسم "عشق نفسانی" کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

عشق نفسانی

عشق نفسانی سے مراد وہ عشق ہے جو عاشق و معشوق کے جوہر نفس میں مشابہت ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

Marfat.com

یہ اکثر معشوق کے شمائل[1] یا خصائل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی خوبیٔ ترکیب، راستیٔ مزاج، حسنِ اخلاق، تناسبِ حرکات و افعال سے اور یہ شمائل معشوق کے نفس سے صادر ہوتے ہیں، اس کے برخلاف عشقِ حیوانی، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، شہوتِ بدنی اور طلبِ لذتِ بہیمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر شیفتگی ظاہرِ معشوق اور اس کے رنگ اور اشکالِ اعضا پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بدن کا کام ہے۔ عشقِ نفسانی لطافت و نفاستِ نفس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عشقِ حیوانی نفسِ امّارہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عشقِ نفسانی سے نفس میں وجد، حزن، بُکا، نرم دلی اور صفائیٔ فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عاشق کسی باطنی شئے کا جویا ہے جو حواسِ خمسہ سے پوشیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تعلقاتِ دنیویہ سے منقطع ہو جاتا ہے، اور ماسوائے معشوق سے اعراض کرنے لگتا ہے، اور عشقِ حیوانی میں فسق و فجور اور حرصِ فسق بڑھتی جاتی ہے، اور رغبت ایک سے دوسرے کی طرف ہوتی جاتی ہے اور ہمیشہ کشاکش جاری رہتا ہے!
اعاذنا اللہ وسائر الصالحین من شر ذالک!

چنانچہ مولانا عبدالرزاق کاشی شرحِ منازل السائرین میں فرماتے ہیں:

العشق العفیف اقوی سبب	عشقِ پاکباز لطیفۂ سِر کے لطیف کرنے اور عشق
فی تلطیف السر والامداد	حقیقی کے پیدا کرنے میں ایک نہایت قوی سبب کا
العشق الحقیقی مما نہ	کام دیتا ہے کیونکہ یہ تمام غموں کو ایک غم میں مبدل
یجعل الھموم ھما واحداً	کر دیتا ہے اور پریشانی و تفرقہ خاطر کو قطع کر دیتا
ویقطع تنوع الخاطر وتفرقہ	ہے اور محبوب کی خدمت میں لذت پیدا
ویلذذ خدمۃ المحبوب	کر دیتا ہے اور اس محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری

[1] شمائل کے لغوی معنی عادتوں کے ہوتے ہیں۔ اصطلاحِ صوفیہ میں یہ جمالیات و دلالیات کے اجتماع کا نام ہے۔

Marfat.com

وتسهيل التعب والمشقة في طاعة وامتثال امره بخلاف العشق المنبعث من غلبة سلطان الشهوة فانه وسواس ناش من تسلط الفكر في استحسان شمائل بعض الصور وغباوة النفس بسعي في تحصيل لذاتها واستي هذين النوعين هي مدح العشق الصوري وذمه في كلام بعض العرفاء والحكماء۔

میں جو رنج و مشقت اٹھانی پڑتی ہو اس کو آسان کر دیتا ہے یہ اس عشق (یعنی عشق حیوانی) کے خلاف ہے جو غلبۂ شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ عشق بعض صورتوں کی عادات و شمائل پر فکر کرنے اور ان کو پسند کرنے سے وسواس کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور نفس کی غباوت یا بے فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور عاشق و معشوق کی لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بعض عارفین اور حکماء کے کلام میں عشق صوری کی مدح و قدح (مذمت) جو کی گئی ہے وہ ان ہی دو قسموں سے متعلق ہے (یعنے پہلی قسم عشق کی محمود ہے اور دوسری قسم مذموم اور دونوں کو عشق مجازی کہتے ہیں۔)

صوفیائے کرام نے عشق مجازی کی اس صفت کو یعنی عشق انسانی کو "الطف اشیاء و الطف عنایات کبریائی" قرار دیا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا یہ عشق قلب کو رقیق کرتا ہے ذہن کو تیز کرتا ہے اور نفس کو امور شریفہ کے ادراک سے باخبر کرتا ہے۔ عارفین کا قول ہے: المجاز قنطرة الحقيقة یعنی مجاز حقیقت کا پل ہے۔ اس عشق مجازی سے عشق حقیقی پیدا ہوتا ہے اور وہ [illegible] کی طرف اپنی ساری توجہ مبذول کرتا ہے [illegible] سے وہ معشوق کے حسن شمائل و حسن صورت پر [illegible] اور تفکر سے وہ اس ذات کے عرفان تک جا پہنچتا ہے جس نے اس کے معشوق کو ظاہر و باطن کے جمال کے زیور سے سنوارا ہے۔ جب یہ عرفان عاشق کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ یہاں

Marfat.com

لیتا ہے کہ جو بھی کمال یا جمال عالم میں موجود ہے وہ اس کے خالق کے محاسن سے ہے، اس کے لیے تو ذاتی ہے اور عالم کے لیے اسی کے واسطہ سے ہے، اور اس وقت وہ عارف موحد ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ حق 'واسع' ہے یعنی کسی ایک مظہر میں مقید نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو جمال مطلق ہے اور وہ اس حال میں ہوتے ہوئے بھی مقید صورتوں سے ظاہر ہو رہا ہے! بس یہی نازک بات مجازی و حقیقی کے فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر عارف رومیؒ نے کہا تھا:

عاشقی گر زیں سر و گر زاں سر است　　عاقبت ما را بداں سر رہبر است

یعنی عشق مجازی ہو یا حقیقی ہو بالآخر ہمیں (یعنی عارف کو) حق تعالیٰ ہی کے عشق کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اسی طرح عارف جامیؒ نے کہا تھا:

متاب از عشق رو، گرچہ مجازی ست　　کہ آں بہر حقیقت کارسازی ست!

بلوح اول الف با تا نخوانے　　بقرآں درس خواندن کے توانی؟

شنیدم شد مریدے پیش پیرے　　کہ باشد در سلوکش دستگیرے!

بگفت ار پا نشد در عشقت از جائے　　برو عاشق شو، وانگہ پیش من آئی

کہ بے جام مے صورت کشیدن　　نیاری جرعۂ معنے چشیدن

ایک اور طریقہ سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف کس طرح رہبری کرتا ہے؛ غازی اپنے لڑکے کے ہاتھ لکڑی کی تلوار دیتا ہے تاکہ وہ اس سے مشق کرے اور جہاد کے وقت اصل تلوار استعمال کرے۔ اسی طرح عشقِ نفسانی جو کسی انسان سے انسان کو پیدا ہوتا ہے لکڑی کی تلوار کے مانند ہے اور یہی عشق اس وقت رحمٰن سے متعلق ہو جاتا ہے جب عاشق کسی ابتلا میں پھنس جاتا ہے۔ زلیخا ابتدا میں سالہا سال یوسف پر فریفتہ رہی بالآخر جب اس کے عشق کا تعلق خدا سے ہو گیا تو یوسف سے منہ پھیر لیا۔ شاعر کے الفاظ میں:-

Marfat.com

غازی بدستِ پورِ خود شمشیر چوبیں می دہد | او بداں استا شود شمشیر گیرد در غزا
عشقے کہ بر انساں بود شمشیر چوبیں آں بود | آں عشق بر رحمٰن بود چوں آخر آید ابتلاء
عشقِ زلیخا سالہا بر یوسف آمد ابتلا | شد عشق او عشق خدا، می کرد بر یوسف قفا

کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرکش گھوڑے کو پہلے رام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی بادشاہ کی زین اس کی پیٹھ پر باندھی جاتی ہے؟

اس دلچسپ توجیہ سے قطع نظر، صوفیا کی حقیقت بیں نظر سے دیکھا جائے تو راقم الحروف کے خیال میں عشقِ حقیقی و عشقِ مجازی میں تغائرِ اعتباری کے سوا کوئی فرق نظر نہیں آتا، سبھی مستغرقِ دریائے حقیقت ہیں، سبھی کو محبوبِ حقیقی ہی سے عشق ہے، یا صوفیا کے الفاظ میں "عشق و محبت دراصل جمیلِ حقیقی کا اپنے ہی جمال کی طرف میلان کا نام ہے، خواہ مرتبۂ جمع میں ہو یا مرتبۂ تفصیل میں! اس حقیقت کو کہ سبھی اس محبوبِ حقیقی کے عشق میں مبتلا ہیں کسی عارف نے شعر کی زبان میں کس خوبی سے ادا کیا ہے:

كُلُّ الجِهَاتِ لِحُسْنِ وَجْهِكَ مَشْرِق | وَلِكُلِّ ذِي قَلْبٍ إِلَيْكَ تَشَوُّقٌ
يَا وَاهِبَ الحُسْنِ البَدِيعِ لِأَهْلِهِ | كُلٌّ بِحُسْنِكَ فِي الحَقِيقَةِ تَعْشَقُ[1]

امام شیبانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كُلُّ الجَمَالِ غَدًا لِوَجْهِكَ مُجْمَلًا | لٰكِنَّهُ فِي العَالَمِينَ مُفَصَّلٌ[2]

اور کسی صاف گو نے تو صاف کہہ دیا:

نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الهَوَىٰ | مَا الحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الأَوَّلِ

[1] ہر جہت تیرے حسنِ رخ ہی سے روشن ہے، اور ہر صاحب دل کو تیرا ہی شوق ہے۔ اے حسن نادر کے اس کے اہل کو عطا کرنے والے سب دراصل تیرے ہی حسن کے عاشق ہیں۔

[2] کل جمال کل تیرے رخ کی وجہ سے مجمل ہوں گے، لیکن وہ تمام عالم میں آج تفصیل سے موجود ہے۔

Marfat.com

یعنی تو اپنے قلب کو ہوئی یعنی محبت سے جہاں چاہے گراں بار کرلے، کیونکہ محبت تو صرف معشوقِ اول ہی سے ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشقِ حقیقی عشقِ مجازی پر منحصر ہے اور درواقعہ وجودِ حقیقی وجودِ مجازی ہی کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ (جیسا ہم نے باب چہارم میں تفصیل سے بتلایا ہے) حقیقۃ الحقائق حلّت مُجدّدہ کا تعین اول عشقِ مجازی و حبِّ معشوقانِ مجازی ہی کی وجہ سے ہوا ہے جس کا بیان حدیثِ قدسی "فاحببت ان اعرف" سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جمیلِ حقیقی کو اپنے جمال سے اس وقت بہرۂ کامل حاصل ہوا جب اس نے اپنے حسن و جمال کو مظاہر کے آئینہ میں مشاہدہ کیا، اور اسی لیے وجودِ مطلق نے مرتبۂ اطلاق اور غیب ہویّت[1] سے تعینات کے آئینوں میں تجلّی فرمائی اور اپنے حسن کو مختلف آئینوں میں دیکھا، اور ہر آئینہ نے ایک صورت مناسب سے اس کو ظاہر کیا اور مظاہر کے تعدّد کے مطابق[2] کثرت کا ظہور ہوا:

صد ہزار آئینہ دارد شاہدِ مقصودِ من ؏ در ہر آئینہ کہ گردد جاں در و پیدا شود

اور ظہوراتِ متنوعہ و تجلیاتِ متکثرہ سے وحدتِ ذات و کمالِ صفاتِ حق کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، اس کو سمجھنے کے لیے نورِ آفتاب پر غور کرو جب وہ زمین پر پڑتا ہے تو خود اپنی ذات کی حد تک متعدد و متکثر نہیں ہوتا، جب وہ مختلف شیشوں پر پڑتا ہے تو ہر شیشہ کے رنگ کی صورت میں نمایاں ہو جاتا ہے اور نفس الامر میں تمام رنگوں سے مبرا ہوتا ہے، جب یہ قاذورات یعنی نجس اشیاء پر پڑتا ہے تو گو ہر نفس سے خود پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام مظاہر کی صورتیں

---

[1] غیب ہویت۔ صوفیا کی اصطلاح میں مرتبۂ احدیت کو کہتے ہیں جس کی یافت حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اس کو غیب الغیب، منقطع الاشارات بھی کہتے ہیں یعنی کنہ ذاتِ مطلق۔

[2] کثرت سے صوفیا کی مراد مخلوقات ہے۔

Marfat.com

حق تعالیٰ ہی[1] کے نور سے نمایاں ہیں، خواہ وہ ذہنی ہوں خواہ خارجی، خواہ کامل ہوں خواہ ناقص، صوفیا کے اس کشف کی تائید کہ حق تعالیٰ ہی تمام صورِ مخلوقات سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ احادیث نبویہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الحق یتجلی یوم القیٰمۃ للخلق فی صورۃ منکرۃ فیقول انا ربکم الاعلیٰ، فیقولون نعوذ باللہ منک۔ فیتجلی فی صورۃ عقائدھم، فیسجدون لہ۔ وقال ایضاً: ان الحق یتجلی یوم القیامۃ بصورۃ النقصان فینکرونھا ثم یتجلی بصورۃ الکمال فیتقبلونھا۔[2]

حق تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے لیے صورت بدیں تجلی فرمائیں گے اور کہیں گے "میں تمہارا پروردگار ہوں" پس وہ سب کہیں گے: ہم تجھ سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، پھر حق تعالےٰ ان کے عقائد کی صورت کے مطابق تجلی فرمائیں گے پس وہ سجدہ کریں گے۔ اسی طرح نبی صلعم نے فرمایا۔ روز قیامت حق تعالےٰ صورت نقصان [illegible] تجلی [illegible] گے پس لوگ اس کو [illegible] کے پھر وہ صورت کمال سے تجلی فرمائیں گے [illegible] سب لوگ اس کو قبول کریں گے۔

اسی طرف اشارہ ہے اس شعر میں:

در عشق خانقاہ و خرابات فرق نیست [illegible]

صوفیا کی اصطلاح میں خانقاہ سے مراد [illegible]

تشبیہ [illegible] [illegible] تنزیہ [illegible]

---

[1] نور اسمائے الٰہی میں سے ایک اسم ہے، یعنی حق تعالیٰ باسم نور تجلی [illegible] سے ظاہر ہو رہے ہیں اور اسی کو نور کہتے ہیں جس سے مراد [illegible] ظاہر ہے۔

[2] تجلی کے مفہوم کو زیادہ واضح [illegible] قرآن [illegible]

Marfat.com

میں یارہی کے جمال کا پرتو ہے اور یارہی کے جمال سے عشق کا تعلق ہے!

کسی عارف تام المعرفت سے اس نکتہ کو خوب سمجھ لینے کے بعد یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ "ثبوتِ حقیقت وجودِ مجاز پر ہے" اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سالک کے کمال عرفان کی علامت یہ ہے کہ وہ حسن مجازی میں حسن حقیقی کا مشاہدہ کرے اور "اہلِ تحقیق و توحید" کے ہاں کامل وہ کہلاتا ہے جو حق تعالیٰ کے جمال مطلق کا مظاہر کونی وحسی میں بہ چشم بصر مشاہدہ کرتا ہے جیسا کہ وہ مظاہر روحانی میں اس کا چشم بصیرت سے معائنہ کرتا ہے۔" یشاھدون بالبصیرۃ الجمال المطلق المعنوی کما یعاینون بالبصر الحس المقید الصوری"

حق تعالیٰ کے جمالِ باکمال کے دو اعتبار ہیں:

(۱) اطلاق، یہ حقیقتِ جمالِ ذاتی ہے، من حیث الذات۔ عارف اس اجمال کا فنافی اللہ[1] کی حالت میں مشاہدہ کرتا ہے۔

(۲) تقیید: یہ مظاہر حسیہ و روحانیہ میں اس جمال کا ظہور یا تجلّی ہے۔

"عارف جب اپنی آنکھوں سے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ جمال حق ہے جو مراتب کونیہ میں تجلّی کر رہا ہے۔ غیر عارف، جس کو یہ نظر حاصل نہیں، اس کو ہرگز نہ چاہیے کہ حسینوں (مخلوقات ۱۲) کی طرف دیکھے ورنہ وہ فتنہ آفت وخذلان میں مبتلا ہو جائے گا۔[2] نفس و شہوت کا شکار بن جائے گا۔ یہ بے شک حرام ہے، کسی کو اس میں کلام نہیں: "قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ" سے

[1] فنا فی اللہ اصطلاح صوفیا میں سالک کا اپنی خودی کو فنا و نیست کر دینا ہے۔ یہ حالت ذکر یا شغل یا تصور حق سے حاصل ہو یا اور کسی طرح سے، اور حق تعالیٰ ہی کو باقی سمجھنا ہے۔ اس حالت میں حدوث و قدم میں تمیز غائب ہو جاتی ہے۔

[2] نفحات الانس (اردو ترجمہ) ص ۶۲۷ و ص ۶۲۸۔

Marfat.com

صاف طور پر تاکید کی جا رہی ہے کہ ان سے اپنی آنکھیں بند کرے۔

اکابر صوفیاء، جیسے شیخ احمد غزالیؒ[1]، شیخ اوحد الدین کرمانیؒ، شیخ فخر الدین عراقی، قدس اللہ سرہم جو جمالِ مظاہر صوری حسّی کے مطالعہ میں مشغول نظر آتے ہیں ان کے متعلق حسنِ ظن بلکہ صدقِ اعتقاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ وہ ان صورتوں میں حق تعالیٰ کے جمالِ مطلق کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور صورتِ حسی میں مقیّد نہ تھے!

اگر بعض اکابر نے ان کے اس کے عمل سے ناراضی کا اظہار کیا ہے تو ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ محجوب ان کے اس عمل کو اپنا دستور العمل نہ بنائے اور اپنے حال کو ان کے حال پر قیاس نہ کرے اور نفس و طبیعت کے اسفل سافلین میں جا نہ گرے۔ واللہ اعلم باسرارہم۔

چنانچہ "رشحات" میں خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا: "مشائخ طریقت، قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم، نے اپنی اصطلاحات میں لفظ شاہد اور مشغول بالشاہد کا استعمال کیا ہے۔ بعضوں نے ان کے ظاہری (معشوق ۱۲) (معشوق پذیرفتہ) معنی لیے ہیں، یعنی شاہد سے مراد شاہد صوری ہے اور مشغول بالشاہد سے مراد وہ گروہ ہے جو مظاہر جمیلہ سے عشق و محبت کا رابطہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ نسبت مذموم ہے اور اس میں نفس کو دخل ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ فرض کرو مشاہدہ صوری میں نفس کو کوئی دخل اور ربط نہیں رہا، لیکن حظ روحانی تو باقی ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس طرح ...

---

[1] شیخ احمد غزالیؒ کا وطن طوس ہے۔ آپ شیخ ابوبکر نساج کے مرید تھے اور حجۃ الاسلام امام محمد غزالی کے بھائی ہیں۔ علم ظاہر و باطن کے عالم تھے۔ وفات ۵۲۰ھ میں پائی اور آپ کی قبر قزوین میں ہے۔

Marfat.com

لذتوں سے جو حجب ظلمانی ہیں نکل آنا ضروری ہے، اسی طرح حظوظ روحانی سے بھی جو حجب نورانی ہیں گذر جانا لازمی ہے[1]

راقم الحروف کی رائے میں یہ ساری پیچیدگیاں ان اکابر کے ظاہری الفاظ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں ورنہ حقیقت میں کوئی حجاب نہیں بلکہ یہاں کشفِ حجاب کا ایک واسطہ یا ذریعہ ہمیں مل جاتا ہے۔

اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس قاعدۂ عقلیہ پر غور کرو جو تمام عقلاء کا مسلّمہ ہے اور جس کو حضرت سید محمد جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت سلطان المشائخ شاہ نظام الدین محبوب الٰہی، قدس اللہ سرہٗ نے اپنی کتاب بحر المعانی[2] میں بڑی خوبی سے پیش کیا ہے؛ کسی چیز کو محض واسطہ کی حیثیت سے دوست رکھنا اصل کی محبت و عشق کے کمال میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا۔ دیکھو مجنوں کو لیلیٰ سے عشق تھا، اور وہ لیلیٰ کی گلی کے کتے سے بھی محبت کرتا تھا، یہ در اصل کتے سے محبت نہ تھی بلکہ یہ عشق لیلیٰ کا محض واسطہ تھا۔ اسی طرح جب مجنوں لیلیٰ کے گھر گیا تو وہ اس گھر کا طواف کرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا: "تو یہ کیا کرتا ہے؟" اس نے کہا:

وما حب الدیار شغفن قلبی ولٰکن حُبُّ مَن سَکَنَ الدیارا

اطُوفُ علی جدار دیار لیلیٰ فاقبل ذِی الجِدارَ وذا الدّیارا

"کسی شہر کی محبت نے میرے دل میں گھر نہیں کر لیا ہے بلکہ اس کی محبت نے دل پر چوٹ لگائی ہے جو اس شہر میں بستا ہے۔ میں لیلیٰ کے شہر کی دیوار کا طواف کرتا ہوں اور صاحب خانہ اور مالک شہر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔"

کسی اور عاشق کا قول ہے:

---

[1] "ترجمہ رشحات" مطبوعہ نول کشور پریس لکھنؤ، ۱۸۹۳ء ص ۲۱۲۔
[2] بحر المعانی از سید محمد بن نصیر الدین جعفر مکی، مطبوعہ مطبع احتشامیہ، مراد آباد، ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء۔

Marfat.com

ومن مذھبی حب الدیار واھلھا   وللناس فی ما یعشقون مذاھب

"میرے مذہب میں شہر اور اہل شہر کی محبت داخل ہے، اور بات اصل یہ ہے کہ لوگ جس سے بھی عشق کرتے ہیں اس میں ان کے طریقے جدا ہوتے ہیں۔"

ایک اور مثال پر غور کرو: اگر ایک عالم قلم، کاغذ، سیاہی، کو عزیز رکھتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم کا عاشق نہیں۔ محبوب لذاتہ تو صرف ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن دوسری ان چیزوں سے محبت جو محبوب سے متعلق ہیں محبوب کی محبت میں حائل نہیں ہوتی اور نہ اس محبت کے لیے نقصان رساں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو شخص حق سبحانہ تعالیٰ کا عاشق ہے وہ ضرور محمد مصطفےٰ صلے اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھے گا اور اپنے شیخ سے بھی محبت کرے گا جو موصل الی المطلوب ہیں۔ اب غور کرو کہ کائنات میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے وہ حق تعالیٰ ہی کا فعل و صُنع یا کاری گری ہے، جس چیز سے بھی تم محبت کرو گے، گویا یہ تم ان ہی کے فعل و صنع سے کرو گے۔ پس عشق و عاشق کے مقام کا کمال یہ ہے کہ ہر محبت حق تعالیٰ ہی سے محبت ہے، مجاز کا یہاں نام نہیں، جب عاشق فعل و صنعِ معشوق کو دوست رکھتا ہے تو یہ دوستی و محبت غیرِ معشوق سے دوستی و محبت نہیں ہے، کیوں کہ سب ہی ان کی مخلوقات ہیں اور ان ہی کے فعل و کاری گری کا نتیجہ ہیں۔ لہٰذا کسی شے کو واسطہ کی حیثیت سے عزیز رکھنا "شرکت فی المحبت" نہیں کہلائے گی اور محبوب حقیقی کی محبت کی راہ میں حجاب متصور نہ ہوگی!

یہاں پر صاحب بحر المعانی فرماتے ہیں:

"نیک فہم کنی کہ ہیچ چیز جز او نیست در ہر چہ باشی و با ہر کہ باشی"

دریا دِروئے تست کہ تم بوئے گل
باگل مرا چہ دوستیش ہم بوئے تست

Marfat.com

اور راز سربستہ کو فاش کرتے ہیں،

مباش احول مسمیٰ جز یکے نیست — گرچہ ما ہمہ اسماء نہا دیم!

اب ذرا مجاز، کے معنی پر غور کرو: مجاز مظاہر حسیہ سے قلب کے تعلق کا نام ہے، اور ان مظاہر حسیہ کے حسن سے محبت، حق تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، کیوں کہ حسن حق تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے اور قرآن حکیم میں اس عطار نعمت کا اس طرح اظہار کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ..... وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (پ ۲۸ ع ۱۵) — وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ...... اور تمہارا نقشہ بنایا سو خوب نقشہ بنایا۔

پس یہ آیت " صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ " سے اس معنی کا افادہ ہوتا ہے کہ حسن صورت ایک عظیم نعمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور اظہار عطا کے عرف عام میں دو اطلاق ہوتے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ کوئی کمینہ خصلت شخص ایک چیز کسی کو دیتا ہے اور اپنے کمینہ پن کی وجہ سے ہر کس و ناکس کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں نے ہی یہ نعمت فلاں شخص کو عطا کی ہے اور اس پر تکبر و فخر کا اظہار کرتا ہے۔ حق تعالے کے متعلق ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

(۲) دوسرے یہ کہ کسی شخص کے پاس نفیس چیز ایک ہوتی ہے اور وہ اپنی عنایت خاص سے یہ چیز کسی کو عطا کرتا ہے اور اس عطا کا اظہار کرتا ہے۔ اس اظہار سے دو باتیں مفہوم ہوتی ہیں: ایک یہ کہ اس نفیس شئے کو میں نے تجھے بخشا، لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی، اور اس کو عزیز نہ رکھا، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو اس حرکت سے باز آئے اور میرے عطیہ کی قدر کرے اور محسن کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات اس اظہار سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میرا عطیہ خاص تھا جو میں نے تجھے دیا، دوسروں

Marfat.com

کو تو یہ خواب وخیال میں بھی میسر نہ تھا۔

حق تعالیٰ کی حکمت اس نعمت کا ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی نوعِ انسان تمام دوسری مخلوقات سے یہ امتیاز رکھتی ہے کہ ہم نے اس کو حسن صورت سے نوازا، پس اس کو چاہیئے کہ اپنے تمام افعال و حرکات میں اس فضیلت کا خیال رکھے اور کوئی فعل یا حرکت اس کے خلاف نہ کرے، اور تمام نامناسب افعال سے پرہیز کرے، اور یہ حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس حسن میں حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرے اور اس کی خالقیت کی تصدیق کرے کہ اس نظر بازی سے تصدیقِ ایمانی متفرع ہوتی ہے کیونکہ مشاہدۂ جمیلہ سے ہمارا یہ اعتقاد پختہ ہوتا ہے کہ اللہ جمیل ہے اور مشاہدۂ جمال سے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی اور اس محبت و دلدادگی سے شکر حالی پیدا ہوتا ہے اور شکر سے بفحوائے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (پ ۱۳ ع ۱۴) اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔

محبت و گرویدگی میں اضافہ ہوتا ہے جس جمیل سے بھی ربط ہوگا اس کے جمال کو جمیل مطلق ہی کے آثار میں سے ایک اثر سمجھا جائے گا اور اسی حسین مطلق کی تعظیم پر قلب مائل ہوگا جو اپنی تجلی اس صورت میں کر رہا ہے، اور خود اس حسن مقید کی تعظیم شعائر اللہ کی تعظیم ہوگی؛

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا جو شخص خدا کی یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے تو اس کا

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (پ ۱۷ ع ۱۱) یہ لحاظ رکھنا تقویٰ قلب سے ہوتا ہے۔

اس معنی میں "صورتوں سے عشق خود مصور سے عشق" قرار دیا گیا ہے جو صوفیا کے نزدیک متفق ہے۔

چنانچہ بعض عارفین کا قول ہے: "ان محبۃ اللہ للخلق عائدۃ الیہ حقیقۃ" یعنی خلق کے ساتھ خدا کی محبت درحقیقت اسی کی طرف عود کرتی ہے

Marfat.com

لیکن نظر ظاہر میں خلق کی خلق کے ساتھ محبت معلوم ہوتی ہے، اور اس تعلق کے مطابق خاص و عام سے اس کا ظہور ہوتا ہے یعنی محبت کے آثار و علامات ان کی استعداد کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دراصل محبت، محب و محبوب ایک ہیں، محبتِ صفاتیہ محبت ذاتیہ سے صادر ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یحبھم ویحبونہ (پ ۶ ع ۱۲) یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت نہ کی، پس ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کی وجہ سے ہوئی اور یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ازل سے ہے، بغیر کسی علت کے۔ جب حق تعالیٰ نے ان کو پشت آدم سے نکالا اور ان کے قلوب پر حق تعالیٰ کی محبت متجلی ہوئی اور ان کو اپنی طرف جذب کیا تو بعض کو اس کا علم ہوا اور بعض کو علم نہیں ہوا، اب جس کسی نے یہ جانا اور مبدا اول کی محبت تک رسائی کی یعنی اس کے آثار اور اسماء و صفات کے مبادی پر متوقف نہیں ہوا وہ کامل و مکمل ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی (پ ۲۷ ع ۵) یعنی نگاہ تو نہ ہٹی، نہ بڑھی، اور جو اس کو مرتبۂ اسماء و صفات و افعال و آثار کی حد تک جانا اور وہیں متوقف ہو گیا، وہ اس مرتبۂ اولیٰ سے کم ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ان دو مراتب کے سوا محجوبین کا مرتبہ ہے جو اپنا مقام اسم ظاہر و باطن کی تجلیات میں نہیں جانتے۔ یہ عارف کا مقام نہیں جو حق اور اس کے جمال کا مظاہر خلقیہ یعنی مخلوقات میں مشاہدہ کرتا ہے۔

اسی طرف اشارہ ہے شاہ ترابؒ کا:

التفاتم سوئے خوباں نیست بے وجہے تراب در رخ ایشاں ہمی بینم تماشائے دگر!

Marfat.com

شیخ اکبر قدس اللہ سرہٗ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے :

"العالم خلقه الله فی غاية الاحكام والاتقان كما قال الامام ابو حامد الغزالی "ليس فی الامكان ابدع من هذا العالم" فاخبر ان خلق آدم علی صورته، والانسان مجموع العالم، ولم يكن علمه بالعالم الا علمه بنفسه اذ لم يكن فی الوجود الا هو وفعله، فلابد ان يكون علی صورته، فلما اظهره فی عينه كان مجلاه، فما رای فيه الا جماله فاحب الجمال، فالعالم جمال الله فهو الجميل المحب للجمال، فمن احب العالم بهذا النظر فما احب الا جمال الله وصورة جماله"

اللہ تعالیٰ نے عالم کو نہایت استوار اور مضبوط پیدا کیا ہے، جیسا کہ امام ابوحامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : "امکان میں اس عالم سے زیادہ کوئی شے نادر نہیں" اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور انسان مجموعۂ عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کو عالم کا جو علم ہے وہ اپنی ذات ہی کا تو علم ہے، کیوں کہ وجود اس کے اور اس کے فعل کے سوا کسی شے کا نہیں، پس ضروری ہے کہ آدم اس کی صورت پر ہو، پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی عالم کے عین ثابتہ میں کی تو یہ عین اس کا مجلیٰ یا تجلی گاہ بن گیا، پس یہ عالم جمال اللہ ہے اور اللہ اپنے ہی جمال کا محب ہے، اب جو عالم کو اس نظر سے محبوب رکھتا ہے وہ جمال حق اور اس کی صورت جمال ہی کو محبوب رکھتا ہے۔

عالم تمام جلوہ گاہِ دلبرِ من است   ہر جا کہ دل کشود نظر او دو چار شد

محقق قیصری نے نظم السلوک کی شرح کے مقدمے میں لکھا ہے:

"المحبة ميل الجميل الی الجمال   محبت جمیل کا جمال کی طرف میلان ہے ومشاہدہ

Marfat.com

بلا دلالة المشاهدة كما ورد:	کی رہنمائی سے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں
"ان الله جميل ويحب الجمال"	آیا ہے: "اللہ جمیل ہے اور جمال کو چاہتا ہے"
وذالك لان كل شئ ينجذب	اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شے اپنی جنس اور
الى جنسه واصله فانجذاب	اصل کی طرف منجذب ہوتی ہے۔ پس
الى جمال المحبوب ليس الا	جمال محبوب کی طرف محب کی کشش
لجمال فيه والجمال الحقيقى	اس جمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے جو
صفة ازلية لله سبحانه	محبوب میں پایا جاتا ہے اور جمال حقیقی
بمشاهدة فى ذاته اولاً مشاهدةً	حق سبحانہ تعالیٰ کی ایک ازلی صفت ہے
علمية فاراد ان يراه فى صفة	بسبب اس مشاہدہ کے جو وہ اپنی ذات
مشاهدة عينية، فخلق	کا کرتا ہے جو اولاً مشاہدۂ علمیہ کے طور پر
العالم كمرأة شاهد فيه عين	ہوتا ہے اس نے چاہا کہ اس کا خارج میں
جماله عيانا وقوله صلى الله	مشاہدہ کرے، پس اس نے عالم کو پیدا کیا
عليه وسلم حكايةً عن الله	جو ایک آئینہ کے مانند ہے جس میں اس نے
تعالى: "كنت كنزاً مخفيا فاحببت	اپنی آنکھ سے اپنے جمال کا مشاہدہ کیا، اور
ان اعرف فخلقت الخلق" اشارةٌ	آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو بطور
الى هذا المعنى فالجمال الحقيقى	حکایت قول الٰہی ہے: "میں ایک گنج مخفی
هو الله وكل جميل فى الكون	تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں
مظهر جماله ولما خلق الله	نے خلق کو پیدا کیا" اسی مفہوم کی طرف
الانسان على صورته جميلاً و	اشارہ کرتا ہے۔ پس جمالِ حقیقی حق تعالیٰ ہی
بصيراً فكلما شاهد جميلاً	ہیں اور عالم میں جو بھی جمیل ہے اسی کے جمال
انجذب اليه احداث بصيرته	کا مظہر ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو

Marfat.com

وامتد نحوه اعناق سريرته، فظهر من هذا ان كما ان الله عشق كذالك العالم ايضًا ولا وجود والشئ الا له!"

کو اپنی صورت پر جمیل و بصیر پیدا کیا ہے اس لیے جب انسان کسی جمیل کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی اس طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے قلب کی توجہ اسی طرف جذب ہوتی ہے۔ پس اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ عاشق ہے اسی طرح عالم بھی عاشق ہے اور سوائے حق تعالیٰ کے وجود کسی کا نہیں۔

ظاہر کہ باطن، اول کہ آخر — اللہ اللہ، اللہ اللہ، [illegible]

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشق ایک شے لطیف و امر لطیف ہے کوئی شے اس کی مانند نہیں اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ عشاق مطلق ہو جاتے ہیں اور اطلاق کا اقتضا یہ ہے کہ وہ کسی شے میں مقید نہیں ہوتے یعنی اسی پر توقف نہیں کرتے اور اسی وجہ سے عارفین کے پاس عاشق عاصی یا گنہگار نہیں سمجھا جاتا۔ مشائخ کرام سے کسی شیخ عارف کا قول ہے کہ یہ عشق کی کرامت ہے کہ عاشق ملامت کا مستوجب نہیں ہوتا اور اس گناہ پر عذاب و عقوبت کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا درد اضطراری ہوتا ہے اور اس کا جرم غیر اختیاری، وہ محل رحمت ہوتا ہے اور مظہر فضل و مغفرت۔

ہر کرا سوخت آتشِ عشقے — عالم عشق [illegible]

نالۂ عاشقانِ محنت کش — مشعل آتشِ گنہ سوز [illegible]

حق تو یہ ہے کہ بغیر عشق کے اس بات کا امکان [illegible] رسائی حقیقت تک ہو۔ حقیقت [illegible] سے ہے کہ احکام الٰہی کی معرفت [illegible] رسولوں کے توسط سے ہمیں ان احکام کا علم ہوا اور ہم دولت ایمان سے [illegible]

Marfat.com

مشرف ہوئے، دخول جنت کے قابل اور دوزخ سے خروج کے مستحق ہوئے۔ اسی طرح عشق مجازی ہی ہمیں عشقِ حقیقی تک رہنمائی کرتا ہے، حقیقت سے مانوس کرتا ہے۔ عشق مجازی کے بغیر عشق حقیقی تک رسائی نہایت دشوار ہے!

یہاں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اولیاء اکثر صور جمیلہ کے عشق میں مبتلا ہوئے ہیں اور فرمایا ہے:

ثقّلْ فؤادك حيثُ شئتَ من الهوٰى
ما الحبُّ الا للحبيب الاوّل

شیخ اکبر قدس اللہ سرہٗ نے فتوحات کے باب ۱۷۷ میں لکھا ہے کہ شیخ روزبہان بقلیؒ[1] (وفات ۶۰۶ھ) مکہ میں کسی عورت پر عاشق ہوگئے۔ حرم میں صوفیا کے یہاں گئے اور اپنا خرقہ اتار کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس حال کے ختم ہونے پر اپنا خرقہ پہن لیا۔

عاشقان را شادمانی وغم اوست مزدِ کار و اجرتِ خدمت ہم اوست
غیر معشوق ار تماشائی بود عشق نبود، ہرزہ سرائی بود

شیخ نجم الدین کبریٰ[2] قدس سرہٗ نے اپنے حالات میں لکھا ہے:-

[1] حضرت شیخ روزبہان بقلی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خضرؑ کے ہم صحبت تھے، شیراز اُن کا وطن تھا، (۶۰) سال تک سوائے نماز جمعہ اور کفایت مہمات کی غرض کے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ (سفینۃ الاولیاء ص۱۶۶)

[2] آپ کی کنیت ابو الجناب ہے اور نام احمد بن عمر خیوقی اور لقب کبریٰ۔ آپ کو کبریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایام جوانی میں، جب آپ تحصیل علم میں مشغول تھے، جس سے مناظرہ و مباحثہ کرتے غالب آتے۔ اس لیے آپ کا لقب "طامۃ الکبریٰ" رکھا گیا، جس کے معنے بڑی بلا کے ہیں۔ اس کے بعد طامۃ کا لفظ حذف ہوگیا اور کبریٰ رہ گیا، امام یافعی کی تاریخ میں آپ کے لقب کی یہی وجہ بتلائی گئی ہے۔ آپ کو "شیخ ولی تراش" بھی کہتے تھے (باقی صفحہ ۱۸۵ پر)

Marfat.com

عشقت جاریۃ بقریۃ علی ساحل نیل بمصر فبقیت ایاما لا آکل ولا اشرب الا ما شاء اللہ حتی کثرت نار العشق، فکنت اتنفس نیرانا وکلما تنفست ثم نار اینشی من السماء بحذاء نفسی نار فیلتقی ناران ما بینی وبین السماء، فما کنت ادری من این یلتقیان، فعلمت ان ذالک شاھدی فی السماء۔

ملک مصر میں دریائے نیل کے کنارے ایک گاؤں ہے وہاں میں ایک عورت پر عاشق ہوگیا، بہت دنوں تک یہی حالت رہی، کھانا پینا چھوٹ گیا، آتش عشق نے یہاں تک غلبہ کیا کہ میری سانس سے آگ نکلنے لگی، جب میری سانس سے آگ نکلتی تو آسمان سے بھی ایک آگ میری سانس کے بالمقابل نکلتی اور یہ دونوں میرے اور آسمان کے درمیان مل جاتیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں کہاں سے مل جاتی ہیں، پس میں نے جان لیا کہ یہ میرا معشوق ہے آسمان میں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۴) اس لیے کہ وجد کی حالت میں جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ درجۂ ولایت تک پہنچ جاتا، کہتے ہیں کہ ایک سوداگر آپ کی خانقاہ میں آیا، اس وقت شیخ کی حالت بہت قوی تھی، آپ کی نظر اس پر جا پڑی اسی وقت وہ مرتبہ ولایت تک پہنچ گیا۔ آپ نے اس کو اجازت ارشاد عطا کی اور فرمایا کہ اپنے ملک کو واپس ہوکر خلق کو خدا کی طرف بلائے۔ ایک دن شیخ اپنے مریدوں میں تشریف فرما تھے کہ ایک باز نے ایک ممولے کا پیچھا کیا، اتفاقاً آپ کی نگاہ ممولے پر پڑ گئی تو ممولہ پلٹ پڑا اور باز کو پکڑ کر آپ کے سامنے لایا۔ ایک روز آپ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے تھے کہ ایک کتا آپ کے سامنے آگیا اور اپنی دم ہلانے لگا آپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کتا متحیر و بے خود ہوگیا اور قبرستان کی راہ لی اور زمین پر سر ملتا تھا۔ وہ جدھر جاتا شہر کے سارے کتے اس کے اطراف جمع ہو جاتے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیتے اور آواز تک نہ بولتے۔ کچھ دن کتا مرگیا۔ شیخ نے اس کو دفن کر دیا...... مولانا روم نے فرمایا تھا

یک نظر فرما کہ مستغنی شوم زابنائے جنس [illegible]

آپ طریقت و تصوف میں یگانہ و بے نظیر ہیں اور آپ کے خوارق و کرامات عالم میں مشہور ہیں۔ آپ کی نسبت ارادت وخرقہ تھی۔ ایک شیخ عمار یاسر سے اور دوسری شیخ اسمٰعیل قصری سے، شیخ روزبہان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا ہے۔ آپ کی شہادت تاتاریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ۶۱۸ھ میں واقع ہوئی۔ مزید حالات کے لیے دیکھو نفحات الانس اردو ترجمہ ص ۴۲۹ تا ۴۳۲)

Marfat.com

شیخ فخرالدین عراقی نے ان اشعار میں اسی طرف اشارہ کیا ہے:

قبلۂ عاشقانِ وجہ اللہ — نجم دیں آں زسرِّ عشق آگاہ
گفت درقریۂ بساحلِ نیل — شد دوچارم زنے بوجہ جمیل
تیرِ عشقش بسینہ ام جاکرد — ظاہر و باطنم شدہ ہمہ درد
روزہا درہوائے آں خودکام (اے معشوقہ ۱۲) — منقطع بودم از شراب وطعام
آتشِ عشق (خواہش) تا زبانہ کشید — شعلۂ آہ من بچرخ رسید
نفسم بود آتشے محبوس (چنگاری ۱۲) — کہ کند ہفت دوزخش پابوس
آتشے کز دلم کشیدے سر — التقاتش شدے بنارِ دگر
بودے آں آتش دگر بفلک — کہ کند نقش ماسوی راحک (محو ۱۲)
نیست برحال ایں چنیں کامل — وجہ انکارِ ناقص و جاہل!

سچ کہا ہے کسی عارف نے:

ہر دل کہ بسوئے دلبرے مائل نیست — او راز حیات بہرۂ حاصل نیست
رندے کہ خبر زسرِّ ہستی دارد — ہرگز نفسے زعاشقی (حصہ ۱۲) غافل نیست

کسی اور عاشق کا بیان ہے:

تا من زلبِ لعل[1] تو ذوقے دارم — پیوستہ بدل آتشِ شوقے[2] دارم
تا زلف تو حلقہ حلقہ ظاہر شدہ است — درگردنِ جانِ خویش طوقے دارم

ان ہی شیخ نجم الدین کبریٰؒ نے لکھا ہے:

عشقت واحدا ببلاد العرب، — ایک بار عرب کے کسی شہر میں میں کسی پر عاشق

[1] لب اصطلاح صوفیا میں کلام معشوق کو کہتے ہیں اور "لعب لعل" عاشق کے کلام کے بطون کو کہتے ہیں۔
[2] شوق اصطلاح صوفیا میں کشش حقانی کا نام ہے جس سے سالک کی خودی فنا ہو جاتی ہے اور اس سے مراد سالک کا حق تعالیٰ کی طرف بکمال جوش بڑھنا اور تمام اشیا سے منقطع ہو جانا ہے۔

Marfat.com

فسلطتُ علیہ ہمتی فاخذته
وربطته ومنعته عن سوای،
الا انه کان علیه رقباء فسکت
عن صریح المقال وجعل یکلمنی
بلسان الحال، فافهمه واکلمه
کذالك، فیفهمه، وانتهی
الامر الی ان صرتُ انا هو وهوانا،
ووقع العشق الی محض صفاء
الروح، فجاءتنی روحه سحرًا
تمرغ وجهها فی التراب وتقول
ایها الشیخ، الامان الامان!
قتلتنی، ادرکنی، فقلت ماذا
تریدہ؟ قالت ان تدعنی
حتی اقبل قدمیك، فاذنت
لها، ففعلت ذالك، ورفعت
وجهها، فقبلتها، حتی استراحت
واطمأنت الی صدری۔

ہو گیا، میں نے اس پر اپنی ہمت مسلط
کر دی اس کو میں نے پکڑا اور اپنی ذات
سے باندھ دیا، اور اپنے سوا ہر کسی سے
منع کر دیا، لیکن اس کے چند نگہبان
تھے اس لیے وہ صاف صاف گفتگو
نہ کر سکتا تھا، زبان حال سے اس نے
گفتگو کی۔ میں اس کو سمجھتا تھا اور اس سے
اسی طرح گفتگو کرتا تھا اور وہ اس کو سمجھتا،
کام انتہا کو پہنچا، یہاں تک کہ میں وہ ہو گیا
اور وہ میں ہو گیا اور عشق محض صفائی روح
تک پہنچ گیا۔ ایک رات اس کی روح رگڑ کر حال میرے
پاس آئی اور کہنے لگی: اے شیخ میں تجھ سے
پناہ مانگتی ہوں، تو نے مجھے قتل ہی کر ڈالا،
بس میری فریاد کو پہنچ! میں نے پوچھا: تو کیا
چاہتی ہے؟ کہا مجھے اجازت دے کہ میں
قدم چوموں۔ میں نے اجازت دی۔ اس نے
میرے قدم چومے، اور چہرا اٹھایا،
میں نے اس کو بوسہ دیا، یہاں تک کہ اس کو
راحت و اطمینان ہوا اور اس نے میرے
قلب سے معانقہ کیا۔

تا من رہ عشق دیدم وراہ روال
باشد دل و جان من دراں راہ رواں

خواہم لبِ خشک و چشمِ تر در رہِ عشق — زانرو کہ بود نشانہ راہ رواں

عراقیؒ نے شیخ نجم الدین کبریٰؒ کا واقعۂ عشق اس طرح نظم کیا ہے:

اے زعشاق گرمِ بازارت — عالمے بہ (بہتر ۱۲) زمن خریدارت

من کیم تا زنم زعشق تو لاف (دعویٰ) — نیست با دعوے ایں سخن بگزاف (فضول ۱۲)

یکے از عاشقانِ جمالِ ترا — بود نجم اکابر (بزرگان ۱۲) کبرا

آں معینِ (مددگار) شریعتِ احمدؐ — آں قرینِ دل و قریبِ احد

بود او برجِ انجمِ اخیار — آفتابِ معانی و اسرار

آنقدر کہ سالکان رہ بروند — اقتباسِ کمال ازو کردند

بر بود از مقامِ آزادی — دل او حسنِ مجدِ بغدادیؒ[1]

بر بودش بتے چناں مقبل — ناگہاں از مقامِ عالی دل

حسن زیباش خیلِ (گروہ) عشق آورد — صبر و آرام او بغارت برد

گفت یاراں برمن آریدش — ہست جاں سوئے او تن آریدش

زو بپرسید تا چہ دارد دوست — داں چہ باشد کہ دوست عاشق اوست

درویش، چوں ازو پرسیدند — میلِ شطرنج باختن دیدند

شیخ شطرنج خواست وقت گزید — با حریفِ ظریف می بازید

چونکہ مغلوب کرد خیلش را — ہمگی (تمامتر) جذب کرد میلش را

حبِ شطرنج از دلش بربود — بازیِ چند بس نکوش نمود

[1] اشارہ ہے حضرت شیخ مجد الدین بغدادیؒ کی طرف۔ آپ کا نام شرف بن المؤید بن ابوالفتح تھا، وطن بغداد، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے، ان پر شیخ کی بہت توجہ تھی اور اسی توجہ کی برکت سے مقاماتِ عالیہ تک ان کی رسائی ہوئی ...... وفات سنہ ۶۰۶ھ یا دوسری روایت کی رو سے ۶۱۸ھ میں ہوئی اور آپ کا مزار اسفراین میں ہے۔

Marfat.com

چند روزے بجلوتش بنشاند — کاندراں لوح سرّ عشق بخواند

چوں ز ذوق صفاش بیہش کرد — ہمہ در عشق او فراموش کرد

ہست عشق آتشے کہ شعلۂ آں — سوزد از دل حجاب ہر حدثان

چوں بسوزد ہوائے ہیچا ہیچ — او بماند، جز او نماند ہیچ!

عشق و اوصاف کردگار یکیست

عاشق و عشق و حسن یار یکیست

(بیہوش ۱۲ — فراموش ۱۲ — حادثہ ۱۲ — حق ۱۲)

نفحات الانس میں شیخ فخر الدین عراقی کے حالات میں لکھا ہے:

"معین الدین پروانہ، جو روم کے امراء میں سے تھا، شیخ عراقیؒ کا معتقد و مرید تھا، شیخ کے لیے خانقاہ بنائی اور ہر روز ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ایک دن خدمت میں حاضر ہوا اور ساتھ نذرانہ کے لیے رقم لیتا آیا، اور نہایت عاجزی سے عرض کی: "شیخ ہم سے کوئی خدمت کیوں نہیں لیتے اور ہماری طرف التفات کیوں نہیں فرماتے؟" شیخ نے ہنس کر کہا: "اے امیر! تم ہمیں نذرانہ دے کر فریفتہ نہیں کر سکتے، اپنے کسی آدمی کو بھیجو اور حسن قوال کو ہمارے ہاں پہنچاؤ۔" یہ حسن قوال جمال دلپذیر اور حسن بے نظیر رکھتا تھا، بہت لوگ اس کے عشق میں گرفتار تھے۔ جب امیر نے شیخ کی یہ تمنا دیکھی تو کسی شخص کو اس کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عاشقوں کے شور و غوغا اور ان کی مزاحمت دور ہونے کے بعد حسن کو شیخ کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ شیخ نے امیر اور دوسرے اکابر کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ جب اس سے قریب ہوئے تو اس کو سلام کیا۔ اور بغل گیر ہوئے۔ پھر شربت منگوایا اور اس کو اور اس کے دوستوں کو اپنے ہاتھ سے پلوایا۔ اس کے بعد آپ اس کے ساتھ خانقاہ تشریف لے گئے، مجلس جمی، سماع ہوا۔ شیخ نے اس وقت غزلیں کہیں، ان میں سے ایک غزل یہ بھی ہے:

Marfat.com

سازِ طربِ عشق کہ داند کہ چہ ساز است   کز زخمۂ او نُہ فلک اندر تگ و تاز است (الخ)

اس کے بعد حسن قوال نے اجازت مانگی اور اپنے مقام کو واپس ہوا۔ (مضراب ۱۲)

کہتے ہیں کہ ایک دن امیر معین الدین میدان کی طرف جا رہا تھا۔ دیکھا کہ حضرت شیخ بلاّ ہاتھ میں لیے لڑکوں کے درمیان کھڑے ہیں، امیر نے شیخ سے پوچھا: "ہم کس طرف ہوں گے؟" شیخ نے کہا: "اس طرف" اور اشارہ راستے کی طرف کیا۔ امیر وہاں سے چل دیا۔

جب امیر معین الدین نے وفات پائی تو شیخ روم سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی ملاقات سلطانِ مصر سے ہوئی، جو اُن کا مُرید ہو گیا اور ان کو مصر کے شیخ الشیوخ کے عہدہ پر فائز کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ بے تکلف بازاروں میں پھرتے تھے۔ ایک روز موچیوں کے بازار سے گزرے، وہاں آپ کی نظر ایک موچی کے لڑکے پر پڑی اور اس پر عاشق ہو گئے۔ اس کے سامنے جا کر سلام کیا، اور موچی سے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ اس نے کہا: "میرا لڑکا ہے" شیخ نے لڑکے کے لبوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: "کیا یہ ظلم نہیں کہ ایسے لب اور دانت گدھے کے چمڑے سے لگیں؟" موچی نے عرض کی: "ہم غریب لوگ ہیں اور یہ ہمارا پیشہ ہے۔ اگر ہم گدھے کے چمڑوں کو دانتوں سے نہ پکڑیں تو ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی؟" شیخ نے پوچھا: "یہ لڑکا ہر روز کس قدر کام کرتا ہے؟" کہا: "ہر روز چار درم کماتا ہے۔" شیخ نے کہا: "میں ہر روز آٹھ درم دوں گا، اس سے یہ کام نہ لیا جائے۔" شیخ ہر روز وہاں جاتے اور اپنے مریدوں کے ساتھ موچی کی دکان پر بیٹھتے اور فراغت کے ساتھ اس لڑکے کو دیکھتے اور شعر پڑھتے اور روتے۔ مخالفین نے یہ خبر سلطان تک پہنچا دی۔ اس نے ان سے پوچھا: "کیا شیخ اس لڑکے کو رات یا دن اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟" کہا نہیں، بلکہ

Marfat.com

پوچھا: "کیا دکان میں کبھی اس کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں؟" کہا "نہیں" اس نے قلم دوات منگوائی اور حکم دیا کہ شیخ کے وظیفہ میں روزانہ مزید پانچ دینار کا اضافہ کیا جائے۔ دوسرے دن جب شیخ کی سلطان سے ملاقات ہوئی تو سلطان نے کہا: "میں نے سنا ہے کہ شیخ کی نگاہ موچی کے لڑکے پر پڑی ہے، اور میں نے خرچ کے لیے تھوڑی سی رقم زیادہ کر دی ہے، اگر شیخ چاہیں تو اس لڑکے کو خانقاہ میں لے جا سکتے ہیں۔" شیخ نے جواب دیا: "ہمیں اس کا فرماں بردار رہنا چاہیے، اس پر حکم نہیں چلایا جا سکتا۔"

چند روز بعد شیخ نے مصر سے شام کا ارادہ کیا۔ سلطانِ مصر نے شام کے ملک الامراء کو لکھا کہ وہ تمام علماء و مشائخین اور ارکان دولت کے ساتھ شیخ کا استقبال کرے۔ چنانچہ شیخ کا اسی شان سے استقبال کیا گیا۔ ملک الامراء کا ایک لڑکا نہایت حسین تھا۔ شیخ کی نظر جب اس پر پڑی تو بے اختیار اس کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ لڑکے نے بھی اپنا سر شیخ کے قدموں پر رکھ دیا اور ملک الامراء نے بھی اپنے لڑکے کے ساتھ موافقت کی۔"[1]

اسی کتاب میں شیخ اوحدالدین کرمانی، قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے حالات میں لکھا ہے: "جب آپ سماع میں گرم ہوتے تو امردوں کے پیراہن چاک کر دیتے اور اپنا سینہ ان کے سینہ پر رکھ دیتے۔ جب آپ بغداد پہنچے تو خلیفۂ وقت کا لڑکا، جو نہایت حسین و جمیل تھا، آپ کے متعلق یہ خبر سن کر کہا کہ یہ شخص [illegible] ہے یا کافر اگر میری مجلس میں یہ حرکت کرے تو میں اس کا [illegible] دوں۔ سماع کی ایک محفل میں یہ لڑکا [illegible] [illegible] اس کا یہ خطرہ معلوم کر لیا اور اس سے مخاطب ہو کر یہ رباعی پڑھی:

---

[1] نفحات الانس (اردو ترجمہ) ص ۶۲۶ و ص ۶۲۰

سہل است مرا بر سرِ خنجر بودن — در پائے مرادِ دوست بے سر بودن
تو آمدۂ کہ کافرے را بکشی — غازی چو توئی، رواست کافر بودن

خلیفہ کے لڑکے نے اپنا سر شیخ کے پاؤں پر رکھ دیا اور آپ کامرید ہوگیا۔

جامیؒ اس واقعہ کو نقل کرکے تبصرۃً فرماتے ہیں کہ اہل توحید کے نزدیک کامل و مکمل وہ فرد ہوتا ہے جو حق سبحانہٗ تعالیٰ کا جمال مطلق مظاہر حسّی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، لیکن وہ کسی صورت جمیل میں مقید نہیں ہوجاتا۔ کسی خاص صورت سے تعلق و میلان کا ہونا فتنہ، حرمان، آفت و رسوائی کے دروازوں کے کھلنے کا باعث ہوتا ہے۔ اکابر جو مظاہر صوری حسی کے جمال کے مشاہدہ میں مشغول رہے ہیں، ان کے متعلق ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ یہاں حق سبحانہ کے جمالِ مطلق ہی کا مشاہدہ کیا کرتے تھے!

چنانچہ شیخ اوحدالدین کرمانی اپنی مثنوی مصباح الارواح کے آخر میں فرماتے ہیں[1]:

تا جنبشِ دست ہست با دام — سایہ متحرک است ناکام
چوں سایہ ز دست یافت مایہ — پس نیست خواند ز اصل سایہ
چیزے کہ وجود او بخود نیست — ہستیش نام نہادن از خرد نیست
ہست است ولیک ہست مطلق — نزدیک حکیم نیست جز حق
ہستی کہ بحق توام دارد — او نیست ولیک نام دارد
بر نقش خود است فتنہ نقاش — کس نیست درین میاں تو خوش باش
خود گفت حقیقت و خود شنید — وآں روے کہ خود نمود خود دید
پس با دیقیں کہ نیست واللہ
موجود حقیقی سوے اللہ

[1] نفحات الانس (اردو ترجمہ) ص ۶۲۷ و ص ۶۲۸

Marfat.com

جامیؒ نے اپنی اس کتابؑ میں "رسالۂ اقبالیہ" سے نقل کیا ہے کہ شیخ رکن الدین علاؤالدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس روز قافلہ منیٰ میں تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہٗ کا ایک مرید بھی وہاں تھا، ہم لوگ ان کی زیارت کو گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا: "سنا جاتا ہے کہ شیخ سہروردی اوحدالدین کرمانی کو بدعتی کہا کرتے تھے اور اپنے پاس آنے نہیں دیا کرتے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟" انھوں نے کہا: "ہاں سچ ہے، میں ایک روز شیخ کی خدمت میں حاضر تھا، کسی نے شیخ اوحدالدین کرمانی کا ذکر کیا، فرمایا کہ میرے سامنے اس کا نام نہ لو، وہ بدعتی ہے۔ دوسرے دن بھی میں شیخ کی خدمت میں موجود تھا، کسی نے ان سے کہا کہ شیخ اوحدالدین نے آپ کی یہ بات سن کر کہا: "اگرچہ مجھ کو بدعتی کہا ہے مجھ کو یہی فخر کافی ہے کہ میرا نام شیخ کی زبان پر گزرا اور یہ شعر پڑھا:

ماساءنی ذکرك بمساءة   بل سرلی انی خطرت بالك

یعنی "تمہارا مجھ کو برائی سے یاد کرنا ناگوار نہیں گزرا، بلکہ میں خوش ہوا کہ تمہارے دل میں میرا خیال تو گزرا"

شیخ سہروردی نے یہ سن کر ان کے حسنِ خلق کی تعریف فرمائی۔

شیخ سہروردی نے ان کو جو بدعتی کہا ممکن ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ وہ حقیقت کے شہود میں مظاہر صوری سے توسل کرتے تھے، اور جمال مطلق کا مشاہدہ مقیدات کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ شیخ شمس الدین تبریزیؒ نے ان سے پوچھا: "تم کس کام میں لگے ہوئے ہو؟" کہا: "ماہ را در طشت آب می بینم" فرمایا: "ا[illegible] تا دنبل نداری چرا بر آسمانش نمی بینی؟" یعنی اگر تمہارے سر کے نیچے پھوڑا نہیں ہے تو کیوں اس کو آسمان پر نہیں دیکھتے؟" مولانا جلال الدین رومی قدس سرہٗ

نفحات الانس (اردو ترجمہ) ص ۶۲۶ و ص ۶۲۷

(۱۳۷)

Marfat.com

سے لوگوں نے کہا: اوحدالدین شاہد پرست ہیں، لیکن پاکباز ہیں" مولانا نے فرمایا: "کاش کردے وگزشتے" یعنی عشقِ مجازی سے عشقِ حقیقی تک پہنچ جائے

شیخ کرمانی کی یہ رباعی ان کے سلوک کی وضاحت کرتی ہے:

زاں می نگرم بچشم سر در صورت — زیراکہ ز معنی است اثر در صورت
ایں عالم صورتست و ما در صوریم — معنی نتواں دید مگر در صورت

یعنی صفتِ جمالِ الٰہی کی تجلی صورت ہی میں ہوتی ہے اس لیے صورت یا نقش پر نظر ضروری ہے، جیسے کسی عارف نے کہا تھا:

معنی نہ بخویش آشکار است — در پردۂ صورت ایں نظار است
چوں مطلع حسن ہست صورت — بربت بکنم نظر ضرورت

جامی سامی نے اپنے عشق کی کچھ وارداتوں کا ذکر اپنی کتاب "بہارستانِ جامی" میں کیا ہے۔ اس قسم کے قصے اور حکایتیں بے شمار ہیں، ان کے مطالعہ کا جس کسی کو شوق ہو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرسکتا ہے۔

شاہ تراب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اکابر کے قلوب میں منشا محبت جذبہ باطنی، فیض رحمانی ہوا کرتا تھا نہ کہ وسوسۂ حظوظ نفسانی اور ان کا مقصود در محبت کا حصول تھا نہ کہ خوش دلی وراحت کا خیال:

غرضِ عشقِ تو ام چاشنیٔ درد و غم است
ورنہ زیر فلک اسباب تنعم چہ کم است

خوش عیشی ۱۲

جو لوگ نفس و ہوا کے قیدی ہیں اور مقتضیات قوای شہوانی سے اپنے دل کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حظ نفسانی، کا نام "فیضِ روحانی" رکھتے ہیں وہ قطعاً مذہب عشق و عاشقی سے باہر ہیں!

عشق ار نہ کمالِ نفس آدم بودے — آوازۂ عشق از جہاں گم بودے

Marfat.com

قومے کہ نیامدند درعشقِ تمام　　کے شاید شاں درحرمِ عشق مقام

اوراس عشق کی علامت" سوختن و گداختن واز حظوظ نفس پر داختن" ہے یعنی سوز و گداز اور نفس کی لذّتوں سے دستکش ہونا ہے۔ اس مفہوم کو شاعر نے اپنی زبان میں کیا خوب ادا کیا ہے:

معشوقہ کہ شد زکامہا عاشق من　　گفتا کہ نہ بعاشقی لائق من!

وصل است زمن کام تو آرے ہستی　　تو عاشق کام خویش نے عاشق من!

محبت تو وہ ہے جو تمام چیزوں سے قطع تعلق کرلے اور اس کی خواہش سرتاپا محبوب کی خواہش بن جائے۔ جامیؒ کی رباعی جو اس مفہوم کو نہایت خوبی سے ادا کرتی ہے اس سے قبل بھی ہم نے پیش کی ہے:

باعشق تو ام ہوا نماندہ است وہوس　　باآتشِ سوزندہ چساں ماند خس؟

خواہد زتو مقصود دلِ خود ہمہ کس　　جامی از تو ہمیں ترا خواہد وبس!

اور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ ایسی محبت کا محرک جاذبۂ سرّازلی ہوتا ہے اور اس شوق کا رشتہ محبوب لم یزلی کی جانب ہی سے ہوتا ہے۔ اگر عالم ظاہری میں یہ عشق و محبت صورِ جمیلۂ امکانی سے متعلق ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے محب میں کوئی عارضۂ عیب پیدا نہیں ہوتا تو یہ ہزاروں ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ فنا لوازم عشق سے ہے، خواہ یہ حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ، عشق محبت مفرط ہے اور قلب کو ایک شے پر جمع کر دیتا ہے اور آدمی کی خصوصیات میں یہ خصوصیت نہایت قوی ہوتی ہے جس چیز کی طرف وہ اپنی پوری توجہ سے متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی ساری ہمت اس پر مرکوز کر دیتا ہے، اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اسی لیے طریق عشق و راہ محبت کو، گو وہ امور دنیویۂ فانیہ ہی کے لیے

Marfat.com

کیوں نہ ہو سخن سمجھا گیا ہے بشرطیکہ اسی کا ہو کر نہ رہ جائے بلکہ اس سے گزر جائے، جیسا کہ عارف رومی نے کسی موقع پر کہا تھا "کاش کہ کردے وگزشتے"۔

سالک کے لیے، جیسا کہ ہم نے اوپر وضاحت کی ہے، حبِ عشقی اس لیے ضروری ہے کہ وہ حق سبحانہ تعالےٰ کی محبت کی تحصیل کا نہایت قوی سبب ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے۔ لا شیئَ اَبلَغُ من العشق یعنی عشق سے زیادہ حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والا کوئی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔

گفتم طبیب راکہ مرا داروئے فرست ۔۔۔ باشد کز اں طریق بدرماں تواں رسید

گفتا طبیب، دردِ دلِ عاشقاں خداست ۔۔۔ خاصہ ولیک از غم جاناں بجاں رسید!

ان حقایق و رقایق کو پیشِ نظر رکھ کر عاشق (معشوق ۱۲)، کی اس غزل کو پڑھو اور لطف (حق تعالیٰ ۱۲) اندوز ہو:

حسن تو در حسنِ خوباں دیدہ ام ۔۔۔ ایں حدیث از مصطفےٰ بشنیدہ ام

کل جمیل من جمال اللہ، گفت ۔۔۔ ایں چنیں رمز از کسے نشنیدہ ام

عاشقاں بر حسن خوباں عاشقند ۔۔۔ زاں سبب من حسن را بگزیدہ ام

دیدہ اسود تا بدیدم من بعین ۔۔۔ می نہ بینی گشت روشن دیدہ ام

دیدۂ دیدہ ام توی اے نور چشم ۔۔۔ در تو دیدم نورِ حق پوشیدہ ام

آشنا گشتم چو با محبوب خویش ۔۔۔ از ہمہ خویشان خود ببریدہ ام

جرعۂ از دست خود داد آں نگار ۔۔۔ چوں شکر، چوں شہد خوش نوشیدہ ام

گردِ کعبہ چوں طوافِ حاجیاں ۔۔۔ سالہا بر گردِ او دگر دیدہ ام

شیخ عاشق گفت از عین الیقین ۔۔۔ حسن تو در حسنِ خوباں دیدہ ام

Marfat.com

باب (۶)

آثار و ثمراتِ عشق

عشق کے آثار و ثمرات کی تفصیل پیش کرنے سے پہلے ہم ان موّیدات کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں جن سے عشق کا شعلہ اپنی پوری قوت سے بھڑک اُٹھتا ہے اور جن کا ذکر اس وادی کے رہروؤں نے پوری تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔

عشق کا سب سے عمدہ موید ریاضت ہے۔ یعنی "تقلیلِ منام و کلام و صحبت با انام" کم سونا اور کم بولنا اور خلق سے صحبت و اختلاط کا کم رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس ریاضت سے روحِ حیوانی رقیق ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں رقّت و لطافت پیدا ہوتی ہے اور جس قدر روح حیوانی رقیق ہوتی جاتی ہے اس میں عشق کی شورش اور گرمی سرعت سے پیدا ہوتی جاتی ہے۔

عشق کا ایک اور موّید الحان خوش، آوازِ دلکش، قصص شوق آمیز اور اشعارِ عشق کا سننا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ نے اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی قدس اللہ سرہٗ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو چیز حُسن سے موصوف ہوتی ہے اس کا تعلق عالم علوی [illegible] ہوتا ہے اور روح انسانی بھی اسی عالم سے ہے جب وہ نغمۂ خوش سنتی ہے یا کسی [illegible] کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس کو اپنا وطن یاد آجاتا ہے اور وہ بے چین و بیتاب [illegible] شخص سفر میں ہو اور اس کے وطن سے خط آئے تو اس کے قلب کی عجیب حالت ہو جاتی ہے، یہی حال روح کا سمجھو۔ ایسے وقت اگر کوئی شخص اپنے قلب کو متوجہ پائے تو [illegible]

Marfat.com

شہود یا ذکر خفی کی طرف متوجہ کر دے تو اس کی روح کو بہت جلد عروج نصیب ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت شیخ فریدؒ سماع سنتے تو مراقب ہو جاتے اور روح کو سیر و طیر میں مشغول کر دیتے۔ محققانہ سماع دراصل یہی ہے[1]۔ اور یہ عشق الٰہی کے پیدا کرنے کا ایک نہایت قوی سبب ہوتا ہے۔

عشق کے مؤیدات میں سے یہ بھی ہے کہ ان امور سے پرہیز کیا جائے جو روح طبعی میں کثافت پیدا کرتے ہیں، جیسے بہت سونا، ہمیشہ کثیف غذاؤں کا کھانا اور اسی قسم کی چیزیں جو تجربہ کار افراد سے مخفی نہیں۔

آثارِ عشق

عشق یا حبِّ عشقی کے آثار یا نشانیاں بہت ساری ہیں۔ ان میں سے چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) اس حبّ کا اقتضاء حجاب بشری کا چاک کرنا اور روح کا اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کسی خاص قانون کی مطابقت اس کے اقتضائے ذاتی میں داخل نہیں ہوتی، خواہ وہ قانون شرع ہو، خواہ قانون ادب، اور نہ کسی کی رضا و خوشنودی کی طلب اس کے اقتضائے ذاتی میں داخل ہے، خواہ محبوب کی رضا ہو یا غیر محبوب کی، اور نہ کسی کی متابعت کا الزام، خواہ محبوب کی متابعت ہو یا اس کے غیر کی۔ ہمارے اس بیان سے مقصود ہرگز یہ نہیں کہ اربابِ عشق و مواجید[2] قیودِ شرعیہ سے مقید نہیں ہوتے یا آدابِ عرفیہ سے متادب نہیں ہوتے رضائے مولیٰ کے طالب اور متابعت نبوی کے ملتزم نہیں ہوتے۔ حاشا وکلاّ، یہ بات ہرگز نہیں، ہمارا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ یہ حبّ بالذات ان امور کی مقتضی نہیں، اس کا اقتضا صرف یہ ہوتا ہے کہ صاحب حال حضرت ذوالجلال کے جمال کے مشاہدہ میں مضمحل اور فانی ہو جائے اور بس، جس طریقہ سے بھی یہ کیفیت میسر آئے، کسی طریق کی خصوصیت کو اس کے اقتضائے ذاتی میں دخل نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اگر اس صاحبِ حال کو اپنے

---

[1] خاتمہ (اردو ترجمہ) ص ۱۲۶ [2] مواجید جمع وجد، خلاف قیاس، وجد اس حالت کو کہتے ہیں جو صوفیا کو نغموں کے سننے سے پیدا ہوتی ہے

Marfat.com

مقصود کے حصول میں یہ ظن ہو کہ وہ مزامیر کے سننے یا عشق مجازی میں گرفتار ہونے یا شغل[1] برزخ میں مشغول ہونے یا اپنے اوقات کو اذکار و طاعات سے خالی رکھنے سے یہ مقصود حاصل کر سکتا ہے تو اس کو صمیم قلب سے ان امور کی طرف میلان یا کشش پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ صاحب حال دیندار اور متشرع ہونے کی وجہ سے اس خیال کے آثار کے ظہور کو پسند نہ کرے بلکہ اس خیال کے دور کرنے کی کوشش بھی کرے۔

(۲) تفرّد — اس محبت کا ایک اور اقتضا تفرّد ہے، یعنی محبوب کے سوا سارے علایق کا قطع کر دینا اور تمام مشاغل کا ترک کر دینا اور امور متفرقہ کے نظم و ترتیب سے گھبرانا، مثلاً سیاست منزلی اور سیاست مدنی جماعت، امامت، اہل قرابت و ذوی الحقوق کے حق ادا کرنے کا اپنے اندر حوصلہ نہ پانا ...... یہی وجہ ہے کہ نکاح سے جو تمام علائق کی اصل ہے، عاشقوں کو نفرت اور وحشت ہوتی ہے!

(۳) علوم و طاعات ظاہرہ سے عدم اعتنا یا لاپروائی — چونکہ ان علوم سے پراگندہ امور میں ارتباط و ربط پیدا ہوتا ہے اور چونکہ عاشق کے کام میں بساطت ہی بساطت ہے لہذا ان امور میں اشتغال اس کے کاروبار کو پریشان کر دیتا ہے۔

(۴) شرع کے ظاہر و باطن میں جو تعلق پایا جاتا ہے اس کا نہ سمجھنا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت کا ایک باطن ہوتا ہے اور ایک ظاہر۔ باطن [illegible] قلب کا حق سبحانہ تعالیٰ سے ربط و تعلق ہے اور اس تعلق کے مختلف ڈھنگ ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا نام "نسبت" رکھا جاتا ہے۔ اور شریعت کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے [illegible] کا بجا لانا اور اس کے منہیات سے باز رہنا ہے۔ ان افعال ظاہرہ اور [illegible]

---

[1] شغل برزخ سے صوفیا کی مراد اپنے مرشد کی صورت مثالی [illegible] قلب و دفع خواطر و وساوس کے لیے نہایت مفید ہے۔ مجدد الف ثانی [illegible] کے لیے اس شغل کی تاکید فرمائی ہے دیکھو ان کے مکتوبات۔

درمیان ایک لطیف علاقہ ہوتا ہے، جو شخص اپنے وجدان سے اس علاقے کو پالے اس کی عبادت توسراسر مغز بے پوست ہوجاتی ہے۔ اور اس کے احوال اس کے افعال کیساتھ ممتزج ہوجاتے ہیں، ورنہ وہ شخص "قشری محض و متقشف ہوجاتا ہے۔ اگر ظاہرِ افعالِ شرعیہ سے اس کا تمسک ہو، ورنہ ایک گونہ الحاد اس کے عقاید میں آجاتا ہے، اگر وہ باطن شرع سے متمسک ہوکر ظاہر شرع کو درجۂ اعتبار سے ساقط کردے۔ چونکہ اس علاقہ کا سمجھنا کثرتِ افعال کو وحدتِ احوال کے تحت لے آنا ہے۔ اس میدان میں حبِ عشقی کے غریق کو جولان کی گنجایش نہیں!

پوست ہی پوست ۱۲ زاہد خشک ۱۲

حبِ عشقی کے ان آثار کی تفصیل شاہ اسمٰعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صراطِ مستقیم[1] میں کی ہے اور ہم نے اسی کتاب سے استفادہ کرکے سادہ زبان میں اس کو اوپر پیش کیا ہے تفصیل کے لیے اس کتاب کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔

ثمراتِ عشق

عاشقانِ جمالِ ذوالجلال کو یہ عشق جہاں سوز جو ثمرہ عطا کرتا ہے اس کا بیان تو الفاظ میں ممکن ہی نہیں، کیفیات کو تعقلات کی زبان میں پیش کرنا کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ ذوق و وجدان ہی سے ان کا علم ہوسکتا ہے بہرحال ان عشاق نے عشق کے ثمرات کا الفاظ میں جو نقشہ کھینچا ہے اس کو شاہ اسمٰعیل شہیدؒ[2] نے کچھ اس طرح پیش کیا ہے:

(۱) جب کیفیت عشقیہ کی حدّت و شدّت، تجلّی الٰہی کے جذب کی قوت اور روح الٰہی کے کمال انجذاب کی وجہ سے عالم شہادت و عالم مثال کا غبار منکشف ہوجاتا ہے اور ظلمانی و نورانی حجاب چاک ہوجاتے ہیں تو وعدۂ الٰہی:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (پ ۲۰ ع ۳) اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے۔

اور فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ (پ ۲ ع ۴) مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ پورا ہوتا ہے

---

[1] صراط مستقیم (اردو ترجمہ) کتب خانۂ رحیمیہ، اردو بازار جامع مسجد، دہلی ص ۱۰ تا ص ۱۴ [2] صراط مستقیم ص ۱۲ و ۱۳

Marfat.com

اور جمالِ لایزال ذوالجلال میسر آتا ہے، اور قرب و معیّت کے معنے جو مضمون ان اشارات کا ہے۔

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ — میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔

اور اِنَّا مَعَہٗ اِذَا ذَکَرَنِیْ — میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔

اور اِحْفَظِ اللّٰہَ تَجِدْہُ تُجَاھَکَ — تو اللہ کو یاد رکھ اس کو اپنے سامنے پائے گا۔

اور جس کو وصال[1] سے تعبیر کرتے ہیں، ظاہر ہو جاتا ہے اور جو تب و تاب، قلق و اضطراب، حرمانِ و ہجران کے وقت برداشت کیا تھا وہ سرور و ابتہاج سے بدل جاتا ہے، اور ہم کلامی و سرگوشی کی دولت نصیب ہوتی ہے اور پریشانی الفت سے اور وحشت انس سے بدل جاتی ہے!

محرومی، جدائی

چنانچہ شیخ بہاؤالدین ابراہیم عطاء اللہ انصاریؒ اپنے رسالہ میں تزکیۂ نفس و تصفیۂ قلب کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب تجلیۂ روح ہوتا ہے اور اس مرتبۂ بلند کے بعد مقامِ خلافت حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے:

الصوفی اذا انسلخ من قشر البشریۃ — جب صوفی بشریت و ظلمت کے پوست سے کھینچ لیا جاتا ہے

والظلمۃ وصفت قلبہ وخلت روحہ فامرہٗ — اور اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے اور اس کی روح تعلقات

بیدا ذالک ای امر اللہ بفعل الصوفی — سے نکل آتی ہے تو اس کا حکم حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے یعنی

یفعل کیف یشاء باذنہ۔ — حکم حق فعل صوفی ہو جاتا ہے صوفی حق تعالیٰ کے حکم سے جو چاہتا ہے کرتا ہے

اب وہ جو کچھ کرتا ہے حق تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس کے حکم سے کہتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اس کے حکم سے دیکھتا ہے، اس حالت کو انصاف[2] کہتے ہیں

---

[1] وصال صوفیا کی اصطلاح میں یہ ہے کہ سالک کو اپنی ہستی و تعین مجازی سے جدائی حاصل ہو [illegible] یعنی وہی جو خلق کا حق سے امتیاز کا سبب ہے مرتفع ہو جائے یعنی وہ اپنی [illegible] سے بالکل بیگانہ ہو جائے اور ہستی و تعین تجلیٔ احدی میں فنا و محو ہو جائے جیسا کہ صاحب گلشن راز نے لکھا ہے ؎

وصالِ حق ز خلقیت جدائی ست — ز خود بیگانہ گشتن آشنائی ست

[2] انصاف صوفیاء کی اصطلاح میں انصاف سے مراد بندہ کا حق تعالیٰ کی ذات و صفات سے متصف
(باقی صفحہ ۲۰۲ پر)

Marfat.com

اتحاد نہیں کہتے کیونکہ تمام اکابر صوفیا کے ہاں اتحاد وحلول[1] باطل قرار دیا گیا ہے۔

جب لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو لوہا آگ کی صفت اختیار کر لیتا ہے بلکہ آگ ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو بھی آگ سے صادر ہوتا ہے لوہے سے بھی صادر ہوتا ہے اور یہ جلانے کا فعل ہے، بعض دفعہ صوفی کو ناسوت سے نکال کر عالم ملکوت میں لے جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صوفی کا باطن تو عالم ملکوت میں ہوتا ہے اور اس کا ظاہر عالم ملک میں، اور حضرت رسالت پناہ صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ قول:

کن مع الخلق ومع الحق بالظاهر	خلق کے ساتھ اور حق کے ساتھ رہ، ظاہر میں
مع الخلق وبالباطن مع الحق	خلق کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ اس
بحیث لایشغلك الخلق عن الحق	طرح کہ خلق تجھے حق سے نہ روکے اور حق
والحق عن الخلق	تجھے خلق سے روکے۔

اس طرف اشارہ کرتا ہے؛

یہی مقام اقتدار ہے اور مرتبۂ ولایت[2] و مشیخت اس مرتبہ کے سوا کسی اور جگہ تصور نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ کہا گیا ہے،

الشیخ ھو الکائن والبائن شیخ وہ ہے جو حاضر بہ حق اور غائب از خلق ہوتا ہے۔

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۰۱) ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ درحقیقت ذات وصفات تو صرف حق تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور بندے کی ذات وصفات محض اعتباری ومجازی ہیں اور بندہ کے ذات وصفات حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے ظل ہیں۔

[1] حلول واتحاد مسائل عرفا میں سے ایک مسئلہ ہے۔ حلول ایک شے کا دوسری شے میں داخل ہونا ہے جیسے پانی کا کوزہ میں داخل ہونا، اور اتحاد ایک چیز کا دوسری شے سے مل جانا ہے جیسے دودھ کا پانی میں مل جانا، ذات حق اور ذات عبد میں یہ نسبت نہیں، یعنی ذات حق ذات عبد میں نہ داخل ہوتی ہے اور نہ اس سے متحد ہوتی ہے اگر کوئی اس کا قائل ہو تو یہ کفر ہے۔ کیونکہ دو جنسوں کا ایک دوسرے میں داخل ہونا یا آپس میں متحد ہونا حلول و اتحاد ہے۔ صوفیا کے عقیدہ کی رو سے عبد ورب دو جنس یا شے ہے بھی نہیں، وجود حق کے سوا عبد کا وجود نہیں ہے۔

[2] اصطلاح صوفیا میں ولایت سے مراد حق تعالیٰ کا مقرب ہونا اور سالک کی خودی کا فنا ہو جانا اور حق تعالیٰ سے قائم ہو جانا یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کو مقام قرب وتمکین کی انتہا تک پہنچا دے۔

Marfat.com

اور مقام مشیخت مقام ولایت سے بالاتر ہوتا ہے،

لان مقام الولایۃ ھو الفناء فی اللہ والبقاء باللہ والظھور باسم اللہ و صفاتہ، والمشیخۃ ھو التصرّف فی العالم الملک والملکوت باذن اللہ

کیونکہ مقام ولایت سے مراد فناء فی اللہ و بقاء باللہ اور اسم الٰہی وصفات الٰہی کے ساتھ ظہور ہے اور مشیخت سے مراد عالم ملک وملکوت میں بحکم الٰہی تصرف کرنا ہے؛

شاہ اسمٰعیل شہیدؒ اس اجمال کی اس طرح تفصیل فرماتے ہیں:

"جب لوہے کے ایک ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور آگ کے شعلے ہر طرف سے لپک کر اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور آگ کے لطیف اجزاء اس ٹکڑے کے جوہر میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی شکل اور رنگ کو اپنے مانند کر لیتے ہیں اور گرمی اور احراق (جلانا) جو آگ کی خاصیت ہے اس لوہے کے ٹکڑے میں پیدا کر دیتے ہیں تو اس وقت اس کا شمار بھی آگ کے انگاروں ہی میں ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس وجہ سے نہیں اس لوہے کی حقیقت یا ذات آگ کی حقیقت یا ذات سے مبدل ہو گئی، کیونکہ یہ تو بدیہی البطلان ہے، بلکہ یہ لوہے کا ٹکڑا تو حقیقت میں لوہا ہی ہے، لیکن آگ کے شعلوں کے ہجوم سے اس کا لوہا پن اپنے احکام و آثار کے ساتھ پوشیدہ ہو گیا اور جو احکام و آثار آگ سے مترتب ہوتے ہیں وہی اس سے مترتب ہونے لگے، بلکہ ایسا کہنا بھی درست نہیں، کہا یوں جانا چاہیے کہ یہ احکام و آثار اب آگ ہی سے مترتب ہو رہے ہیں جو اس لوہے کے ٹکڑے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ آگ نے اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنا مرکب بنا رکھا ہے اور اپنا تخت سلطنت قرار دے رکھا ہے لہٰذا ان احکام و آثار کی نسبت اس لوہے کے ٹکڑے کی طرف کی جا سکتی ہے جیسا کہ آیت

وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِیْ (پ ۱۶ ع ۱) اور کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا

اور اَرَادَ رَبُّكَ (پ ۱۶ ع ۱) آپ کے رب نے چاہا۔

میں اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔

Marfat.com

مختصر یہ کہ اگر اس لوہے کے ٹکڑے کو اس حال میں بولنے کی قوت ہوتی تو سو زبانوں سے وہ اپنی اور آگ کی عینیت و اتحاد کا شور و غل مچاتا اور کچھ دیر کے لیے اپنی حقیقت سے غافل ہو کر چیخ اُٹھتا کہ میں آتش سوزاں کا انگارہ ہوں، اور میں تو وہ ہوں جس سے لوہاروں، سناروں اور باورچیوں، بلکہ تمام پیشہ وروں اور کاریگروں کے کاروبار وابستہ دمربوط ہیں! اسی طرح جب طالب کے نفس کامل کو جذب و کشش رحمانی کی موجیں احدیت[1] کے سمندر کی گہری تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہیں تو بے اختیار اس کی زبان سے:

أَنَا الحق — میں ہی حق ہوں۔

اور لیس فی جبتی سوی اللہ — میرے جبہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں

اور سبحانی ما اعظم شانی — میں پاک ہوں اور میری شان بھی کتنی بلند ہے!

اور انا الفاعل فی هذا العالم — میں ہی اس عالم میں فاعل ہوں۔

کی صدائیں[2] بلند ہوتی ہیں! اور حدیث قدسی:

کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التی یبطش بها ورجله التی یمشی بها (الحدیث) رواه البخاری وفؤاده الذی یعقل به ولسانه الذی یتکلم به۔ (شرح مشکوٰۃ)

میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے (بخاری) اور دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے (شرح مشکوٰۃ)

اسی حال کی حکایت ہے اور حدیث:

قال اللہ علی لسان نبیه: سمع اللہ لمن حمدہ — اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا: اللہ نے حمد کرنے والے کی حمد سنی۔

اور حدیث یقضی اللہ علی لسان نبیه ما شاء — اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

---

[1] احدیت اصطلاح صوفیہ میں مرتبۂ ذات ہے جہاں صفات و اسماء و نسب و تعینات کا اعتبار بھی ساقط ہوتا ہے۔

[2] حضرت علیؓ کی طرف یہ قول منسوب ہے: انا القلم، انا اللوح المحفوظ و انا العرش و انا الکرسی و انا السموٰت السبع و الارض۔

اسی طرف اشارہ کرتی ہیں:

یہ ایک نہایت باریک بات ہے اور نہایت نازک مسئلہ ہے، اس پر بہت غور و تامل کی ضرورت ہے:

ودرآء ذالك فلا اقول لانہ سرّ لسان النطق عنہ اخرس[1]

اس مقام پر شاہ اسمٰعیل شہیدؒ کا روئے سخن منکرین کی طرف ہوجاتا ہے اور فرماتے ہیں:

اس معاملہ پر تعجب نہ کرنا اور انکار سے پیش نہ آنا، کیونکہ جب وادیٔ مقدس طویٰ کی آگ سے یہ ندا آئی کہ،

انی انا اللہ رب العالمین (پ ع) میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔

اننی انا اللہ لا الٰہ الا انا (پ ۱۶ ع ۱۰) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔

تو پھر نفس کاملہ سے جو اشرفِ موجودات اور نمونہ حضرت ذات سبحانہ تعالیٰ ہے انا الحق کی آواز کا صادر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ فافہم و تدبّر۔

(۲) اس مقام کے لوازم سے عجیب و غریب خوارق و کرامات کا صادر ہونا اور تاثیراتِ قویہ کا ظاہر ہونا، دعاؤں کا مستجاب اور مقبول ہونا اور بلاؤں اور آفتوں کا دور ہونا ہے، حدیث قدسی،

لئن سألنی لاعطینہ ولئن اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اس کو دوں گا اگر

استعاذنی لاعیذنہ۔ مجھ سے پناہ طلب کرے تو ضرور اس کو پناہ دوں گا۔

اسی معنی کی تصریح کرتی ہے۔

(۳) اس مقام کے لوازم سے یہ بھی ہے کہ ایسے صاحب حال کے اعدائے بداندیش پر وبال آتا ہے اور مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی "

مَن عادیٰ لی ولیا فقد آذنتہ جس نے میرے دوست سے [illegible]

بالحرب۔ جنگ کے لیے للکارتا ہوں۔

" میں اسی چیز سے باخبر کیا گیا ہے۔

---

[1] اس کے سوا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایسا راز ہے کہ بولنے والی زبان اس سے گنگ ہے!

Marfat.com

(۴) جب کوئی لطیفۂ غیبی یا پردۂ لاریب سے کوئی جذبہ جدید طالب کو نصیب ہوتا ہے تو اس کے ادراک کو بڑی وسعت حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام حقائقِ کونیہ اور موجوداتِ امکانیہ ذاتِ بیچون کے سامنے مضمحل ہو جاتے ہیں۔ نیست و نابود نظر آنے لگتے ہیں، اور جو نسبت پہلے طالب کے نفس اور حق تعالیٰ کی ذات کے درمیان ظاہر ہوئی تھی وہی نسبت اب ہر اس چیز میں، جو عرصۂ وجود میں ظہور پذیر ہے، اور حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان ظاہر ہونے لگتی ہے، غرض بساطِ وجود پر حق تعالیٰ کی قیومیت کا انبساط اور ان حقائقِ متکثرہ کا قیام جو اس ذات واحدہ و یکتا کے ساتھ ہے کھل جاتا ہے اور آیتِ کریمہ:

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (پ ۲۷ع ۱۷)	وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

اور حدیث:

والذی نفس محمد بیدہ لو انکم ولیتم بحبل الی الارض لھبط علی اللہ (رواہ احمد و ترمذی)	قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے اگر تم رسی کو زمین کے آخر تک چھوڑ دو تو البتہ اللہ تعالیٰ پر جا پڑے گی۔

کے مفہوم کا اظہار ہونے لگتا ہے!

سبحان اللہ عشق کی کیا اچھی تاثیر ہے اور تجلی علمی کا کیا خوب جذب ہے کہ ایک مشتِ خاک اس مقام مقدس و پاک میں آکر کس قدر چالاک ہو جاتی ہے اور یہ بے قدر مٹی رب الارباب کی مجلس قرب میں کیا خوب مقام کریم حاصل کر لیتی ہے۔ عارف رومی نے اپنے جذبات کا اس موقع پر یوں اظہار کیا ہے:

جسمِ خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در رقص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا طور مست و خرّ موسیٰ صاعقا!

Marfat.com

یعنی عشق کا وہ جذب ہے کہ اس کی وجہ سے جسم خاکی افلاک پر پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم شب معراج میں افلاک پر پہنچ گئے اور یہی حال عیسیٰ و ادریس علیہما الصلوٰۃ والسلام کا ہوا، اور کوہ طور عشق ہی کی وجہ سے رقص کرنے لگا، اور قبول تجلی حق کے لیے چالاک ہوگیا، اور جب کوہ طور عشق کی وجہ سے رقص کرنے لگا اور ظاہر ہے کہ جسم کی حرکت جان ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو عشق کو جان طور ہی کہنا پڑے گا، یا عشق کو وہ شراب سمجھنا ہوگا جس سے کوہ طور مست ہوگیا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہوگئے۔

(۵) اسی مقام کے لوازم سے یہ بھی ہے کہ وحدت الوجود کا نعرہ بلند کیا جائے اور معارف الٰہیہ پر زبان کھولی جائے چنانچہ عارف رومی کی زبان سے یہ چیخ نکلی:

سرّ پنہان ست اندر زیر و بم — فاش گر گویم جہاں برہم زنم
آنچہ نے[1] می گوید اندر ایں دو باب — گر بگویم من جہان گردد خراب
جملہ معشوق است و عاشق پردۂ — زندہ معشوق است و عاشق مردۂ

اور شیخ فریدالدین عطار پکار اُٹھے:

سرّ سرّم جان جانم تن نیم — من نیم باللہ یاراں من نیم
نور پاکم آمدہ در مشت خاک — کور چشماں را ولے روشن نیم
نورِ نورم نورِ نورم نورِ نور — من چراغ پنبہ و روغن نیم

وحدت وجود کا مفہوم بقول مولانا عبدالعلی بحر العلوم اس کے سوا کچھ نہیں کہ جملہ موجودات من حیث الوجود عین معشوق ہیں جو ذات حق ہے اور عاشق ذات حق کا پردہ ہیں

[1] "نے" کے اصطلاح صوفیہ میں چند معنی ہیں۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ "نے" کو ان واصلان [illegible] سے خالی ہوگئے ہیں مناسبت تمام ہے، چنانچہ ان کا شعر ہے [illegible] شاہ فتح قلندر قدس سرہ فرماتے ہیں کہ نے سے مراد ذات سرور انبیا صلعم ہے، کیونکہ نے کی آواز درحقیقت نائی کی آواز ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے جملہ افعال و اقوال و حرکات و سکنات حق تعالیٰ ہی سے صدور پذیر ہوئے تھے۔

Marfat.com

اس جہت سے کہ ذاتِ حق کا ایک تعین ہے اور شئونِ حق سے ایک شان ہے!

یہ ہیں حبِّ نفسانی کے وہ احکام جن کا بیان یہاں ضروری سمجھا گیا، ان احکام کی تفصیلی شرح اور خصوصاً مقامِ فنا و بقا کی تفصیلات صوفیاء کرام کی کتابوں کے مطالعہ[1] سے حاصل ہو سکتی ہیں یا پھر کسی عارف تام المعرفت کی زبان سے سمجھی جا سکتی ہیں۔

اب ہم ایک مناجات پر اس کتاب کو ختم کرتے ہیں:

اے فروغِ جمالِ تو خوباں — پرتوِ خوبیِ تو محبوباں!
جلوۂ حسنِ تو کجاست کہ نیست — جذبۂ عشقِ تو کراست کہ نیست؟
ہمہ ذرات مستِ عشقِ تواند — پائے کوباں ز دستِ عشقِ تواند
حسنِ لیلےٰ کہ راہِ مجنوں زد — گامش از کوئے عقل بیروں زد
زلفِ عذرا کہ صبرِ وامق برد — دل و جانش برنج و غصہ سپرد
لعلِ شیریں کہ شد ز شکر ریز — قوتِ فرہاد و قوتِ پرویز
دلِ محمود را کہ برد ایاز — ساختہ سرگشتہ اش بکوئے نیاز
یک بیک نشأۂ جمالِ تو بود — کہ در اطوارِ مختلف بنمود!!
زد بہر جا رہِ اسیرِ دگر — صبرش از دل ربود و ہوش ز سر
بکمندِ خودش مقید کرد — ردیش از ہر دو کون در خود کرد
من ہم اے بادشہ، گدائے توام — ہدفِ ناوکِ قضائے توام
چند سرگشتہ داریم چوں گوئے — بے سر و پا دوانیم ہر سوئے
گر بری در برم خراباتم — گر شوی قبلۂ مناجاتم!
گہ بصلحم کشی و گاہ بجنگ — گہ بشہدم کشی و گہ بشرنگ
بدرِ اہلِ درد را ہم دہ — بصفِ عاشقاں پناہم دہ
سرِ من خاکِ پائے ایشاں کن — حرزِ جانم دعائے ایشاں کن
خاطرم رامِ باکشاکشِ شاں — وقتِ من خوش ز قصۂ خوشِ شاں

[1] قرآن و تصوف میں تمہیں اس اجمال کی تفصیل ملیگی۔

Marfat.com

Marfat.com

ندوۃ المصنفین دہلی

صرف مائیشنل فائن پریس دہلی میں طبع ہوا

Marfat.com