

گلشن راز جدید

مشمولہ

”زبو عجم“ از علامہ اقبال رح

ترجمہ منظوم

کوکب شادانی

چہرہ نما

تیری آنکھوں کے لئے میں نے نظر پیدا کی
اور ترے دل میں بھی دنیائے دگر پیدا کی
چشم انجم سے نہاں مشرق خوابیدہ میں
نغمہ زبست سے میں نے ہی سحر پیدا کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہیں

گئی جان ، اب تو باقی صرف تن ہے
وہ کیا سمجھے کہ ذوق زبست کیا ہے
کسی نے میں نوا باقی نہیں ہے
جواب نامہ محمود ہے یہ
کسی نے ہم کو سوز جاں نہ بخشا
قیامت کے لئے روتے ہیں اب تک

کہاں مشرق میں وہ سوز کہن ہے
پئے تصویر ہست و نیست کیا ہے
دلوں میں مدعا باقی نہیں ہے
بطرز نو مرا مقصود ہے یہ
زمان شیخ (۱) سے تاحال اصلا
کفن پہنے ہوئے سونے ہیں اب تک

(۱) شیخ فریدالدین عطار

نظر سے جس کی گذرا دور چنگیز
جسے کہئے طلوع آفتاب اور
تو ہر ذرے کو میں نے سہر بخشا
فسانوں کی بھی دلدادہ نہیں ہے
مجھے الزام دے جو شاعری کا
غم دل یا کسی جان جہاں سے
مری مٹی دل بے بس سے ہے پاک
رقیب و قاصد و درباں سے کیا کام
فر شاہنشہی میری گیمی
جو قطرہ ہوں تو دریا سے زیادہ
سمندر سے مرے ساحل ہے پنہاں
مری پروردہ حشر انگیزیاں ہیں
کیا انٹ جہاں پھر میں نے پیدا

کہاں ہے آج وہ دانائے تبریز^(۱)
ہے میرے سامنے یہ انقلاب اور
رخ معنی سے جب پردہ اٹھایا
مری مستی کہ بے ہادہ نہیں ہے
امید خیر اس بدبخت سے کیا
مجھے کیا کام کوئے دلبران سے
غبار رہگذر کیا ہو مری خاک
ہے جبریل امیں جب میرا ہمگام
فقیری میری سامان کلیمی
جو ذرہ ہوں تو صحرا سے زیادہ
مرے شیشے سے پتھر بھی ہے لرزاں
مرے پردے میں تقدیریں نہاں ہیں
کچھ اپنی ذات کی خلوت میں ٹھہرا

مجھے اس شاعری سے عار ہوگا؟
کہ صدیوں میں کوئی عطار^(۲) ہوگا!

مرا مقصد حیات جاودانی
بدن میں تیرے اپنی جان ڈالی
اسی سے کرتو اپنی شب مشور
مری لوح جبیں میں اور کچھ تھا
حقیقت ہے یہ انسانہ نہیں ہے

مری جان رزم مرگ و زندگانی
تری مٹی میں جب یہ جان نہ دیکھی
جو آتش ہے مرے داغوں کا جوہر
سرتخلیق دل کا طور کچھ تھا
مرا ذوق خودی عسل آفریں ہے

خودی کا کیف میں نے آزمایا
تو یہ جام اہل مشرق کو پلایا!

متاع نور سے دامن چھڑالے
کہے اللہ سے با چشم گریاں
مجھے ہے بس غم پنہاں کی خواہش

یہ وہ خط ہے جسے جبریل پڑھ کے
مقام و مرتبت سے ہو کے نالان
”نہیں ہے جلوہ عریاں کی خواہش

(۱) حضرت شمس تبریزی
(۲) شیخ فریدالدین عطار

میں گذرا اس وصال جاوداں سے یہ کم ہے لذت آہ و فغاں سے
 نیاز و ناز انسانِ عطا کر گداز و آتش جانی عطا کر“

سوال (۱)

میں بھر فکر ہوں غرقِ تحسیر
 وہ کیا شے ہے جسے کہئے تفکیر؟
 کہیں کس فکر کو ہم شرط منزل؟
 کبھی یہ حق کبھی کہلانے باطل!

جواب

چمک سی یہ دل انسان میں کیا ہے؟
 اسی کو ثابت ستیار پایا!
 کبھی ہے نار با تدلیل و براہاں
 وہ اس کی جان فروزی، سینہ تابی
 وہ خاک آلودہ بھی ہے لامکاں بھی
 کہاں وہ اور کہاں گنتی نفس کی
 کبھی و اماوندہ اور ساحل کا خوگر
 وہی دریا، وہی چوب کلیمی
 ہوں ہے مرغزار آسمان کا
 قیام اس کا زمین و آسمان میں
 ہے گرد اس کے جہاں ظلمت و نور
 نمود آدم و ابلیس اسی سے
 نظر ٹھہرے گی کیا اس پر کسی کی
 اگر اک آنکھ سے خلوت کو دیکھے
 گنہ ہوگا اگر اک آنکھ ہو بند
 وہ جو رہ کر بھی دریا آفریں ہے
 اسی دم دوسری صورت بنائے

نہاں ہوتے ہوئے جو ہر ملا ہے!
 اسی کو نور پایا، نار پایا!
 کبھی ہے نور یا جبریل کی جان
 کہ شرمائے شعاع آفتابی!
 رہیں روز و شب بھی بے زماں بھی
 تلاش اس کی نہیں ایسوں کے بس کی
 کبھی دریا بھی اس کا نیم ساغر
 اسی سے قلب دریا کی دونیمی
 بے پانی تو جوئے کہکشاں کا
 الگ چلتا ہے رہ کر کارواں میں
 صدا کیا؟ صور و مرگ و جنت و حور
 کشود آدم و ابلیس اسی سے
 کہ ہے یزدان فریب اس کی تجلی
 نظر جلوت پہ ڈالے دوسری سے
 کہ شرط راہ کی دونوں ہیں پابند
 بنے گوہر تو سمجھو تہ نشیں ہے
 بنے غواص پھر اپنے کو ہائے

جو ہنگامے ہیں اس میں سب ہیں خاموش
 صدا و رنگ بھی بے دیدہ و گوش

ہے اس میں ہر زمانے کا نظارا مگر ہوتا ہے کم کم آشکارا

حیات اس کی کمند قید ہو جائے
 اسی سے خود کو خود میں قید کر لے
 دو عالم اک دن اس کے صید ہوں گے
 اگر ان دو جہاں میں راہ ہائے
 نہ چل راہ طلب میں سست ہو کر
 اگر ہے زیر، خود بین بن، زیر ہو
 جو تو ہو نفس کی تسخیر میں طاق
 تو ہر ہستی بلندی صید ہو جائے
 گلوئے ما سوا کو صید کر لے
 کمند ضوفشان میں قید ہوں گے
 مرے دنیا اجل تجھ کو نہ آنے
 خودی پر کر تسلط چست ہو کر
 خدا جو! آپ سے نزدیک تر ہو
 تو ہو جائے مسخر مارا افاق

خوشا وہ دن جہاں ہو تیرے بس میں
 مہ کامل سے تو سجدہ کرائے (۱)
 رھائی رسم بتخانہ (۲) سے ہائے
 تری مٹھی میں ہو جو چار سو ہو
 کمی بیشی پہ تیری دسترس ہو
 غم و راحت سے رشتا توڑ دینا
 اترنا اس کے دل میں مثل پیکان
 نشان خسروی ابسے کہیں ہیں؟
 جہاں کیا آسماں ہو تیرے بس میں
 دھویں کی موج بن کر اس پہ چھائے
 بتوں (۳) کو اپنی مرضی پر چلائے
 صدا ہو، نور ہو یا رنگ و بو ہو
 دگرگوں ہو تو اس پر تیرا بس ہو
 طلسم اس کے فلک کا توڑ دینا
 نہ لینا دیکے گوھر (۴) خاک (۵) دوران
 یہیں شیر و شکر دلیا و دین ہیں!

سوال (۲)

کہو! ہے علم کس دریا کا ساحل؟
 ہوا کیا اس میں غوامی سے حاصل؟

جسواب

وہ دریا زندگی ہے جس کا دھارا
 وہ بحر موج زن، دریائے یکتا
 کمال ہوش ہے جس کا کنارہ
 سر ساحل ہیں لاکھوں کوہ و صحرا

(۱) علامہ اقبال کی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔

(۲) 'ان الفاظ کا صرف علامتی ہے' مراد جہاں اور اہل جہاں۔

(۳) 'یہاں گندم و شیر کے لفظی ترجمہ کی جگہ گوھر و خاک کا استعمال مقصدیت

کے پیش نظر کیا گیا ہے۔

نکل آئی ہے ساحل سے اچھل کر
سرور کیف و کم نظروں کو بخشا
اسی کے فیض آگاہی سے چمکے
مگر ہر شے اسی سے ہے فروزاں
پہراک اُنٹین کا کرتی ہے ہابند
جہاں نے دی خبر خود آگہی کی
لب گویا نے عرباں تر بنایا ا
کہ اس کے اور ہیں صدھا مقامات

ہراک موج اس کی ہے بیتاب و خود سر
کٹے سیراب پھر صحرا کے صحرا
اب اس کے سامنے جوشے بھی آئے
وہ خلوت گیر جلوت سے ہے نالاں
ضیا سے کرتی ہے پہلے تو خورسند
جہاں سے قربت اس کو عقل نے دی
نقاب اس کا خرد ہی نے اٹھایا
سمائے کیا بدنیائے مکافات

یہ دشت و در، سندر، کوہ و معدن
جدا ہو کر بھی یہ واصل ہے ہم سے
مہ و مسہر و زمین و آسمان کو
کہ ہر موجود ممنون نظر ہے!!
اگر سمجھے ہم و کمسار ہو جائے
خوشی اس کی ہماری عید سے ہے
دل ہر ذرہ سے آتی ہے آواز

جدا ہیں ہم سے کب دنیا کے مخزن
جہاں کو رنگ و بو حاصل ہے ہم سے
خودی نے کس لیا سارے جہاں کو
تعلق سر بسر باہمد گر ہے
نہ سمجھے جو اسے وہ خوار ہو جائے
جہاں خوش دل ہماری دید سے ہے
حدیث ناظر و منظور ہے راز

ق

بہ قبض بیک نظر موجود کردے،
کسی شاہد کا بھی مشہود ہونا
نہ ہو روشن ہماری، آگہی سے
نہوں ہم تو صدا و نور کیا ہے
اسی کے پیچ و خم سے کچھ ادب سیکھ
طلب کرتے ہیں نصرت چیونٹی سے

” تو اے شاہد مجھے مشہود کردے
کمال ذات ہے موجود ہونا
سمجھ کر جو نظر ہم پر نہ ڈالے
زمانے میں ہماری ہی ضیا ہے
اسی سے تو بھی آداب طلب سیکھ
یہ وہ رستہ ہے جس میں شیر چیتے

تو جبریل امیں ہے ہر کشا ہو
نمایاں ہوں گے وحدت کے خط و خال
لیا کنعان میں پھر کنعان کی خوشبو
کہ دام مہر وہ ہے اس کی تدبیر
مکان ولا مکان پر مار شبخوں

ذرا اپنی خودی سے آشنا ہو
بچشم ہوش کثرت پر نظر ڈال
جو ہے آگہ ہوئے پیرہن تو
خودی صیاد، مہر وہ ہیں نغچیر
جہاں میں بن کے آتش کار شبخوں

سوال (۳)

وصال ممکن و واجب ہم ہے؟ کہاں تک قرب و بعد و پیش کم ہے؟

جواب

خرد نے کردیا ہے جن کو پکرو
خرد کے واسطے کافی یہی ہے
زمین و آسمان اس کے ہیں فرضی
یہی ہے نکتہٴ معراج تجھ کو
کہ ہے کوئی تو وہ نورالسموات
غلط ہے یہ کہ عالم بے کراں ہے
کمی بیشی نہیں ہے حد سے باہر
اگر وسعت پذیر ہے تو باہر
اسے واحد ہزاروں سے نہیں کم
تو ظاہر ہیں، عاجز ہے، زہوں ہے
تمیز ثابت و سیارہ کی ہے
لپٹا گرد و پیش اپنے زمان کو
کئے پیدا شب و روز و مہ و سال
حدیث کم بستم کی گرہ کھول
ذرا دیکھ اپنے باطن میں اثر کر

جہاں کے اصل میں ہیں تین پہلو
حد اقلیدس و طوسی یہی ہے
زماں ہوں یا مکاں اس کے ہیں فرضی
مری یہ بات ہے آماج (۱) تجھ کو
کہاں مطلق یہ دیناے مکافات!
حقیقت لازوال و لا مکاں ہے
حد اس کی ہے تو بس اندر ہی اندر
بلند و پست سے خالی ہے اندر
ابد ہے عقل و وسعت ہیں کا عالم
اگر خود عقل جو پائے سکوں ہے
حقیقت ہم نے خود صد بارہ کی ہے
مکاں سمجھا خرد نے لا مکاں کو
زماں کو ہم نے سمجھا دور از حال
نہ لے تو سال و مہ کو خاک کے مول
تو خود رس بن، نہ بن ہنگامہ پرور

ہے ناجائز سمجھنا اس کو ریحان
بدن اک ظاہری حالت ہے اس کی
تو رخت ظاہری صورت کو بخشا
مگر صورت کی لذت کش رہی ہے
تو دین و ملک میں بھی فرق ڈالا
امور سلطنت کی کی نہ توضیح
تن بے جان و جاں بے تن یہی ہے

زباں پر ہو تو ہو فرق تن و جان
نہاں ہیں جان میں اسرار ہستی
عروس معنوی نے کھر سجایا
حقیقت پردہ دار زندگی ہے
جدا یورپ نے جان و تن کو سمجھا
کیسا نے پڑھی پطرس کی تسبیح
حکومت میں بھی مکر و فن یہی ہے

مگر تو عقل و دل کو ہمسفر کر ذرا تری کی ملت پر نظر کر
 بہ تقلیدِ فرنگ اتری زمین میں نہ سمجھا ربط اس نے ملک و دیں میں

’اکائی‘ ہم نے یوں صد پارہ دیکھی تو گنتی کو بنا ڈالی عدد کی
 ذرا سی ہے یہ سب دنیاؤں فانی آسی اک ذات اقدس کی کہالی
 خود ہے سردوں کی صورت نگاری یدِ موسیٰ نہ اعجازِ مسیحی
 جب اس حکمت کو میں نے ہیچ پایا سراسر دوسری حکمت کو ڈھونڈا
 تیر میں ہے دنیا میرے نزدیک کہ دل زندہ ہے اس کا میرے نزدیک
 تو شغلِ خود شماری سے گذر جا خودی کو دیکھ پھر ہو جاہدِ پیمہ
 جہاں خود جزو ہی کل سے فزون ہے تیسرا رازی و طوسی جنوں ہے
 ارسطو کی کبھی حکمت پر کھلے کبھی بکن کی بھی تو بات رکھ لے
 مگر ان کے منازل سے گذر کر نہ رک ہرگز کہیں، آگے سفر کر
 خود جو جانتی ہے ہمیں و کم کو جو خود پہچانتی ہے کان و یم کو
 زمانے کو بنا زیرِ فرا میں فلک پر روک راہِ ماہ و پروں
 مگر اس کے لئے حکمت لئی سیکھ ہرانی روز و شب کی ہو گئی لیکھ
 تری دنیا ہے اس منزل سے آگے وہی ہے راستِ روجو چہ نہ ڈھونڈے

سوال (۴)

قدیم و محدث آخر بٹ گیا کیوں؟ کہ یہ عالم بنا وہ ذات بے چوں

جواب

خودی کی زندگی کا اور ہے طور فراقِ عارف و معروف ہے اور
 قدیم و محدث اک اپنی ہے گنتی یہ گنتی ہے حقیقت میں طلسمی
 ہمیں نے دوش و نردا کا بُنا جال بنائے ماضی و مستقبل و حال
 ہے مرکز سے جدائی فطرت اپنی تپش اور نارمائی فطرت اپنی
 بغیر اس کے نہیں کچھ وزن اپنا نہ ہجر آس کو ہمارا ہے گوارا
 اے ہم سے نہ ہم کو فصل اس سے جدائی میں ہے اپنا وصل اس سے
 نظر مٹی کو دیتی ہے جدائی پہاڑ اس سے ہی بن جاتی ہے رائی
 فراقِ آئینہ دارِ عاشقی ہے جدائی سازگارِ عاشقی ہے

اگر پائندہ ہیں تو درد دل سے
دوام ذات پر اپنے گواہی
حضور بزم راز زندگی ہے
محبت خود نگر ہے انجمن سے
جہاں ناپید ہے پیدا وہی ہے
سوا اس کے ہمارے کیا ہے دنیا؟
کبھی لیتا ہے کارِ خانہ ہم سے
کبھی ہے شاہانہ سجدہ پاشی
جمال یار نے با کانه دیکھا
ہے جس سے روشنی قلب و نظر میں
فروغ دیدہ بیدار بھی ہے !!
تو اس نے شام کو ڈھالا سحر میں
غم دہرینہ عیش تو سے بدلا
حلاوت اس کو نخل غم نے بخشی
فنا کو ہے بقا پایہ بنانا

اگر ہم زندہ ہیں تو درد دل سے
تعلق ہے یہ اسرار النہی
اسی سے ہر طرف تابندگی ہے
محبت دیدہ ور ہے انجمن سے
تجلی دل شیدا وہی ہے
درو دیوار و شہر و کاخ و کو، کیا!
کبھی رہتا ہے وہ بیگانہ ہم سے
کبھی ہم اور اس کی بت تراشی
کبھی ہر پردہ فطرت اٹھایا
یہ کیا دیوانگی ہے اپنے سر میں
عجب سودا ہے جو آزار بھی ہے!
ضیا کی ہجر نے پیدا نظر میں
خودی کو امتحان کا سوڑ بخشا
لٹے دامن میں چشم تر کے موتی
خودی کو اپنے سینے سے لگانا

محبت کیا ہے؟ الکار نہایات
سحر ہے یہ نہیں جس کی کوئی شام
جہاں آس کا فروغ یک نفس ہے
مگر اپنے قدم رکھتے کہاں ہیں
جو عالم پیش آئے اس کو سر کر
آئے بس میں ہے کرنا کام اپنا
خودی اپنی جگہ رہ کر خودی ہے

محبت کیا ہے جز قبض مقامات؟
محبت کو نہیں ہے ذوق انجام
خرد اس کے لئے بند نفس ہے
ہماری راہ میں لاکھوں جہاں ہیں
حیات و موت کی حد سے گذر کر
نہیں کم گشتگی انجام اپنا
خودی بند مقابل سے بری ہے

سوال (۵)

”نفسی ما و او“ سے کیا ہے مطلب؟ خودی کی جستجو سے کیا ہے مطلب؟

جواب

خودی تعویذ حفظ دو جہاں ہے اس کی ضو بقائے این و آن سے

تو کثرت بنتی ہے اس کی اکائی
 نمود اپنی ہے اس کی ہرکشائی
 جو قطرے میں ہے پنہاں موج بن کر
 پٹے جلوہ ضرورت ہے ہماری
 وہ ثابت رہ کے سرگرم سفر ہے
 یہی تفسیر اعجاز خودی ہے
 کشائش اس کی ہے یہ ذرہ ہیچ (۱)
 اسے بھی رنگ و بو کی جستجو ہے
 جنوں کی جنگ ہو جیسے جنوں سے
 ہے جہد للبقا آئینہ روئی
 جواہر خیز ہے اس کی تگ و دو
 طلوع اس کا ہے جیسے سہر تازہ
 ہماری خاک میں ہے اس کا جوہر
 سفر ہے درمیان جان و تن کیا؟
 خودی کو دیکھ 'من' کو دیکھ لے گا
 الٰہ ہیرے میں تجھے آئے نظر کیا!!
 عصا سے نیل کو کرنا دو ہارہ
 دکھانا معجزہ شق القمر کا
 کہ دل میں 'وہ' ہو مٹھی میں زمانا
 کہ شیشے کو خذف ریزہ کہے گا
 کہ ہے اتنا عرضنا (۲) اس کی توضیح
 زمان ہو ہا مکان سب اس کے بندے
 یہ قسمت ایک مشت خاک کی ہے
 خودی میں گم ہے اور ہابستہ غیر
 جو پٹراں بے مکان و بے زمان ہے
 کھند و صید و صیاد ! اللہ اللہ !!

بقا کرتی ہے اپنی رونمائی
 کشود اس کی ہماری رونمائی
 ضمیر اس کا ہے بے ہاباں سمندر
 اسے رہتی ہے ہر دم بےقراری
 حیات آتش، خودی اس کا شرر ہے
 وہ اندر رہ کے باہر دیکھتی ہے
 خودی ہے اپنے اندر پیچ در پیچ
 نہاں ہو کر وہ صرف ہا و ہو ہے
 تگا ہو میں ہے یوں سوز دروں سے
 نظام دہر ہے یہ جنگجوئی
 تراوش ہے خودی کی اس کا ہر تو
 خودی کا پیکر خاکی ہے پردہ
 ہمارا دل ہے اس سورج کا خاور
 تو کہتا ہے کہ ہے تفسیر من کیا؟
 بنایا ربط میں نے جان و تن کا
 بیکدم اور نظارہ ابد کا!
 یہ ہر بیم و رجا سے ہے کنارہ
 طلسم بےروبر کو توڑ دینا
 پھر ایسے لامکان سے لوٹ آنا
 مگر یہ راز کھولے گا گوئی کیا
 کروں کیا میں صفات 'من' کی تشریح
 فلک لرزاں ہے اس کے کٹرو فر سے
 دل آدم میں اس کی روشنی ہے
 جدا ہو کر بھی ہے پیوستہ غیر
 وہ مشت خاک میں کیونکر نہاں ہے
 بتیغ ہو کے آزاد ! اللہ اللہ !!

(۱) مراد "انسان"

(۲) قول ہاری ^{نم} ان عرضنا الامانہ علی الارض الخ کی طرف اشارہ ہے جس میں عظمت انسانی کا ذکر ہے۔

ترے سینے میں جو روشن ہوا ہے بنا تو ہی کہ یہ کیسا دہا ہے ؟
 نپو غافل کہ تو اس کا امین ہے ! نظر کر دل پہ وہ دل میں مکین ہے !

سوال (۶)

وہ کیا ہے جزو جو کل سے سوا ہے ؟ طریقہ جستجو کا اس کی کیا ہے ؟

جواب

خودی اپنے قیاسوں سے ورا ہے فزوں اس کل سے جو تو دیکھتا ہے
 فلک سے روز گرتی ہے کہ ابھرے یہ خود آموز گرتی ہے کہ ابھرے
 یہاں اس کے سوا ہے خود نگر کون؟ کہ بے پر بھی ہے یوں پرواز کر کون؟
 اسے حاصل ہے وہ شیریں کلامی کہ چن لاتی ہے قہر دل سے موتی
 ضمیر زندگی ہے جاودانی ! بہ ظاہر دیکھتے تو ہے زبانی !
 مقدر اس کا ہے تقویم ہستی وہ زندہ بھی ہے، حفظ زندگی بھی
 وہ ہے ہر رنگ میں، کس میں نہیں ہے؟ کہ تقدیر اس کے سینے میں مکین ہے !
 کہوں کیا جلوت و خلوت کے اسرار ادھر مجبور، ادھر بالذات مختار
 وہی ہے بدر کے سلطان (۱) کا فرمان کہ جبرو قدر کا اوسط ہے ایمان
 تو کہتا ہے کہ ہے مخلوق مجبور اسیر بندش نزدیکی و دور
 مگر مظہر ہے یہ جاں آفریں کا جو کثرت میں بھی ہے وحدت سراہا
 ادھر بھی جبر کا امکان کیا ہے ؟ نہ ہو آزاد تو پھر جان کیا ہے !
 یہی ہے فتح کیف و کم کا حاصل کہ جبرو قدر ہیں منزل بہ منزل

ہری ہو جبر سے دامن جو اس کا تو اس کے پاؤں کے لیچے ہے دنیا
 اجارہ ہو اسے دور فلک پر وہی قادر ہو تاروں کی چمک پر
 اٹھائے گا وہ جب باطن سے پردہ کرے گا اپنے جوہر کا نظارہ
 کھڑے ہیں صف بصف سارے فرشتے کہ شاید وہ کبھی بے پردہ گذرے
 بنا ہے ہر ملک میخوار اس کا اسی کی خاک ہے معیار اس کا

نہیں کچھ راز اس کی جستجو میں وہ ملتا ہے مقامِ ہا و ہو میں

فغان صبحگاہی کو خرد سے
فغان کی، عشق سے قائم ہے دنیا
خرد فانی فغان ہی جاوداں ہے
شمار ہر نفس ہی اس کی حد ہے !
نہیں شعلہ، شرر دنیا ہے اس کی
ہے اس کے ہر نفس میں ایک دنیا

شب و روز اپنے نکرادے ابد سے
متاع حس ہے سرمایہ خرد کا
خرد میں جز، فغان میں کل نہاں ہے
خرد میں ظرف کب بھر ابد ہے؟
شب و روز و سحر دنیا ہے اس کی
فغان ہے منتہا راہ ابد کا

دکھاتی ہے نظر کو محفل جان
سمجھتا ہے اسے آنی و فانی
خودی جب پختہ ہے خوف اجل کیا!!
مرا احساس کامل کا پتا ہے
نشان اوج ہستی کو نہ دینا
خود اپنی موت کا نظارہ کرنا
اسی سے ڈر، یہی ہے موت اپنی
نکیرین اس کے ہیں پنہاں تجھی میں!!

خودی ہوتی ہے ظاہر تاہہ امکان
ہے تو مصداق قول لن ترانی (۱)
ہمیں اندیشہ، رد و بدل کیا!
خودی کی موت سے دل کا پتا ہے
ادائے عشق سے منہ موڑلہنا
کفن اپنے لئے خود پارہ کرنا
یہ بیٹھی ہے لگائے گھات تیری
بنے گا تیرا گورستان تجھی میں!

سوال (۷)

مسافر کیا الگ ہے راہرو سے؟ مجھے تو مرد کامل کی خبر دے!

جواب

نظر آئے کی تجھ کو اپنی منزل
سفر میں رہ کے پکچائی یہی ہے
کہ چشم ماہ و انجم سے نہاں ہیں
ملی جب حد تو کم جان حزیں ہے
تماسی بھی ہے اپنی ناتماسی
سفر ہی ہے حیات جاودانی
ہے گرد رہ زمان ہو یا مکان ہو

جو دیکھے غور سے تو جانب دل
حضر میں جادہ پیمائی یہی ہے
کوئی کیونکر بتائے ہم کہاں ہیں
نہ ڈھونڈو حد کہ اپنی حد نہیں ہے
نہیں ہے پختگی، ہم میں ہے خامی
یہی نا پختگی ہے زندگانی
ہے زیر پا، زمیں ہو، آسماں ہو

(۱) حضرت موسیٰ سے مخاطب خداوندی کی طرف اشارہ ہے

کہ ہم ہیں ایک موج بحر امکان
 کہاں سے ہٹ، نظر سوئے یقین رکھ
 یقین و دید کی بھی انتہا کیا !
 جہت کی زد سے باہر ہوں تو ہے بات
 کہ دیدار ہم عین الیقین ہو
 ہلک جھپکی تو خود تو بھی نہ ہوگا
 تو خود کھو جائے اتنا پاس مت جا
 کہ بزم سہر میں چمکے بصد آب
 کہ وہ پنہاں رہے تو ہو لمباؤں
 وہی پختہ ہے ہم نا پختہ جاں ہیں

تڑپتے ہیں کہ ہوں کیسے لمبایاں
 خودی کی جستجو دل کے قرین رکھ
 تب و تاب محبت کو فنا کیا !
 کمال زیست ہے نظارہ ذات
 تو ذات حق میں ایسا جاگزیں ہو
 بفیض ”من یرانی“ نور بن جا
 بجائے خود ہو محکم پھر اسے پا
 نصیب ذرہ کر ایسی تب و تاب
 حریم ناز میں یوں ہو فروزاں
 جو یہ سمجھیں امام دو جہاں ہیں

اگر پا جائے دامن سے لپٹ جا
 نہ پھنسنا ان کے پھندے میں خبردار
 کہ ہم ہیں کور، وہ صاحب نظر ہے
 کہ اس کا ہر بن مو ہے فروزاں
 کیا ہو جیسے کوئی دیو آزاد
 کہ بے طیارہ کب ہے اس کی پرواز
 تو اس کے شہر سے بہتر بیاباں
 اسے اب ایک روٹی اک جہاں ہے
 ہنر اور دین و دانش سب موٹے خوار
 فن افرونگ ہے انسانیت سوز
 خدا حافظ اگر حالت یہی ہے
 کھلی شمشیر ہیں جمہور تیرے
 اسے کیا مسلم و کافر کی تمیز
 ہمیں مارے، مرے خود بھی جہاں میں

اگر اس کو نہ ہائے ڈھونڈ کر لا
 فقیہ و شیخ سے ہو دست بردار
 وہ تنہا ملک و دین کا راہبر ہے
 وہی ہے صبح کا سہر زُر افشان
 فرنگ آئین جمہوری پہ ہے شاد
 نوا اس کی نہیں بے زخمہ و ساز !
 چمن سے اس کے بہتر کشت ویراں
 لٹیرا کارواں کا کارواں ہے
 ہے اس کی روح مردہ، تن ہے بیدار
 خرد بھی کفر ہے اور کفر آموز
 جماعت باجماعت دشمنی ہے
 یہ پیغام اہل مغرب کو سنادے
 یہ شمشیر دو پیکر ہے عجب چیز
 ٹہرتی ہی نہیں دم بھر میان میں

سوال (۸)

خلاف عقل تھا وہ رمز مطلق ؟

زباں کس راز حق کی ہے انا الحق ؟

جواب

مخاطب ہند و ایران سے ہوا ہوں
خودی کا زہت کو دھوکا ہوا تھا!
ہماری ذات میں ظاہر ہوا ہے
سکون، رفتار، شوق و جستجو خواب
گمان و فکر و تصدیق و یقین بھی
تری گفتار اور تیرا یہ کردار!
متاع شوق کو پیچھے گا پھر کون؟“

میں پھر رمز انا الحق کہہ رہا ہوں
کسی ساقی نے یہ فقرہ کہا تھا
کہا اس نے ”خدا جب سو گیا ہے
ہیں اب سب تعت و فوق و جستجو خواب
دل بیدار و عقل نکتہ ہیں بھی
ہے خوابیدہ تری یہ چشم بیدار
جو وہ جاگا، کہو، جاگے گا پھر کون؟

قیاسی چیز ہوتی ہے حواسی
سکون، رفتار کیف و کم بدل جائے
زمین و آسمان یا کاخ و کو کا
حجاب روئے ذات لے چگونے
یہ چشم و گوش کی نیرنگیاں ہیں“
بجائے حس ہے ربط ماوا اور
کہ خود کو دیکھتے ہیں ہم تو یوں بھی
ہے خود بینی بری تعین و شک سے

ہماری عقل کی ضو ہے قیاسی
جو حس بدلے تو یہ عالم بدل جائے
ہے رد ممکن جہان رنگ و بو کا
یہ کہہ سکتے ہیں ”سب خواب و فوسوں
یہ ساری ہوش کی نیرنگیاں ہیں
خودی ہے اور، بزم رنگ و بو اور
نظر میں کیوں رہے محفل خودی کی
سحر اس کی نہیں دور فلک سے

نمود اس کی نمود این و آن ہے،
نظر خود پر تو کر، ہے بے نشان کون؟
نہیں جبریل کو بھی اس پہ قدرت!
ذرا سوچ آخر اس میں راز کیا ہے!
خودی کو کشت بے حاصل نہ سمجھو
فراق اپنا وصال لے خال ہے
تہید لایزالی بھی ہے ممکن
کہ وہ خالی ہے اسباب و علل سے
بننے محکم بہ فیض عشق و مستی
جہاں فانی، خودی باقی دگر ہیچ!

کہے جو تو کہہ ”من، و ہم و گماں ہے
بتا مجھ کو دارائے گماں کون؟
جہاں ظاہر مگر محتاج حجت!
خودی پنہاں، دلائل سے جدا ہے!
خودی کو حق کہو، باطل نہ سمجھو
خودی پختہ ہوئی تو لایزل ہے
شرر میں تیز بالی بھی ہے ممکن
دوام حق نہیں اس کے عمل سے
دوام اپنا یہ بہتر ہے کہ ہستی
یہ سب ہیں کوہ و صحرا، دشت و درہیچ!

مے ترک شکر و منصور بہتر خدا کو ڈھونڈ اپنی راہ چل کر
سراپا خود ہی تحقیق خودی بن انا الحق کہہ کے صدیق خودی بن

سوال (۹)

تہ وحدت سے واقف کون نکلا؟ شناسا سب تھے، عارف کون نکلا؟

جواب

تہ گردوں بھی مے تو دل پذیری جو دوش شام ہر سورج کی مے لاش
کبھی کہسار ہیں صحرا کی صورت کلوں کی گھات میں ہاد خزاں مے
ٹہرتی ہی نہیں لالہ پہ شبنم ٹوائیں ساز میں مرتی ہیں اکثر
اجل کا ہاتھ مے ایسا جہانگیر مگر فطرت مے سب کی زود سیری
ستاروں کا کفن مے چاند کی قاش دگرگوں مے کبھی دریا کی صورت
متاع کارواں کیا؟ بیم جان مے ٹہرتی مے تو اڑجاتی مے اک دم
شرر سرتے ہیں کچھ پتھر میں رہ کر ہمارا ہر نفس مے اس کی زنجیر!

غزل

فنا صہبانے ہر ساغر بنی مے! تماشنا گاہ مرہی ناگہان کا
کوئی ذرہ مفر کی راہ ڈھونڈے قرار جان و دل سے کیا ہمیں کام
خودی کو دل میں تا انجام ٹھہرا صلانے عام یہ کافر بنی مے!!
جہان ماہ و انجم نام ٹھہرا تو اس کو باندھ لیں تار نظر سے
کہ ہم سب ہیں اسیر دور ایام کہ یہ کوکب چراغ شام ٹھہرا

جہان یکسر مقام آفتیں (۱) مے ہماری رہ، رہ باطل نہیں مے
حفاظت کرتے ہیں ہم آرزو کی خودی کو لاپزل کرنا مے ممکن
نفس سے شمع ہوجاتی مے روشن یہی دنیا میں عرفان میں (۲) مے
ہمارا رنج بے حاصل نہیں مے سرور ذوق و شوق جستجو کی
جدائی وصل کی بتی مے ضامن شگاف چرخ کو کافی مے سوزن

(۱) غروب ہونے والے -

(۲) حضرت ابراہیم کے عرفان حقیقت کی طرف اشارہ مے۔

خدائے زندہ کو ذوق سخن ہے !
 یہ کس نے برق جلوہ دل پہ لی ہے؟
 عیار حسن و خوبی کس کا ہے دل؟
 'الست' (۱) آخر تھا کس کا نغمہ' لاز؟
 عطائے عشق تھی اپنی وہ آواز!
 ہمیں سے دور میں ہے جام ساقی!
 میں تنہائی سے اس کی سر رہا ہوں
 مثال دانہ ہوتا ہوں خودی کو

تجلی اس کی کیا ہے انجمن ہے؟
 شراب معرفت یوں کس نے پی ہے؟
 مدار طوف مہ ہے کس کی منزل؟
 'ہلجی' (۲) میں تھی وہ کس کے دل کی آواز؟
 جلانے جس نے لاکھوں پردہ رازا!
 ہمیں سے گرمی ہنکامہ باقی!!
 بہم سامان محفل کر رہا ہوں
 نہ خود کو اور نہ کھوتا ہوں خودی کو

خاتمہ

تو ہے تلوار اٹھادے پردہ اپنا
 حجاب ممکنات اپنا اٹھادے
 منور شب کو کر نور یقیں سے
 انھی دل کی طرف جب چشم خود ہیں
 سر سے دل کا شرر ہے تجھ کو موزوں
 نہیں تو آتش تہذیب نو لے

نکل آ میان سے باہر نکل آ آ
 نجوم و سہر و مہ آشوش میں لے
 ید بیضا نکال اب آمتیں سے
 شرر ہو کر بھی کائی فصل پروں
 کہ میں بھی مثل (۳) روسی گرم خون ہوں
 سجالے تن کو، دل کو مردہ کردے

- (۱) قول باری تعالیٰ: الست بریکم (کیا میں تمہارا اب نہیں ہوں) کی طرف اشارہ ہے۔
 (۲) ارشاد خداوندی: قالو ہلجی کی طرف اشارہ ہے۔
 (۳) مولانا جلال الدین روسی۔