

Review of Qura'nic Allusions in Persian Poetry of Hazrat Sultan Bahu (R.A)

حضرت سلطان باہوؒ کی فارسی شاعری میں تلمیحات قرآنی کا جائزہ

Dr - Imrana Shehzadi

Assistant Professor, Government College Women University Faisalabad

Abstract

The poetry of Hazrat Sultan Bahu, a revered Sufi saint and poet of the 17th century, is deeply imbued with Quranic allusions, reflecting his profound spiritual insight and devotion to Islam. This paper examines the significance of these allusions in his Persian poetry, exploring how they enrich the mystical dimensions of his verses. By employing keywords such as Hazrat Sultan Bahu, Persian poetry, Qura'nic allusions, Sufism, and spirituality, the study delves into the intricate interplay between Qura'nic motifs and poetic expression in Bahu's works, shedding light on the spiritual resonance and universal appeal of his poetry. By nature, a mystic can access a state of consciousness that is beyond the usual awareness of humanity. There have been many renowned Sufis saints in the world whose teachings have been very influential in cultivating social harmony.

This paper will examine the influence and impact of the Holy Qur'an on the verses of the venerable saint Sultan Bahu (R.A) who was a great Sufi master, mystic, prolific writer, and saint and his high spiritual station among the saints of Punjab This article will have argued that his poetry plays an imperative rule to improve the moral values of society which have been deliberately or unfortunately lost during the last hundred years.

Keywords: Holy Qur'an, Sultan Bahu, Persian poetry, Sufi saint, verses, mystic, social harmony,

اسلام کی راہ واضح اور روشن ہے۔ جب بھی جاہد حق سے انحراف ہوا اور انسانیت کی رسوائی ہوئی تو اللہ کریم نے کسی اولوالعزم پیغمبر کو بھیجا، ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی اور سب نے اسی دین کی تعلیمات کا احیاء کیا۔ آخر میں رحمۃ اللعالمین ﷺ کو بھیج کر انسانیت کو کامل خوشخبری دے کر آفاقی ہدایت عطا کر دی۔ اب ہدایت کے لیے قرآن کریم اور رسول کریم ﷺ کی سیرت موجود ہے۔ جب بھی دین حق کے چہرے کو غبار آلود کرنے کی کوشش کی گئی، ناسپین مصطفیٰ ﷺ، امت کے علماء و صوفیاء اور صلحاء نے اس ضابطہ حیات کی تعلیم دی جو اللہ کریم اور رسول محتشم ﷺ نے عطا کیے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کے بعد علماء و اولیائے امت نے شر کے مقابل خیر کی تعلیم دی۔ اسلام کے اشاعتی گلستان میں انہیں کے اخلاق و کردار کی خوشبو زیادہ رچی بسی ہے۔ براعظم افریقہ، ایشیاء اور یورپ، صوفیاء کرام و اولیاء کرام کے اشاعتی کارواں کی سعی پیہم سے اسلام کے دامن رحمت میں آئے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کھیتی کو شاداب کیا، عقیدہ و عمل کی فصل کو ہر ابھر اکیا، اپنے مخاطبین کو ”مخلوق عیال اللہ“ خیال کرتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی جاہل و حقیر خیال نہ کیا، محبت و الفت کا درس دیا اور اپنے اقوال، ارشادات، اشعار اور تصانیف میں اسلامی فکر کی عکاسی کی اور ہمیشہ قرآن و سنت کے متن کو پیش نظر رکھا۔ ان کے اقوال آیات قرآنیہ کی جھلک لیے ہوئے ہیں اور احادیث نبویہ سے حکمت، لفظی و معنوی لحاظ سے موتی کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اسی اسلوب عمل کو ”تصوف“ کا نام دیا گیا ہے۔ تصوف نے ہمیشہ امن عالم اور قیام اتحاد امت کی بقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طریق صادق کو اپنانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا ہے کہ ان کا سینہ احادیث نبوی ﷺ کا خزانہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات سے ان کے اذہان منتشش ہوتے ہیں اور انہیں وہ اپنے مواعظ، ارشادات، ملفوظات میں اور جا بجا اپنے منظوم و منثور تصانیف میں سموتے رہتے ہیں۔

حضرت سلطان باہو کی تمام تصانیف، ابیات اور کلام فارسی، موقع بہ موقع آیات قرآنیہ کی صداقت و وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی صوفیانہ اور روحانی زندگی کے لیے اور اپنی فکری آبیاری اور نظری سیری کے لیے قرآن مجید سے اپنے قلب و نظر کو مستنیر کیا۔ اس طرح انہوں نے بیک وقت فرض تبلیغ و تلقین بھی ادا کیا اور قرآنی عظمت کو بھی اجاگر کیا۔

سلطان باہو کے فارسی کلام بالغہ میں ”قرآنی تمبیجات“ کے وجود کا ذکر کرنے سے پہلے ان کے پاکیزہ احوال و اعمال کو مختصر بیان کرنا باعث سعادت ہوگا۔

فکری، نظری اور معنوی اعتبار سے فارسی ادب پر قرآن پاک کے اثرات، ادب سے شغف رکھنے والوں کے ایمان کو حرارت بخشتے ہیں۔ قرآن پاک کی برکت و رحمت نے صوفی شعراء کے اذہان کو جلا بخشی، اس لیے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں انہوں نے اسلامی فکر کو عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے فیض حاصل نہ کیا ہو۔ موضوع کے اعتبار سے فارسی اسلامی ادب، قرآن

حکیم کا معنوی مفہوم و تفسیر نظر آتا ہے۔

حضرت سلطان باہو قاری و پنجابی کے بڑے عالم تھے۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے ان کے کلام میں بے شمار آیات کے تراجم لفظی و معنوی استفادات، مسائل تصوف کو بیان کرنے کے لیے ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کا اصل نام ”باہو“ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں صفت قلب کی کار فرمائی کی ایک انوکھی شان ہے۔ ”وہاب“ کو الٹا پڑھا جائے تو وہ ”باہو“ بن جاتا ہے۔ (1) آپ کی والدہ محترمہ راستی بی بی رحمۃ اللہ علیہا جو اپنے زمانے کی ولیہ و عارفہ تھیں، نے آپ کا یہ نام تجویز کیا۔ آپ سے رشد و ہدایت پانے والوں نے آپ کو سلطان العارفین، شمس السالکین، برہان الواصلین جیسے القابات سے نوازا۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۵۳۹ء میں موضع اعوان (شور کوٹ ضلع جھنگ) میں ہوئی۔ آپ قبیلہ اعوان (2) سے تعلق رکھتے تھے۔

سلطان باہو کی ابتدائی تعلیم و تربیت بحالت یتیمی، والدہ ماجدہ کے زیر سایہ ہوئی، انہوں نے آپ کو ذکر و فکر کے طریقے سکھائے اور سیاحت کے ذریعے مشکوفات کا دائرہ وسیع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، چولستان، وادی سیون، کوہستان نمک کے دیگر علاقے آپ کے دائرہ سفر میں رہے۔ آپ نے ان علاقوں میں اپنا روحانی مشن ادا کرتے ہوئے خوب علم و حکمت کی دولت لٹائی۔ آپ روحانی تعلیم کے لیے حبیب اللہ زکریا ملتانی، شاہ عبدالرحمن اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے مرید ہوئے اور ان کی صحبت میں سلوک و تصوف کی منزلیں طے کیں۔ مرشد کے حکم سے شور کوٹ آگئے اور یہاں ہزاروں لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ مغلیہ دور میں اکبر کے دین الہی کی پذیرائی کرنے والوں کے خلاف جب حضرت مجدد الف ثانیؒ نے احیائے شریعت کیا، باغ شریعت میں پیدا ہونے والی جھاڑ جٹکاڑ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، تو اسی دور میں سلطان العارفینؒ نے شریعت کی بنیاد پر فقر کی عمارت تعمیر کی اور اپنے فضل و کمال سے عرفان و ہدایت اور ارشاد و ولایت سے عالم کو منور و تاباں کیا۔ اپنے عارفانہ اور صوفیانہ کلام میں عشق و محبت کے پھول کھلائے اور ساری زندگی خلق خدا کی رشد و ہدایت میں گزار دی اور لوگوں کو بتایا کہ شریعت ہی ابتداء ہے اور شریعت ہی انتہاء ہے۔

آپ نے شریعت کی اتباع میں زندگی بھر ایک بھی مستحب ترک نہ کیا۔ آپ علم لدنی سے مالا مال ہوئے۔ لطف و عنایت کے نزول اور الھام ربانی کے منکشف ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں:

پیشوائے خود شریعت با فتم ہر حقیقت از محمد با فتم
دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ ولد خود خواندہ است مارا محبت

رشد و ہدایت کا اذن، بارگاہ الہی سے ملنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

شہ اجازت باہو از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بہر خدا

حضرت سلطان العارفینؒ نے ”قہر گان“ (شور کوٹ) میں یکم جمادی الاخریٰ ۱۱۰۲ھ، اور نگزیب کے عہد میں وفات پائی

اور شور کوٹ میں مدفون ہوئے۔ 70 سال بعد دریائے چناب نے رُخ بدلاتو جسدِ خاکی کو گڑھ مہاراجہ موجودہ مقام پر دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار مرجعِ خواص و عام ہے۔ (3)

حضرت سلطان باہو کی سینکڑوں مایہ ناز تصانیف ہیں جو ایک حکمینِ صوفی کی اعلیٰ فکری و روحانی واردات کا مظہر ہیں۔ اکثر تصانیف کا سببِ تالیف انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ اختصار سے چند کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ اپنی تصنیف ”کتاب التوحید“ کا تعارف اس طرح بیان کرتے ہیں:

”اس کتاب کا نام ”کلید التوحید“ ہے جس کے مضامین پر عمل کرنے پر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس کا عامل

حضرت محمد ﷺ کی مجلس سے مشرف ہوتا ہے اور خدا کی وحدانیت میں غرق ہوتا ہے۔“ (4)

”عقل بیدار“ کے بارے میں کہتے ہیں:

”اس کتاب میں دین و دنیا کے امور، زرو سیم، علمِ کیمیا اور گنجِ تصرف کا ذکر مذکور ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ

کر کے جو اس پر عمل پیرا ہو گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔۔۔ مصنف کتاب ہذا کو رسول

اللہ ﷺ کی اجازت سے تلقین ارشاد بوسیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حاصل ہے۔ بندہ پیر دستگیر

جناب غوثِ اعظمؒ کا مرید ہے، اس امر سے جو انکار کرے وہ بد بخت ہے۔“ (5)

اپنی کتاب تصنیف ”امیر الکونین“ کے بارے میں کہتے ہیں:

”میں نے اس کتاب میں چند ایسے کلمات درج کیے ہیں جن سے مہمات و مشکلات کے قفل کھل جاتے ہیں۔

ان کلماتِ خاص کا نام ”امیر الکونین“ رکھا گیا ہے اور انہیں پڑھنے والوں کو اولوالامر، فانی اللہ بے حجاب اللہ

اور عینہ بطین کا خطاب دیا گیا ہے۔“ (6)

اپنی کتاب ”مفتاح العابدین“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نام مفتاح العارفین رکھا گیا ہے۔ چند کلمات اسم

اللہ ذات اور مجلسِ محمدی سے مشرف و داخل ہونے اور مقاماتِ عارف باللہ اور مراتبِ فقیر فانی اللہ اور سلک سلوک کے مطابق احاطہ

تحریر میں لائے گئے ہیں۔ اپنی تالیف ”سراج السالکین“ کے پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اگر کسی کا نفس شریک ہو اور اس کے قلب میں شیطان کے موافق اور مخالف اپنی خواہشات تخلیق ہوتی ہوں

تو اسے چاہیے کہ اس کتاب سے جس میں تمام دینی و دنیاوی خزانے موجود ہیں، کا مطالعہ کرے۔ اس کو تمام خزانے

ایسے حاصل ہو جائیں گے اور علم تصوف و تصدیق کے حقیقی طریقے اس کا مطالعہ کرنے سے مل جائیں گے۔“ (7)

اپنی کتاب ”عین الفقر“ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”میں نے اس کتاب کا یہ نام رکھا ہے کہ طالبانِ خدا، فقیرانِ فانی اللہ

مقام پر خواہ بلندی و متوسط ہو، فائدہ دے، صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور اسرارِ تجلیات و مشاہدات، انوارِ توحید، عین ذات پر انہیں علم

الیقین، عین الیقین، حق الیقین حاصل ہو۔

جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو حضرت سلطان باہو اپنی فارسی و پنجابی صوفیانہ شاعری میں ایک نئی روایت درنگ کے بانی ہیں۔ ان کے کلام کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ سارے کلام میں ایک ہی ردیف ”باہو“ استعمال ہوئی ہے۔ ان کی شاعری کے موضوعات مرشد کا حسین تصور، بے عمل عالموں پر سخت تنقید، بلند ہمتی، دنیا سے نفرت اور عشق حقیقی کے مسائل صوفیانہ شان سے ملتے ہیں۔ وحدت اللہ جل شانہ کا مرتبہ اول ہے، اسی سے اللہ کا وجود اور تعین ذاتِ باری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور سلطان باہو کی شاعری کا مرکزی موضوع ہے اور ان کے اشعار میں واحدانیت کے بارے میں قرآنی آیات کا لفظی و معنوی مفہوم اور تلمیحات بکثرت موجود ہیں، مثلاً کہتے ہیں:

یہ لا لا لا ہمہ لا کن یگو واللہ واللہ جو

نظر خود سوئے وحدت کن کہ مطلوب الہو (8)

”قانی یعنی لا کو لا کر کے اور پھر اسی اللہ کو ہی اللہ پکارتے ہو اور تلاش کرتے ہو، اپنی نظروں کو اسی ذاتِ حق

اور ذاتِ وحدت پر مرتکز کر کے اسی کو طلب کرو اور دریائے وحدت میں اسی کے جلوہ کو دیکھو۔“

سلطان باہو اس میں اپنے مخاطب کو کہنا چاہتے ہیں: ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ (9)

هو الاول هو الآخر ظهور آمد تجلی او

بذات خود ہویدا حق کہ فی الکوین الہو (10)

”وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اسی سے تجلی کا ظہور ہوتا ہے، وہ تو بذاتِ خود دونوں جہانوں میں اپنے نور سے ظاہر

ہو رہا ہے، سب اسی کا نور ظہور ہے۔“

شعر کے پہلے مصرعے میں موجود کلمات ”هو الاول والاخر“ (11) میں خدا کو، جبکہ شعر کا دوسرا مصرعہ معنوی لحاظ سے ”

اللہ نور السموات والارض“ سے معنوی مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ کائنات میں ہر طرف اسی کے جلوؤں اور نور کا ظہور ہے۔ اللہ

تعالیٰ کا جلوہ اور تجلی، اس کی معرفت کا نور ہے۔ اس سے ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ دل بھی روشن اور متجلی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں

”حق“ کا لفظ ۵۸ سورتوں میں ۲۵۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ہر استعمال میں اللہ تعالیٰ کی نئی شان اور حقیقت کا ذکر موجود ہے۔

سلطان باہو اپنے ایک دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کے ”حق“ ہونے کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

هو الهو هو هو الحق هو ندانم غیر الا هو

هو الهو هو هو الحق هو نخوانم غیر الا هو (12)

”وہی تو حق ہے، اس کے بغیر میں تو کسی کو نہیں جانتا، وہی حق پرودگار ہے، میں اس کے علاوہ ہر گز کسی کو نہیں

چاہتا۔“

اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے، حق تو ہر حال میں اپنی دلیل خود آپ ہی ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، وہی الحق ہے اور اسی طرح ہر طرح کے حق کو ثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ”بالحق“ یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا۔ مومنین کی صفت بیان کی کہ وہ حق کے ساتھ رہتے ہیں: **وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (13)**

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ إِمْنِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ (14)

مزید ارشاد ہوتا ہے:

أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (15)

”واحد“ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالی ہے اور اسی اعتبار سے اللہ واحد، اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثال، منفرد، نرالہ، یگانہ، صرف اور صرف ایک، محض، فقط ایک اور یکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ (16)

اور اسی مفہوم کو معنویاً اور کلمہ ”واحد“ کو استعمال میں لے کر سلطان باہو فرماتے ہیں:

إِلَّا اے یار شوقانی مگو ٹالٹ مگو ٹالٹ

ہو الواحد ہو المقصود لا موجود إلا ہو

”اے دل شائق! تیرا اشتیاق اور شوق بہت زیادہ ہے، تو چپ ہو جا، تجھے ثالث و ثانی پڑھنے کی ضرورت

نہیں تیرے لیے تو اسی کی ذات ہی دلی مقصود ہے کیونکہ وہ سدا کا حاضر و ناظر ہے۔“

قرآن پاک کی آیت: ”میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں وہ انسانوں کے اعمال و احوال پر پوری طرح نگران

ہے۔“ اس آیت مبارکہ کے معنوی مفہوم کو اس طرح اپنے شعر میں ذکر کرتے ہیں:

منم غمخوار خود ہستم بجز باہو نہ درد ستم

دل و جانم بہ ہو بستم، نہ بستم غیر الا ہو (17)

”میں خود ہی وہ غمخوار ہوں، اے باہو! میں کسی کو اپنا ہاتھ نہیں دیتا، میں نے اپنا دل و جان ”ہو“ کے ساتھ

وابستہ کر رکھا ہے۔ اب میں کسی اور کے ساتھ کیوں بند ہوں؟ وہی اکیلا ہے، وہی اس لائق ہے۔“

”الہادی“ اللہ جل شانہ کی ایک جمالی صفت ہے۔ اس کے معنی ”واضح ہدایت“ اور ”راہنمائی“ کے ہیں، ایسی راہنمائی

جو ہر قسم کے ابہام والتباس، پیچیدگی والہ جھاڑ سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت انسان کو راہِ ہدایت دکھانے میں پیش پیش ہوتی ہے اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

بَلِ اللّٰهُ يَهْدِيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ (18)

”ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔“

اس ہدایت میں سلامتی اور عافیت ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْكُمْ اِلٰى شَاْءٍ وَّمَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (19)

مزید ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لَكُمْ سُبُوْلًا وَّاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (20)

”جو اپنے اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو (مصائب والام سے بچانے والی) رہنمائی عطا کرتا ہے

اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔“

حضرت سلطان باہوؒ، اللہ تعالیٰ کی اس شان کو اپنے اس شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

بیاتہادریں وادی ہوا لھو گو ہوا لھادی

رسد ہر دم ترا شادی تو شو خود یار مستانہ (21)

”وادی ”ہوا لھو“ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کی وادی ہے، اس کی طرف آؤ اور وہ ذات پاک ہادی ہے، اس کا

اقرار کر لو، اس کے بعد تمہیں خوشی میسر آئے گی۔“

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ”والیؑ“ ہے۔ ”والی“ تو وہی ہوتا ہے جو بندوں کا سرپرست، دوست، سب سے بڑا اور قریبی

رفیق ہو اور سب پر غلبہ و قدرت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو قرآن پاک میں یوں واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (22)

”اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔“

سورۃ الکھف میں ارشاد ہوتا ہے:

هٰذَا لَكَ اَوْلٰىيَةٌ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ الْحَيُّ (23)

”ہر طرح کی ولایت اللہ ہی کے لیے ہے۔“

اس طرح سلطان باہوؒ فرماتے ہیں:

ایا والی معلیٰ کن وفاداران خود ہارا

توئی مولیٰ مزیٰ کن جفا خواران خود ہارا (24)

”اے سب سے اعلیٰ والی! تو ہی وہ ہے کہ جس سے وفا شعار اپنی وفاؤں اور وفاداریوں کا اظہار کر کے دکھاتے

ہیں اور اے مولیٰ! تو ہی وہ ذات ہے جو مظلوموں و جفاوروں کی فریاد سنتا ہے اور انہیں مقصد سے فیض یاب

کرتا ہے۔“

قرآن پاک کی آیت:

وَإِذَا مَرَّ ضَبْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ (25)

یعنی ”میں جب المناک امراض کے شکنجے میں پھنس جاتا ہوں تو وہی شافی مطلق مجھے شفا دیتا ہے۔“

حضرت سلطان باہوؒ اس قرآنی آیت کے مفہوم کو اس طرح اپنے شعر میں سموتے ہیں:

طیبیاں جملہ می ہستند دواہر گرنی دانند

طیبی تو دوا داکن بہ بیمار ان خود ہارا (26)

”پوری دنیا طیبیوں سے بھری پڑی ہے، میں کسی طیب کو نہیں جانتا، میرا طیب تو اے میرے اللہ! شافی

تو ہی ہے اپنے بیماروں کا تو ہی علاج و معالجہ کرتا ہے۔“

اس شعر پر غور کریں تو اس میں بھی آیات قرآنیہ کا مفہوم مضمر ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی ممانعت کے بارے میں بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کئی مقامات

پر ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (27)

”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔“

شرک اپنی ذات کے ساتھ کذب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ (28)

”شرک کرنے والے کی صورت ایسی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، یا تو اسے مردار پرندے اُچک لیں

گے یا ہوائے تند اُسے دُور لے جا کر پھینک دے گی۔“

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدائی میں شریک کرنے والا اپنے مقام بلند سے گر جاتا ہے اور شرک تو سراسر خود اپنے آپ پر ظلم ہے۔

ملاحظہ فرمائیں کہ ان آیات کے مفہوم کو حضرت سلطان باہوؒ نے شعر کی صورت میں پروردگار اور محبوب صادق کی جانب سے انتباہ کے طور پر پیش کیا ہے:

از ذاتِ حق تعالیٰ اعلان بے نوارا

گر عاشق تو مائی کن ترک ماسوارا (29)

”ذاتِ حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اے میرے بندے! اگر تو میرا عاشق ہے تو پھر میرے سوا ہر ماسوی کو ترک کر دے۔“

اللہ جل جلالہ ذوالجلال والا کرام بزرگی، شان و شوکت، عظمت جاہ و حشم والا ہے۔ اس کی ذاتِ جلالت و سطوت سے لبریز ہے، کوئی اس کے رعب و دبدبہ اور قوت کے مقابل نہیں آسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس شان کو حضرت سلطان باہوؒ اس طرح بیان کرتے ہیں:

ما ذات بے نشاغم در ذکر باکمالم

کسی را غنی ندارم غمخوار باش مارا (30)

”ذات باری تعالیٰ فرماتی ہے) میرا کوئی نشان نہیں، میرا ذکر باکمال ہے، اس لیے اے میرے بندے! تو کسی کا غم نہ کھا، میرا غمخوار بن جا۔“

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا شَرُ قَبِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْنُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُنْذِرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (31)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَىٰ هُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (32)

”اور جو احکام الہی کے سامنے سر تسلیم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حزن و ملال کو ختم فرمادیتا ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ (33)

”جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، انہیں حزن و ملال نہیں رہتا۔“

حضرت سلطان باہوؒ بندہ کا اپنے رب کی رحمتوں کا شکرانہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

من باتو مہربانم بس شوق باتو دارم

ذوق دگرندارم جز قرب تو گدار (34)

”مجھے تیری محبت میں مہربانیوں کا حصول ہوتا ہے، میں صرف تیرا ہی شوق رکھتا ہوں، مجھے تیرے قرب کے

علاوہ کوئی طلب و خواہش نہیں۔“

سلطان باہوؒ نے مذکورہ شعر میں قرآن پاک کی ان آیات کو معنوی اعتبار سے سمونا چاہا ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً (35)

خدا یا کن پاک تو بر من مہربانی

کہ جز تو نیست در دم را تو رانی (36)

”اے میرے رحیم و کریم مجھ ناتواں و بیکس پر اپنی مہربانی فرما۔ میرے پروردگار! تیرے سوا میرے درد و غم

کو کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں۔“

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (37)

”کہہ دیجیے! وہی رحیم و کریم ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔“

رَبَّنَا أَمَّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ (38)

”اے میرے پروردگار! ہم ایمان لائے، ہم کو بخش دے ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔“

مندرجہ بالا مذکورہ بیت باہو اور قرآن پاک کی آیات میں معنوی مشابہت پائی جاتی ہے۔

حضرت سلطان باہوؒ مندرجہ ذیل شعر میں عشاقِ حقیقی سے کہتے ہیں کہ محبوب کی یاد میں ایک سچے عاشق کی طرح اپنے

فرائض ادا کرتے رہو۔ مثلاً:

بر امید وصل اودل زندہ دار

ساعتے بنی جمال ذوالجلال (39)

”اے محبوب کو چاہنے والے! اس سے ملنے کی امید اور طلب میں اپنے دل کو زندہ و تازہ رکھ یقیناً وہ مبارک

سماعت بھی آئے گی جب تم عظمت و جلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔“

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَيَّيْرَ الْمُؤْمِنِينَ (40)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا (41)

”جو لقاء رب کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے۔“

وَجُودُهُ مَعِينٌ تَاخِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا تَاخِرَةٌ وَوُجُودُهُ مَعِينٌ بَاسِرَةٌ (42)

”اللہ سے ملاقات کے اس روز کئی چہرے ہشاش بشاش ہوں گے، تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف

دیکھ رہے ہوں گے اور کتنے ہی چہرے اس دن اداس اور بے رونق ہوں گے۔“

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (43)

”جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو ان کو سلام کہا جائے گا اور ان کے نیک اعمال کے سبب اللہ

تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔“

اس حقیقت پر کوئی شک نہیں کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور احکام

شریعت کو برضا اور رغبت بجالاتا ہے اور بعض لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ملامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو جتنی ملامت بڑھتی

ہے محبانِ خدا اور رسول ﷺ کا جذبہ انتہائی پروان چڑھتا ہے۔ اس حقیقت کو سلطان باہو اس شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

ثَبِّتُوا أَقْدَامَكُمْ اے سالک!

راہِ ملامتھا بجوائے صادقان (44)

”اے راہِ سلوک کے مسافر! اپنے آپ کو راہِ سلوک میں ثابت قدم رکھو، اور اے صدیق لوگو! طریقِ ملامت

کو تلاش کرو۔“

سورۃ الانفال میں ایک خاص پس منظر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى

قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (45)

”اللہ تعالیٰ نے تم پر بادل سے پانی اتارتا کہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں اور ناپاکی کو

دور کر دے تاکہ تمہارے دلوں کو قوت دے اور قدموں کو اس سے مضبوط کر دے۔“

حضرت سلطان باہو نے اپنے شعر کے پہلے مصرعے کے آغاز میں قرآن پاک کی آیت ”ثَبِّتُوا أَقْدَامَكُمْ“ کو بطور اقتباس

لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قاعدہ و قانون کے مطابق اپنے بندوں کو ضرور ثابت قدم بناتا ہے۔ قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیت بھی اسی مفہوم کی ترجمانی کرتی ہے۔

مفلسی کو تصوف کی دنیا میں کئی حوالوں سے باعزت و محترم مقام دیا جاتا ہے اور مفلس فقیر ہی عشق حقیقی کے اسیر ہوتے ہیں۔ بقول سلطان باہو: فقیر لامکانی ہوتے ہیں اور لامکان تو وہ عالی مقام ہے کہ مادیت کی حدود سے ماوراء ہے اور عالم قدس کے قریب ہے، یہ اپنے جسم کے غلام نہیں ہوتے، نفسانی خواہشات کو غالب نہیں آنے دیتے۔ اس مفہوم کو سلطان باہو اپنے شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

مفلساں را توشہ خود مفلس است

دامنا خوش باش تو بامفلساں (46)

”مفلسوں کا زادِ راہ بھی مفلسی ہی ہوتا ہے، اس لیے مفلسوں کو مفلسوں کے ساتھ رہنا مرغوب ہوتا ہے۔“

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (47)

”شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرِ مناک طرزِ عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔“

لیکن اللہ تعالیٰ تو مفلسوں کے ساتھ ہے اور فرماتا ہے:

وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (48)

اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی بشارت کو خیال کرتے ہوئے وہ اسی ذات کے وصال کی راہ میں آجاتے ہیں، اس لیے مفلس اپنی مفلسی میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور مفلسی کا شکوہ نہیں کرتے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:

منور گشت جانم ہچو خورشید

ہوید اگشت برما جملہ اسرار (49)

”میرے محبوبِ حقانی کی ایک ہی جھلک نے میری جان پر سورج کی مانند نورانی تابانیاں نچھاور کر دی ہیں

اور اس کی بدولت مجھ پر دنیا جہاں کے اسرار واضح و عیاں ہو گئے ہیں۔“

اس شعر کے معنوی مفہوم پر غور کریں تو قرآن پاک میں بحوالہ طلب و آرزو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا، اس حقیقت پر

صادق آتا ہے کہ اس ذاتِ حق کا جلوہ ہر طرف نور ہی نور کر دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ ضَعِيفًا

فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (50)

”اور جب موسیٰ علیہ السلام (کوہ طور پر) ہمارے طے کردہ میقات کے مطابق آیا اور اس نے اپنے پروردگار سے کلام کیا تو ذوق دیدار میں بے تاب کہہ اٹھا پروردگار! مجھے اپنا جمال دکھا کہ نگاہ کو اس سے فیضیاب کر سکوں، ارشاد ہوا: اے موسیٰ! تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا، ہاں! میرے نور کی بارش اس پہاڑ پر ہوگی اگر اس تجلی حق کی تو تاب لاسکا اور اپنے ہوش و حواس بحال رکھے تو سمجھ لیجئے، پروردگار کی تجلی پہاڑ پر نمودار ہوئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہی کہہ اٹھے: اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، میں اس جسارت پر تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اولین مومن ہوں۔“

قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار کے جمال کے ساتھ تجلیات کا ظہور ہوتا ہے اور تجلیات کی تاب لانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اسی تناظر میں سلطان باہوؒ نے فرمایا ہے کہ میری جان پر ان نورانی کرنوں نے گویا بارش کر دی اور اس سے مجھ پر تمام اسرار و رموز کھل گئے۔ فرماتے ہیں:

فنا شد ما من خود جملہ اومانہ

نماندہ غیر او شد رنگ و رخسار (51)

”میں“ میں ”اور“ میرا“، سب کچھ اپنی ذات سے فنا اور محو کر دو اور پھر اس کے رنگ کو اپنے رخساروں کا غاذہ بنالو۔“

اس بارے میں قرآن پاک میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (52)

حضرت سلطان باہوؒ اپنے ایک شعر میں ”سجدہ“ کے بارے میں فرماتے ہیں:

بکن سجدہ بہ پیش روئے معشوق

تو باہو باش دایم، ہجو غم خوار

”اپنے معشوق کے حسین چہرے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اے باہو! تو سودا غم خوار بن کے اس کے ساتھ ہو جا۔“

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ مثلاً: وَاسْجُدْ

وَاقْتَرِبْ (53) ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (54)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے رب کو سجدہ کرو اس کی عبادت کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔“

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (55)

”اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔“

اسی تناظر میں سلطان باہو نے عاشق حقیقی کو اپنے صوفیانہ رنگ میں ”بکن سجدہ“ (سجدہ کرو) اپنے محبوب حقیقی

اور معشوق ازلی وابدی کو، کہا ہے۔ آپؐ، رب تعالیٰ کے بے مثل و بے مثال ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں:

بے مثل خواند خود را از جملہ بے نیاز

تشبیہ گفتن آتجا غیر از خیال چہیست

”اس نے اپنے آپ کو بے مثل کہلانا پسند کیا ہے، وہ جملہ تمام آرائشوں سے پاک و مبرا ہے اور وہ جو اس کو کسی

تشبیہ سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی کوتاہ خیالی ہے۔“

اس مفہوم کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (56)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (57)

”اس بے مثال کی مثل و نظیر کوئی نہیں۔“

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (58)

”وہ ذات بابرکات اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔“

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (59)

”وہ اس لیے بھی بے مثال ہے کہ انسانی آنکھ تو ذات خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتی کہ وہ کیسا ہے۔“

حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:

ہر درد را در لب شفا داری تو مرہم ریشا

تو اے طبیب عاشقاں دار و بدہ بیمار (60)

”ہر درد اور زخم کے لیے تیرے لب شفا کا ملہ اور مرہم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اے میرے طبیب! تو عاشقوں

کی طرف آدراں مریضانِ ازلی عظیم کا علاج فرما۔“

اس صوفیانہ شعر کی مناسبت سے قرآن پاک کی ان آیات کو ملحوظ خاطر رکھا جاسکتا ہے:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينُ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي وَالَّذِي

يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي (61)

”میرا اللہ وہی ہے جس نے مجھے ہدایت پر قائم رکھا اور وہ جو میری ضروریات زندگی کی کفالت کرتا ہے اور جب المناک امراض کے شکنجے میں پھنس جاتا ہوں تو وہ شافی مطلق مجھے شفا بخش دیتا ہے۔“

عشق حقیقی کا اختیار کرنا ایک بشر کے لیے بہت ہی مشکل ترین کام ہے اور عشق حق ایک مشکل اور مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے اور یہ ایک ہمہ وقتی اور کار عظیم ہے اور اس میں غیر حاضری روا نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان باہو اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

کارہائیں مشکل است این کارا

زار با پیدا اگر شوزارہا (62)

”یہ بات بالیقین جان لو کہ کارِ عشق بڑا ہی مشکل کام ہے، اگر تو کچھ خاص حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ

آہ وزاری بلکہ مدام آہ وزاری کو اختیار کرے۔“

گریہ زاری اور آہ وزاری کے بارے میں قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرَّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ

الْغَافِلِينَ (63)

”اے اللہ کے رسول ﷺ! اپنے پروردگار کو شام و سحر صمیم قلب کے ساتھ زاری و ترس کاری (عجز و انکساری) سے زبان سے آہستہ آہستہ بغیر پکارے یاد کرتے رہا کرو اور دیکھنا یاد اُلٰی سے غافل نہ ہو جانا۔“

یہاں ”تَضَرَّع“ انسانی کی عاجزی و انکساری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خوف اور عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ بے شور کیے ”تَضَرَّع“ کی آواز اونچی نہ ہو اور اس فرمانِ قرآن کو سلطان باہو نے اپنے سخنِ دلنواز میں شعر کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نور ہے اور ہر غیر اللہ اور ماسوی ظلمات کی نشانی ہے، اس لیے روشنی مادی ہو یا فکر و بصیرت کی، سب اس ذات نور، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور کائنات میں سب امتنا و نثار اسی کے دم سے ہے۔ سلطان باہو اس حقیقت کو اس طرح دلنواز پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ ارض و سماء کی روشنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے:

صورتِ حسن بش بن اے بے صبر

نورِ ہاستند جملہ نارہا (64)

”اے طلبِ کارِ حق! اس کے حسن و جمال کو دیکھ! تو اس سے بے خبر ہے کہ اس کا حسن تو سراپا ہے۔“

سلطانِ باہو اس شعر میں قرآنِ پاک کی درج ذیل آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (65)

”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذاتِ پاک ہے جس کے نور سے فکر و بصیرت، علم و عقل روشن ہے۔ اس کا نور لوگوں کو سیدھی راہ تک لے جاتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ:

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (66)

اور مزید ارشاد ہوتا ہے:

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّن يَّشَاءُ (67)

کائنات میں یہ نور مادی روشنی بھی ہے اور ہدایت بھی، جو ہر شے کے اندر از خود موجود ہے۔

سلطانِ باہو کی شاعری میں آیاتِ مبارکہ کا معنوی مفہوم ہی مضمر نہیں بلکہ قرآنِ پاک کی آیات کا لفظی استشہاد بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً درج ذیل شعر کا پہلا مصرعہ ”سورۃ الحمد“ کی آیت سے ماخوذ ہے اور انہوں نے اس طرح اسے اپنے شعر کی زینت بنایا ہے:

هُوَ مَعَكُمْ أَيْمَاهُ كُنْتُمْ

مگر رونہ خواندی گرتو در قرآن مگر (68)

”اے انسان! تو دیکھ تو سہی وہ ذاتِ پاک ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اگر تجھے اس حقیقت کی خبر نہیں تو قرآن

پاک میں جا کر اس کو دیکھ لو۔“

سلطانِ باہو اپنے دیوان میں ایک شعر کو اس طرح قرآنی آیات کے لفظی اقتباس کے ساتھ پیش کرتے ہیں:

قرب حق نزدیک مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

تو مجالش را بہ بنی بے بصر (69)

”اے بندے! اللہ کا قرب اس قدر نزدیک ہے کہ اس نے خود ارشاد فرمایا: میں اپنے بندے کے رگِ جان

سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مگر اے انسان! تو نے سد اللہ کے حجاب ہی کو دیکھ دیکھ کر بے بصر کی طرح زندگی

گزار دی۔“

مذکورہ بالا شعر میں قرآن پاک کی سورہ ق کی آیت نمبر ۱۶ کو سلطان باہو نے اپنے شعر کی زینت بنایا ہے۔ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسُّوْهُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ (70)

ایک اور شعر میں قرآن پاک سے لفظی اقتباس اس طرح پیش کرتے ہیں:

چوں آیتما تُولُوْا شِدَّ قَبْلَ حَقِیْقَتِ

جہت دگر فنا شد اے صاحب حقیقت (71)

”قرآن پاک کی آیت ”آیتما تُولُوْا“ کے مصداق تم جس طرف بھی چہرہ کرو گے، تو تم وہاں سے خانہ کعبہ کی

حقیقت کو جان لو گے، اس کے بعد تمام اطراف و اکناف فنا ہو جاتی ہیں۔“

سلطان باہو کے اس شعر کا لفظی اقتباس کے علاوہ مفہوم، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ۱۱۵ میں موجود ہے، جس

میں ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآیْتَمَا تُولُوْا فَوَجَّهَ اللّٰهُ الْاِلٰهَ الْوَاسِعَ عَلَیْہِمْ (72)

اسی طرح مندرجہ ذیل شعر میں قرآن پاک کی سورۃ الانفال کی آیت ۲۸: اُنَّیْمَا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِتْنَةً (73) کو

بطور لفظی اقتباس پیش کیا گیا ہے اور پورا شعر معنوی اعتبار سے اس مکمل آیت کی ترجمانی کرتا ہے:

اُنَّیْمَا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِتْنَةً تَمَام

فاحذروا الخیر فیہم واسمعوا هذا الکلام (74)

”اے لوگو! اس حقیقت کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اور اس لیے اس میں خیر نہیں،

اس بات کو غور سے سن لو اور توجہ دو، لیکن مال اور اولاد کے بارے میں احتیاط سے کام لو۔“

سلطان باہو اس آیت میں مذکورہ اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ مال اور اولاد مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے اور انہوں نے اس

کو غرض زندگی سمجھ لیا ہے کہ صرف مال کمالیں اور صرف اپنی اولاد کی فکر کر لیں اور اغراضِ قومی اور اغراضِ دینی کو اہمیت نہ دیں

اور فرائض سے غفلت برتنے کی بناء پر انہی دو اسباب کی وجہ سے سزا ہوگی اور انہوں نے آیت کے معنی و مطلب کو بیان کیا ہے کہ

انسانیت کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے اور مسلمانوں کو اسے نصب العین بنانا چاہیے۔

اس مختصر کاوش کے بعد یہ نتیجہ آشکار ہوتا ہے کہ سلطان باہو نے اپنی کتب میں صرف واعظانہ انداز میں پند و نصائح سے ہی

سر و کار نہیں رکھا بلکہ واردات و اسرار روحانی کی تشریح بھی کی ہے اور توحید کی تفسیر میں گہرے نکات پیش کیے ہیں۔ یوں معلوم

ہوتا ہے کہ آپؒ نے اپنے اشعار ان خاص احوال و مقامات کی ترجمانی کرنے کے لیے کہے جن سے وہ بذاتِ خود گزرے ہیں۔

حوالہ جات

- 1- چنبے دی بوٹی، ترتیب و ترجمہ: پروفیسر محمد یونس حسرت، بک ہوم لاہور، ص 19
- 2- اعوان، محمود غزنوی کی ہمراہی میں آئے اور سومنات کا مندر فتح کرنے کے بعد سون سکیسر میں آباد ہو گئے۔
- 3- تذکرہ اولیائے پاکستان، عالم فقری، شبیر برادرز لاہور، 1993ء، ج 1، ص 185
- 4- سلطان باہو، کلید التوحید کلاں، تصحیح محمد شکیل مصطفیٰ اعوان صابری چشتی، اردو بازار لاہور، 2000ء، ص 20
- 5- سلطان باہو، عقل بیدار، مترجم: محمد حسن چراغ، نذیر سنز پبلشرز اردو بازار لاہور، ص 90
- 6- سلطان باہو، امیر الکونین، ترجمہ: محمد علی، نذیر سنز لاہور، ص 8
- 7- سلطان باہو، سراج السالکین، مترجم ابو الطیب محمد شریف، پروگریسو بکس، یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ لاہور
- 8- شرح دیوان سلطان باہو، محمد علی چراغ، نذیر سنز پبلشرز 40 اے اردو بازار لاہور، ص 142
- 9- سورۃ الاخلاص: 1
- 10- شرح دیوان سلطان باہو، ص 13
- 11- سورۃ الحديد: 3
- 12- شرح دیوان سلطان باہو، ص 14
- 13- سورۃ العصر: 3
- 14- سورۃ پونس: 53
- 15- سورۃ پونس: 55
- 16- سورۃ البقرۃ: 163
- 17- شرح دیوان سلطان باہو، ص 17
- 18- سورۃ الحجرات: 17
- 19- سورۃ الزمر: 23
- 20- سورۃ التغابن: 11
- 21- شرح دیوان سلطان باہو، ص 32
- 22- سورۃ آل عمران: 68
- 23- سورۃ الکہف: 44
- 24- شرح دیوان سلطان باہو، ص 38

- 25- سورة الشعراء: 80
- 26- شرح ديوان سلطان باهو، ص 40
- 27- سورة لقمان: 13
- 28- سورة الحج: 31
- 29- شرح ديوان سلطان باهو، ص 50
- 30- ايضاً، ص 52
- 31- سورة النور: 35، 36
- 32- سورة البقرة: 112
- 33- سورة البقرة: 277
- 34- شرح ديوان سلطان باهو، ص 53
- 35- سورة الزمر: 53
- 36- شرح ديوان سلطان باهو، ص 62
- 37- سورة الملك: 30
- 38- سورة المؤمنون: 109
- 39- شرح ديوان سلطان باهو، ص 72
- 40- سورة البقرة: 203
- 41- سورة الكهف: 110
- 42- سورة القصص: 22-24
- 43- سورة الاحزاب: 44
- 44- شرح ديوان سلطان باهو، ص 73
- 45- سورة الانفال: 11
- 46- شرح ديوان سلطان باهو، ص 75
- 47- سورة البقرة: 268
- 48- ايضاً
- 49- شرح ديوان سلطان باهو، ص 8
- 50- سورة الاعراف: 143

- 51- شرح دیوان سلطان باہو، ص 83
- 52- سورۃ البقرہ: 138
- 53- سورۃ العلق: 19
- 54- سورۃ الحج: 77
- 55- سورۃ النجم: 62
- 56- سورۃ الاخلاص: 4
- 57- سورۃ الشوری: 11
- 58- سورۃ یوسف: 67
- 59- سورۃ الانعام: 103
- 60- شرح دیوان سلطان باہو، ص 92
- 61- سورۃ الشعراء: 78-81
- 62- شرح دیوان سلطان باہو، ص 98
- 63- سورۃ الاعراف: 205
- 64- شرح دیوان سلطان باہو، ص 104
- 65- سورۃ النور: 35
- 66- سورۃ البقرہ: 257
- 67- سورۃ النور: 35
- 68- شرح دیوان سلطان باہو، ص 111
- 69- ایضاً، ص 117
- 70- سورۃ ق: 16
- 71- شرح دیوان سلطان باہو، ص 127
- 72- سورۃ البقرہ: 115
- 73- سورۃ الانفال: 28
- 74- شرح دیوان سلطان باہو، ص 159