

بہار ایجادی بیدل اور رحمان بابا کا تصورِ مرگ و حیات

THE CONCEPT OF LIFE AND DEATH NEAR BAHAR IJADI BEDIL AND RAHMAN BABA

۱۔ ڈاکٹر مظہر احمد

اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ پشتو، ملائیکہ یونیورسٹی

۲۔ محمد طاہر بوستان خان

لیکچرار شعبہ اردو، کیڈٹ کالج، سوات

۳۔ ڈاکٹر انور علی

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاور

ABSTRACT

The Quran at several places discusses the issue of death. Death is inevitable. No matter how much people try to escape death, it will reach everyone. "Again, those who deny resurrection and after life, and thus challenge Allah, The Quran challenges them by saying that why these people then do not put back the soul which has reached the throat of the dying person and as about to escape the body?" Both Bahar Aijadi Bedil and Rahman Baba shar the same concept about life and death. Both these great poets have reached the acme of Philosophy. They are convinced on this argument that a pious Muslim is not harmed by death in any way. Rahman Baba invokes his readers about the temporary nature of worldly life, rare as Bedal entertains this common thought. We believe in this reality that life is short live, we get the impression that through their concept they strive to strengthen our faith about both life and death. in order to be Fairless of the life after death, we must carry out good deeds during our lifetime. This research article highlights the positive aspects of life and death.

بحیثیت مسلمان یہ ہمارا مضبوط یقین ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے۔ موت و حیات ایک دوسرے کو معانی دیتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ عمرانی نظریہ ہے، کیوں کہ یہ نظریہ معاشرتی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس نظریے کے نہ صرف مسلمان بل کہ غیر مسلم بھی قائل ہیں۔ مشہور فلسفی ارسطو کے نزدیک زندہ رہنا یا زندگی گزارنا کافی نہیں بل کہ بہترین زندگی گزارنا ہے۔ طبی طور پر انسان کی موت کی وجوہات اس کی حیاتیاتی وجوہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر سید زاہد علی لکھتے ہیں۔

”انسان کی زندگی کے بارے میں یہ تصور کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم پر مشتمل ہے جو طبعی قوانین کے مطابق کام کرتا ہے اور پھر انہیں قوانین کے مطابق ختم ہو جاتا ہے۔ مادی یا میکا کی تصور حیات کہلاتا ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے افراد، قوم یا قبیلے کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد صرف جسم کی پرورش کرنا، کھانا، پینا، کھیلنا، دنیاوی لذتوں سے بہرہ مند ہونا اور پھر مر جانا ہے۔“ (۱)

اسلامی تصور کے مطابق موت فنا نہیں بل کہ حیاتیاتی ارتقاء کا نام ہے۔ اولیاء اللہ جو موت کی تمننا رکھتے ہیں، کے لیے موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملائے گا۔ قرآن پاک میں آخرت کے انکار کو انسان کی حماقت پر محمول کیا گیا ہے کیوں کہ بعد الموت اور تصور آخرت کا جو ازم بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کی صراحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۴، سورۃ النحل کی آیت نمبر ۱۱۴ اور سورۃ الحج کی آیت نمبر ۲۲ میں کی گئی ہے۔ امجد محمود لکھتے ہیں

”انسان کے لیے انفرادی طور پر اور ریاست کی شکل میں ان کے مجموعے کے طور پر بہترین زندگی وہ ہے جس میں نیکی کو مادی وسائل کی یوں حمایت مہیا کی گئی ہو کہ ایسے اعمال کرنا آسان ہو جائے جو نیکی کا تقاضہ ہیں۔“ (۲)

میرزا عبد القادر بیدل اپنے وقت کے وہ عظیم شاعر ہیں کہ اس کے معاصرین ان کے فلسفہ حیاتی حیات کو نہیں سمجھ پائے بیدل کی منظوم و منثور نگارشات میں غزلیات، منظومات رباعیات اور قطعات موجود ہیں۔ ان کے کلام میں مرگ و حیات کے تصور کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ بیدل نے آٹھ مغل بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ اس حوالے سے وہ وسیع تجربہ کے حامل ہیں۔ انسانی زندگی سے متعلق موت و حیات کے حوالے سے کہتے ہیں۔

زندانی آندوہ تعلق توں زلیت

بیدل! لتا زہر چہ شود نگ برون! آ (۳)

ترجمہ:

معاملات دنیا میں پھنس کر زندگی گزارنا مشکل ہے

بیدل! تو ہر شے سے بیزار ہے تو خود کو بھی چھوڑ دے

رحمان بابا کے ہاں اس زندگی کا تصور ہی آخرت ہے، کیوں کہ مرگ تو زندگی کے ارتقائی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی کی آسائشیں، ظاہری اسباب، خانقاہیں، عہدے اور مال و دولت وغیرہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے رحمان بابا دنیا والوں کو اس حقیقت سے آشنا کراتا ہے کہ آج اگر یہ سب کچھ ہے تو کل نہیں ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں۔

خندہ خندہ داد نیا

چی تو خندہ د عقی (۴)

ترجمہ:

اگر سمجھو تو یہ پہلو بہت اچھا ہے دنیا کا

کہ دنیا اہل حق کے واسطے توشہ ہے عقی کا

موت کیا ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کہتے ہیں۔

”مرنے کے بعد نمہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ وہ بدن کو حرکت نہیں دے سکتا۔ ہم اسے موت کہتے ہیں ورنہ نمہ موجود رہتا ہے۔ جیسے شیشی سے ہوا چوس لیں تو اس میں کچھ نہ کچھ مقدار میں ہوا ضرور باقی رہتی ہے۔ اگر بالکل ہوا نہ رہے تو شیشی ٹوٹ جائے گی۔ موت، بدن انسانی کا نمہ اور روح سے جدائی کا نام ہے۔“ (۵)

میرزا عبد القادر بیدل زندگی کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زندگی فنا ہونے کے لیے ہے۔ روح کی بصیرت جب جمال الہی کے مشاہدے میں جذب ہو جاتی ہے تو اسے سوائے اللہ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ازل تا ابد انسان کو صرف ایک ہی حقیقت سے پردہ اٹھتے ہوئے نظر آتا ہے اور وہ ہے حیات کے بعد موت۔ اس حوالے سے بیدل کہتے ہیں۔

ذرا آغاز ابتداء دیدم، سحر شام فہمیدم

ازل تا پردہ بردازد، تماشاے عدم کردم! (۶)

ترجمہ:

میں نے ابتدا میں ابتداء دیکھی، سحر شام محسوس ہوئی

ازل کا پردہ اٹھتے ہی عدم کا منظر دیکھا

مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو گا کیوں کہ موت صرف بدن کی ہوتی ہے، اگر روح کے لیے موت ہوتی تو سزا و جزا کا تصور بالکل نہ ہوتا۔ رحمان بابا کے ہاں زندگی کا احساس بڑی شدت سے ہے۔ وہ انسانیت کے لیے ہر وقت چوکس رہتا ہے۔ اس کی نظر زندگی کے ہر بدلنے رُخ پر ہے۔ دنیا میں انسان کی پیدائش اور موت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج دنیا دیکھ لو! کل جانے تو یہاں ہو گا بھی یا نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جتنے نیک کام کر سکتے ہو، کر لو کل کا کوئی پتا نہیں۔ ملاحظہ ہو

کہ دیدن دے دیا خونِ دی ورتہ گورہ

چی فنا شی بیا بہ کلمہ شی پیدا (۷)

ترجمہ:

کون ہے جو اس سراسرے دہر میں دائم

بچل چلاؤ لگ رہا ہے آج میں، کل تو کیا

بیدار پیدائش سے وفات تک انسان کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے اسے دائمی کرب میں مبتلا تصور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اندر کے کرب اور ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خود کو ”خیر“ سے کاٹ لینا بھی گناہ ہے۔ انہوں نے تسلی کے لیے زندگی کی جمالیاتی جہت کا انتخاب کیا ہے۔ بیدار راز ہائے حیات سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لطف حیات کا سُور تو موجود ہے مگر جوش و خروش کی وہ لے نہیں جس سے کسی تمون کا اظہار ہوتا ہے۔

دا سن دشتِ عدم، منتظرِ وحشتِ ماست

کاش آرزو تنگی این کوچہ، فشارے گیرم (۸)

ترجمہ:

وسعتِ صحرائے عدم میری جولانیِ وحشت کا منتظر ہے

کاش زندگی کے تنگ کوچے سے آزاد ہوسکوں

رحمان بابا کے لیے موت انسانی زندگی کے عمل فطری اختتام ہے۔ یہ زندگی دکھوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل پر فور کرنے کے بعد رحمان بابا اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر مرنا ہی زندگی کا مقصد ہے تو کتنا اچھا ہو کہ موت جلد ہی آجاتی۔

چی دمرگ سختی خوارئی دستا پہ خودای

اے رحمانہ ولی نہ مری لاجچوا (۹)

ترجمہ:

رحمان ہر اک گام ہے اب موت کی سختی

پہلے ہی جو مر جاتا یہ جھگڑا نہیں ہوتا

بیدار زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے موجودہ حیات کی قربانی چاہتا ہے۔ ان کے ہاں موجودات قرب الہی تک رسائی کا وسیلہ ہیں۔ ان کے لیے زندگی کی حلاوت کیسی ہے۔ وہ سو دویاں کے سودے میں نہیں پڑنا چاہتا، ان کے نزدیک آخری منزل کا شعور ہی نیستی کو ہستی میں اور فنا کو بقا میں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ زندگی کو سمجھنا اور اس کے نشیب و فراز کا جاننا ہی زندگی کی گتھیوں کے سلجھانے کا نام ہے۔ بیدار زندگی کی حلاوت کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

مجو زنجیر نفس بوذن، دلیل ہوش نیست

ہر کہ می بینی، بقید زندگی دیوانہ است (۱۰)

ترجمہ:

سانسوں کی زنجیر سے جکڑا ہونا ہوش مندی نہیں

زندگی کی قید میں ہونا میری نظر میں دیوانگی ہے

اس بات سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، رسول ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب تاقیامت تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان موت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ موت کی حقیقت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ترجمہ:

تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آدباے گی اگرچہ تم قلعی چونکے قلعوں ہی میں ہو۔ (۱۱)

رحمان بابا اور نگ زیب عالمگیر کی تہاں و بربادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر کی بادشاہت کا تختہ الٹ گیا اور اس کی موت سے وہ سب کچھ جس پر وہ ناز کرتا تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اصل میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہی حالت ایک عام انسان کی بھی ہے، جب اسے موت آجاتی ہے تو اس کا سب کچھ اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ صرف کفن لے کر جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ساتھ زیادہ محبت نہ رکھی جائے۔ عالمگیر بادشاہ کی موت و حیات کی مثال پیش کرتے ہوئے انہوں نے عام انسان کے لیے اس کو عبرت کے طور پر پیش کیا۔

حجی شو زنی پاتی

کہ یے ملک دو کہ لکھر (۱۲)

ترجمہ:

موت کے صرف ایک حملے میں

نہ رہا تخت و تاج نہ لکھر

اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو اس حقیقت تک باآسانی پہنچ پائیں گے کہ موت دراصل خالق کے سامنے حاضری کا دن ہے۔ موت کا لہر ہر ذی روح پر آنے والا ہے، ایسا لہر جو ناقابل قیاس حد تک سنگین لہر ہے۔ اس بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ترجمہ:

”بس دنیوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زینائش ہو گئی اور اس زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو ایسی حالت میں دن میں یارات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ سوہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل یہاں وہ موجود ہی نہ تھی ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے

ہیں۔“ (۱۳)

بیدل لکھتے ہیں کہ انسان زندگی کے سیاسی و سماجی خلفشار میں گم ہو گیا ہے۔ وہ انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری مثال پانی کے بلبلے جیسی ہے، اس لیے تمہیں موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ موت زندگی کی پاسبان ہے۔ بیدل زندگی کو کسی بھی نظام میں قید کرنے کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد اپنے آپ سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ زندگی محض خارجی عمل نہیں۔ بیدل سکون کی تلاش میں زندگی سے الجھتے نہیں، بس کسی حد تک زندگی سے وابستہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

اے حباب! از دوزخ خود، اس قدر غافل مباحث

نیست در، دریائے امکان، بجز نفس موج خطر! (۱۳)

ترجمہ:

اے بلبلے! اس قدر اپنی ناؤ سے غافل نہ ہو

زندگی کے دریا میں سانس کے سوا کوئی لہر خطرناک نہیں

قرآن مجید میں بارہا موت کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ قصص القرآن میں حافظ ندیم احمد ٹیپو سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کا حوالہ دیتے ہیں۔

ترجمہ:

”یہاں تک کہ جب یا جوج یا جوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آجائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی! ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔“ (۱۵)

رحمان باہموت کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موت ہی خدا اور بندے کے درمیان حجابات کو ڈور کرنے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت ہی وہ واحد حقیقت ہے جس سے انسان کی قیمت اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور موت کے بعد دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، انسان کے لیے خاک کی اہمیت رکھتا ہے۔ شاعر کی نگاہ کوشش پر ہے منزل پر نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا جاہ و جلال حسن صورت میں نہیں بل کہ خوبی معنی میں تلاش کرنے کے حق میں ہے۔ کہتے ہیں۔

ہذا دم بچی سزے درومی لہ جہانہ

تورے خاکورے سیم و زر درے واڑہ بودی (۱۶)

ترجمہ:

دم آخر جو رخصت ہونے لگتی ہے متاع جاں

تو قیمت ایک ہو جاتی ہے خاک و سیم کی زر کی

بیدل حقیقت پسندی اور مادی حقائق کے استخراج سے زندگی کا ایک غیر جذباتی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان پر یہ حقیقت آشکار ہے کہ زندگی فانی اور موت کی امانت ہے۔ یوں موت کا یقین ہی اصل زندگی ہے۔ انسان کو اپنی ہستی سے باخبر رہنا ہی اصل حیات ہے۔ موت کی طرف سے بے توجہی اور غفلت موت کے یقین کو مضبوط نہیں بناتا بلکہ یہ تو مردہ دلی ہے۔ یہاں بیدل انسان کے اخلاقی اور معاشرتی معیار حیات کی سر بلندی کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوش مند انسان کے ساتھ موت کا غم ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس دنیا میں انسان نے آخرت کی فکر نہیں کی تو موت کے بعد اسے پچھتانا پڑے گا۔ بیدل ان اشعار میں یہی حقیقت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

دل مردہ غافل افتاد، ز مال کار ہستی

سر، زندہ ہی نداد کہ غم فغاند از د (۱۷)

ترجمہ:

مردہ دل ہی زندگی کے انجام سے غافل ہے

کوئی باہوش ایسا نہیں ہے، جسے فنا کا غم نہ ہو

رحمان باہا خالق اور مخلوق کے مابین فاصلے پائے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعے انسان کی اخلاقی تربیت کا فریضہ اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ان کا لہجہ عمومی اخلاقیات اور تصوف و معرفت کے مضامین سے تشکیل پاتا ہے۔ زندگی کی بے وفائی کو انہوں نے تسلیم کیا۔ زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر یہی زندگی ان کے نزدیک ایک اکائی ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا اس کی وسعتوں میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن موت ہی ایسی حقیقت ہے جو انسان کو بے سروسامان کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ انہیں دنیا کے میلے پر دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔

سیرابی پر سرچشمہ دنیائے شیشہ

تشہ لب یہ گوئے گوئے پھونگے (۱۸)

ترجمہ:

سیراب یہاں کوئی ہوا تھا نہ ہوا ہے

کیوں چشمہ مئی دنیا پہ یہ میلہ سا لگے

اصلاح پسندی بیدل کے مزان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی زندگی کے تغیرات نے اخلاق کے معیار کو متاثر کیا، بیدل کی نگاہ زندگی کے ہر گام پر مرکوز ہے، وہ ہر وقت خود کو بھی موت کے لیے چونکنا رکھتا ہے اور زمین و آسمان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کو بھی اچانک فنا ہونے والا سمجھتا ہے۔ نتیجے میں وہ رہبانیت کا درس نہیں دیتا بلکہ حتی الامکان زندگی سے مقناومت اور حصول نقد حیات کے لیے جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ نہایت ہی سادہ لفظوں میں کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، فنا کے لیے بنا ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اچانک ختم ہونے والی زندگی کی حقیقت کب اور کیسے تسلیم کرتا ہے۔ بیدل کہتا ہے۔

گر فضا است حوادث، جہان، امکان را

ز عافیت، چہ زمین و چہ آسمان خالیست (۱۹)

ترجمہ:

یہ جہاں امکان حوادث کی زد میں ہے

زمین ہو یا آسمان، سکون کہیں نہیں

انسانی زندگی کی تابناکی، زرخیزی اور اس کی افادیت رحمان باہا کو معلوم ہے۔ رحمان باہا زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل دنیا کو ان کے فلسفہ حیات کی اس حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو خود بھی تسلیم کرتے ہیں اور اہل دنیا پر بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ رحمان باہا کے ہاں ”غم“ زندگی کی ایک مثبت قدر اور نعمت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ پریشانیوں کے دور میں شاعر کا ذہن تخلیقی اعتبار سے بار آور ہے۔ زندگی کی بے ثباتی ہو یا درد و الم، جیتے جی خاک میں مل جانا اور بے آرزو ہونا رحمان باہا کو پسند نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسان بنیادی ضرورتوں کے لیے اپنی آخری زندگی تباہ نہ کر ڈالے۔ اس لیے تو کہتے ہیں۔

ھر چہ اہل دنیاوی

واڑہ جسے دی اکثر (۲۰)

ترجمہ:

حاکمیت یہی ہے دنیاک

شیوہ نئی زندگی یہی ہے ادھر

بیدل یہ غم لیے بیٹھے ہیں کہ انسان کے لیے اس دنیا میں کوئی راحت نہیں۔ اصل میں انہیں عقبنی کا خوف اس دنیا میں بھی جلا رہا ہے۔ انسان زندگی کے کرب سے نجات پا کر پھر ازلی جنت کی طرف لوٹنے کا خواہش مند ہے، بیدل بھی اپنی قطرہ آساز زندگی کو وجود حقیقی کے سمندر میں گم کر دینا چاہتا ہے۔ بیدل کو عمر رفتہ کے زیاں کا احساس بھی شدت سے ہے۔ عالم مادی میں آنے کے بعد ہر شخص کو مختلف النوع حالات و واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی صورت حال سے دوچار رہتا ہے تاہم اس سلسلے میں بیدل کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم عقبنی کا بھی خیال رکھیں کیوں کہ یہ زندگی تو جیسی بھی ہے، گزر جائے گی لیکن اُخروی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے، اگر خدا نخواستہ وہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

خرمن ہستی، بربق وہم عقبنی سوختیم

آہ آزان آتش کہ ما، در یادش این جاسوختیم (۲۱)

ترجمہ:

عقبنی میں جو اب دہی کی آگ میری ہستی کو جلا رہی ہے

اُف وہ آتش جس کا خوف یہاں بھی جلا رہا ہے

زندگی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ زندگی اور موت ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ رحمان بابا کہتے ہیں کہ اے انسان! موت زندگی کی محرومیوں کا ازالہ کرتی ہے۔ ملک الموت، جنازہ، قبر، منکر نکیر، عذاب اور محشر وغیرہ ایسی کیفیات ہیں جن سے گھبراہٹ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ایک طرف زندگی کے غم اور دوسری طرف آخرت کے غم سہتے ہوئے انسان کو کیسے قرار آسکتا ہے۔ اس خیال کو واضح کرتے ہوئے رحمان بابا یوں لکھتے ہیں۔

بلد لاد مرگ ترلاری گر اندہ نیشته

چی پو خوائے حصے لاروی سہ بہ خوب کا (۲۲)

ترجمہ:

اے زہیت کے مسافر راہِ اجل گراں ہے

تو کیسے سو سکے گا دل بے قرار ہو گا

بیدل کہتے ہیں کہ انسان دنیائے آب و گل کی رنگینوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہے لیکن طرزِ حیات کا بے باکانہ انداز اس سے صحت اور زندگی کے ساتھ یقین و ایمان کی بوجھل مونی چھین لیتی ہے۔ آخری منزل کا شعور ہی انسان کو نبستی سے نکالتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر غم کو سلیقے سے برداشت کرنا چاہیے نیز اس غم کو اپنی ذات اور زندگی کی نمو کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ زندگی کے جبر و قہر کو زندگی کے ایک سہارے کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ زندگی کی ناپائے داری، زندگی کا اصل حسن ہے۔ آخرت کا خیال دنیوی زندگی کو سنوارنے پر آمادہ کیے رکھتا ہے۔ اس لیے بیدل کہتے ہیں کہ جس قدر زندگی کی بے ثباتی کا احساس ملتا ہے، اسی شدت کے ساتھ، زندگی سے وابستگی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

نگ دا ز مرگ، آرزو وضع زسوم زندگی

مردہ را، کردند ایز زو، جائی ماتم سپید (۲۳)

ترجمہ:

موت کے لیے زندگی کی رسمیں باعثِ ذلت ہیں

اسی لیے مردے کا نامی لباس سفید ہوتا ہے

رحمان بابا کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ان کے نزدیک انسان کے لیے موت کوئی ناخوشگوار حادثہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک سطح پر مصائبِ حیات سے خلاصی پانے کا ذریعہ اور دوسری سطح پر اپنی اصل سے واصل ہونے کے وسیلے کے اظہار کے طور پر سامنے آتی ہے۔ فنا کو خود سپردگی کے معنی میں لیا جانا چاہیے کیوں کہ اس فنا کا حاصل بقا ہے۔ اگر اس کے برعکس انسان اس دنیا سے لو لگا بیٹھے، دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے نہ کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہے گا۔ رحمان بابا کہتے ہیں کہ اگر انسان آخرت کی فکر میں دن رات ایک کرے تو اسے دنیا سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

تمام اودتی لہ عقلہ

پہ دنیا ہی اوترا (۲۳)

ترجمہ:

آدمی اپنے آپ سے جائے

فکر دنیا میں سرکھپائے اگر

بیدلہ نیلے فانی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان آج اگر تم زندہ ہو تو کل تیری یہی زندگی ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی حقیقت سے تم خوب واقف ہو۔ یہاں جو بھی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ ان کے نزدیک موت ہی انسان کو یہ آواز دیتی ہے کہ اے انسان! تم مزے سے زندگی گزار تو رہے ہو لیکن یہ نہ بھولنا کہ موت آنے والی ہے، اس لیے تم سے آج جتنا ہو سکے موت کے لیے تیاری کرو۔ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اس دنیا میں نیکی کر اگر تجھے اس دنیا میں اس کا اجر نہیں ملا تو آخرت میں ضرور اس کا بدلہ پاؤ گے۔

فُرصت زرنگِ ماست، پُرافشانِ نیستی

غافلِ زما، مباحث کہ ناگاہ رفتہ ایم! (۵۲)

ترجمہ:

میری مُہلتِ زندگی سے رنگِ عدم ظاہر ہے

مجھ سے غافل نہ رہ کہ اچانک گزر جاؤں گا

انسان کی اس دنیا میں پیدائش اور موت کے حوالے سے کئی اکابرین نے قلم کے ذریعے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ مولانا وحید الدین خان اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

”زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان دو چیزوں کا تجربہ کرتا ہے۔ پہلے زندگی کا تجربہ اور اس کے بعد موت کا تجربہ۔ اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ ان واقعات پر سوچے تو وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی حقیقت کو دریافت کرے گا، وہ یہ کہ انسان کو پیدا کر کے اس زمین پر آباد کرنا بطور انعام نہیں ہے، بلکہ وہ بطور امتحان ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ یہ آزادی اس لیے ہے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ کون شخص اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ کون شخص با اصول زندگی گزارتا ہے اور کون شخص بے اصول زندگی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔“ (۲۶)

رحمان بابا بھی بیدلہ کی طرح اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا خوشی منانے کی جگہ نہیں۔ انسان کا اس دنیا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے یہاں کچھ اصول و ضوابط اپنانے ہوں گے، اسے یہاں من پسند نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ مومن کے لیے یہ دنیا غم کی جگہ ہے۔ اور اگر اے انسان! تم نے اس مشورہ پر عمل نہیں کیا تو یہ یاد رکھو کہ تیرا اس دنیا میں آنے اور یہاں سے چلے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، سوائے رسوائی کے۔ خوب سوچو، تم نے اگر اپنی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس دنیا میں ہی کرنا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

طغِ مہ کڑھ پہ دنیا کی دنشاط

بیابان نہ موسمے نشاط پہ دایساٹ

لکہ راغلی بیابانہ سے زنی دروسے

دا جہان دے درھر ویو یو رباط (۲۷)

ترجمہ:

نہ رکھ کوئی امید عیش و نشاط

کہ دنیا تو ہے رنج و غم کی بساط

تہی دست آمد تہی دست رفت

یہ دنیا تو ہے راستے کی رباط

کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے، اسے یہاں سے کچھ لے کر جانے کا خیال راستے سے نہ بھڑکائے۔ شاعر اس خیال کو تقویت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری حقیقت ہی کیا ہے، میں خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں واپس جاؤں گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد ہی رب کی رضا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہوگا، میں نے اللہ اور رسول ﷺ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔

بَر خاستم ز خاک و نشستم ہماں بجاک

دیگر مجو، قیام و قعود نماز من (۲۸)

ترجمہ:

خاک سے اٹھا ہوں اور خاک ہی پر بیٹھا ہوں

میری نماز کا یہی انداز قیام و قعود ہے

یوں رحمان بابا بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جس کے پاس جتنی جاگیر ہو، چاہے مال و دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، سب یہاں رہنے والا ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا نہ تو اس کے پاس اس کی عزت جائے گی، نہ شہرت، نہ دولت، اگر یہاں سے کچھ ساتھ لے جائے گا تو وہ اس کا اپنا عمل ہوگا، چاہے یہ عمل اچھا ہو یا برا۔ پھر آخرت میں اسے اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ شاعر بادشاہوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے شاہوں کے حالات نہیں دیکھے، ان کے پاس دنیا میں کس چیز کی کمی تھی، کون سی سہولت تھی جو انہیں میسر نہیں تھی، لیکن جب وہ یہاں سے جانے والے تھے تو اپنے ساتھ کیا لے کر گئے، سوائے کفن کے۔ دنیا میں انسان مسافر ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا کچھ وقت گزار کر چلا جاتا ہے، اس دنیا میں انسان کی بھی یہی حقیقت ہے۔ رحمان بابا کہتے ہیں۔

جنگی شوزنی پاتی

کہ بے ملک و وک کہ لھر

خالی اس لہ دنیا اووت

لکہ عین درو پڑہ گر (۲۹)

ترجمہ:

موت کے صرف ایک جھلے میں

نہ رہا تخت و تاج نے لنگر

چھوڑ کر مال و دولت دنیا

خالی ہاتھوں ہو اوہ خاک بسر

بیدل نے ایجابی نقطہ نظر سے زندگی کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے امید اور صداقت پر نظر رکھی اور انسانی زندگی میں محبت، دوستی اور رفاقت کو انسانی مسرت کا روح رواں سمجھا۔ وہ مخلوق سے بے حد محبت کرتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ معرفت حق کی طرف بھی مائل ہیں۔ بیدل انسانی زندگی کے طبیعیاتی، حیاتی اور دنیوی پہلوؤں کو حسن و لطافت، خلوص و محبت و پاکیزگی اور ہنرمندی کے ساتھ ساتھ عشق کی آسودگی سے مملو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ زندگی کی تکمیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان دنیا سے محبت کر بیٹھے اور اس محبت کی آڑ میں آخرت بھلا بیٹھے۔ شاعر حقیقی محبت کے نشے میں سرشار ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی تو فانی ہے لیکن مجھے غم یہ ہے کہ کہیں مجھ سے عشق حقیقی کا دامن چھوٹ نہ جائے۔

دردم مُردن، مرا بزر زندگی افسوس نیست

حیف دامانت کہ از دستم زہا خواہد شدن (۳۰)

ترجمہ:

مرتے دم مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے

دکھ یہ ہے کہ تیرا دامن مرے ہاتھ سے چھٹنے والا ہے

رحمان بابا بھی بیدل کے ہم خیال ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں آخرت کے مزے کا پتا چلا تو وہ اس دنیا میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارے گا۔ ان کے ذہن کے شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا اور اس کا یہاں غفلت میں زندگی گزارنا ٹھیک نہیں۔ شاعر سمجھتے ہیں کہ اگر زندگی ایک معمہ ہے تو وہ تقدیر سے اچھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انہیں کامل یقین ہے۔ اگرچہ رحمان بابا موت کی آرزو میں نہیں تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں انسان کو پتا چلے کہ آخرت میں نیک لوگوں کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں تو وہ یہاں سے جانے پر جلدی راضی ہو جائے گا، ویسے تو انسان کو یہ دنیا چھوڑ دینا مشکل لگتا ہے۔

کہ رحمان دھڑ تملیو وصال موی

تیر بہ نہ کاہے دادور کی پورنگ (۳۱)

ترجمہ:

گروصل رفتگان ملے رحمان کو یہاں

سو کوس اس جہاں سے نکل جائے بے درنگ

بیدل کہتے ہیں کہ اے انسان! ذرا سوچو جب تک تم اس دنیا میں ضروریات زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرتے ہوئے ہر طریقہ سے مال اکٹھا کرنے میں لگے رہو گے، کیا یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی نہیں؟ کیا تمہیں اس حقیقت سے انکار ہے؟ اگر نہیں تو کتنا اچھا ہو کہ اس جامہ کو اتار دیا جائے اور وقت کی ماہیت پر غور کیا جائے۔ اگر انسان زندگی کی نعمتوں کے پیچھے لگ جائے، جس کے لیے وہ حلال و حرام میں فرق نہ کرے تو وہ اپنی وقعت کھو بیٹھے گا۔ اس لیے شاعر زندگی کو تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں۔

زندگی تاکے ہلاک کعبہ ویرت کُند

بہ کہ آزدوش ننگنے ایس جامہ ی احرام را (۳۲)

ترجمہ:

زندگی کب تک تیرے کعبہ وبت خانہ کی اسیر رہے

بہتر ہے کہ اب جامہ نبی احرام اتار دیا جائے

رحمان بابا کے نزدیک عزت، دولت، شہرت اور محبت کا حصول اتنا مشکل کام نہیں۔ انسان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتا۔ حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مکمل طور پر خود کو اس ذات حقیقی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ شاعر انسانوں کو صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے تو وہ دونوں جہانوں میں فلاح پائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو تو اسے دونوں جہانوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

زان ایمان سپار لے بویہ وھوختہ

جی یے حکم جاری شوے پہ ہر چادے (۳۳)

ترجمہ:

یہ جان یہ ایمان یہ اولاد یہ دولت

جو کچھ ہے اسی کا ہے جو بندوں کا خدا ہے

مذہب نے انسان کی روحانی تسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کی سعی کی اور پیغمبروں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں اس کے حصول پر صرف کیں۔ اخلاقیات میں سیرت اور محرکات عمل کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں دونوں شعرا کا مقصد لوگوں کو بیدار کر کے انہیں زندگی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان میں مثبت قدریں پیدا کرنا ہے۔ ان کے اشعار میں زندگی کی لا حاصل کوششوں کے نتیجے میں باپوسی نہیں مل سکتی سب سے بڑے مقصد کی جانب گامزن ہونے کا درس ملتا ہے۔ دونوں برائی کی زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ موت نیک آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس لیے ہمیں رحمان بابا اور بیدل کے کلام میں اعلیٰ درجے کا ضبط دکھائی دیتا ہے۔

حوالہ جات

۱۔ ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی۔ زندگی تاہندگی۔ عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ ملتان، سن ندراد ص۔ ۱۵

۲۔ امجد محمود، مترجم۔ مثالی ریاست ارسطو۔ حصہ ہفتم، باب اول۔ نیکی اور خوشحالی میں تعلق۔ یک ہوم، لاہور ۲۰۰۵ء ص۔ ۳۵۹

۳۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحاد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۳۹

۴۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پروفیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹرگر افس پرٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۵۱

۵۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ نفسیات اور تصوف (حصہ چہارم، باب نمبر ۱۲، موت کی حقیقت)۔ ملک سنز پبلشرز لاہور، سن ندراد ص۔ ۱۷۰

۶۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحاد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۳۵

۷۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پروفیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹرگر افس پرٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۵۴

۸۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحاد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۲۷

۹۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پروفیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹرگر افس پرٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۴۳

۱۰۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحاد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۲۲

۱۱۔ سورۃ النساء، آیت نمبر ۷۸

۱۲۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پروفیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹرگر افس پرٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۱۳۱

- ۱۴۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۳۹
- ۱۵۔ قصص القرآن۔ مرتبہ حافظ ندیم احمد ٹیپو (اشاعت دوم)، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء ص۔ ۱۹۰
- ۱۶۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۱۹۵
- ۱۷۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۷۹
- ۱۸۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۲۱۱
- ۱۹۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۸۳
- ۲۰۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۱۳۷
- ۲۱۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۱۷
- ۲۲۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۶۷
- ۲۳۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۹۲
- ۲۴۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۱۲۱
- ۲۵۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۱۸
- ۲۶۔ سوچئے، سوچئے، سوچئے۔ مولانا وحید الدین خان۔ ماہ نامہ ”الرسالہ“ المرکز الاسلامی، نظام الدین ویسٹ مارکیٹ نئی دہلی، اگست ۲۰۰۸ء ص۔ ۱۴
- ۲۷۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۱۵۱
- ۲۸۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۳۱
- ۲۹۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۱۳۱
- ۳۰۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۸۵
- ۳۱۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۱۶۵
- ۳۲۔ بہار ایجابی بیدل کے منتخب کلام کا منشور و منظوم ترجمہ۔ ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحداد۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۲۰۱۷ء (اشاعت دوم)، ص۔ ۱۳۲
- ۳۳۔ رحمان بابا (منتخب کلام مع اردو ترجمہ) از پرو فیسر طہ خان۔ انتخاب (ناصر علی سید)، انٹر گرافکس پرنٹرز، اسلام آباد، ۲۰۱۶ء ص۔ ۲۱۳