

امام خمینیؑ کا عشق و عرفان

ایک تجزیہ

خانم شہناز پروین

امام خمینیؑ ۲۰ رب جادی الثانی ۱۴۳۱ھ ق ۲۳ ستمبر ۱۹۰۱ء کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی جلیل القدر عالم دین مرحوم سید احمد موسوی کے صاحبزادے تھے۔ امام خمینیؑ پانچ ماہ کی عمر میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد امام خمینیؑ نے اپنی مہربان ماں اپنی شفیق پھوپھی اور اپنے بڑے بھائی آیت اللہ مرتفعی کی سرپرستی میں پرورش پائی۔

امام خمینیؑ کا بچپن اور نوجوانی کا دور خمین میں گذر رہا، انہوں نے ابتدائی تعلیم دیں وہ کر مقامی علماء و فضلاء سے حاصل کی۔ ۱۹ برس کی عمر میں وہ مزید تحصیل علم کیلئے عراق تشریف لے گئے، اس زمانے میں عراق کا شمار ایران کے بڑے دینی و علمی مرکز میں ہوتا تھا۔ عراق کا لعظمی حوزہ علمیہ آیت اللہ اکرمیم حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی سرپرستی میں بہت بڑی دینی درسگاہ تھی۔ آیت اللہ حائری نجف اشرف کے حوزہ علمیہ کے فارغ التحصیل اور مجتهد تھے۔ انھیں عراق کے علماء و فضلاء نے عراق کے حوزہ علمیہ کی سرپرستی کے لئے خصوصی طور پر بلایا تھا۔ ۱۴۳۰ء میں آیت اللہ حائریؑ مدھی شہر قم کے سرکردہ علماء کی درخواست پر عراق سے قم چلے گئے۔ وہاں وہ اسلامی علوم و معارف کی تحصیل و ترقیہ باطن میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے آیت اللہ حائری اور آیت اللہ شاہ آبادیؑ جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ وہ اپنے علمی ذوق و شوق، غیر معمولی استعداد، لیاقت اور پسندیدہ انسانی و اسلامی اخلاق و فضائل کی بدولت بہت جلد مختلف

اسلامی علوم میں مہارت حاصل کر کے اجتہاد کے بلند درجہ پر فائز ہو گئے۔

مرحوم آیت اللہ حارزی کی وفات کے بعد امام **خمینی** کا درس فلسفہ قم کی عظیم دینی درسگاہ کا سب سے بڑا تدریسی حلقة ہوا کرتا تھا۔ پانچ سو سے سے زیادہ نوجوان طالب علم پورے ذوق و شوق سے امام کے حلقة درس میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے وہ شمع علم و فضل کے گرد پر وانہ دار حلقة باندھے علم و دانش کے اس برجیکاراں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔

حوزہ علمیہ قم جس کی بنیاد مرحوم آیت اللہ حاج شیخ عبدالکریم حارزی یزدی نے آئی عزم اور بلند ہمتی سے رکھی تھی بہت کم مدت میں نوجوان اور قابل علماء کا باہر کت مرکز بن گیا تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ایران کے سیاسی حالات بدل گئے۔ رضا شاہ نے دینی اور اسلامی امور اور خصوصاً حوزہ علمیہ قم سے متعلق اپنی دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ ان نازک اور خطرناک حالات میں امام **خمینی** جو اس عظیم اسلامی درسگاہ کے نمایاں ترین عالم دین تھے مجہد اندھہ میں ڈٹ گئے رضا خاں کے خلاف نفرہ مردانہ بلند کر کے رضا خاں کے خوف سے چھائے ہوئے سکوت کو تور ڈالا۔

امام **خمینی** ۱۳۱۳ سال جلاوطن رہے۔ جلاوطنی کے بعد ایران واپس آئے آخر کار ۱۱ فروری ۱۹۷۹ء کو انقلاب اسلامی ایران نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی۔ امام **خمینی** گیارہ سال تک اسلامی جمہوریہ ایران میں مہر درخشاں بن کر چکتے رہے اور ان کے وجود مسعود سے قوم کو زندگی کی حرارت ملتی رہی۔

امام **خمینی** قدس سرہ نے مختلف اسلامی موضوعات پر بے شمار کتابیں تالیف کیں۔ انہوں نے اپنے غیر معمولی افکار عالیہ کی پردازت تمام اسلامی علوم اور ان کے مختلف شعبوں سے متعلق گرانقدر کتابیں جیسے فلسفہ، کلام، مسقین، عقاید، فقہ، اصول فقہ، اخلاق، آداب، علم الاجتماع، اسلام میں حکومت کا تصور، قانون، اقتصادی اور سیاسی مباحث وغیرہ تحریر کی ہیں۔ ۱۹۷۹ء میں موقع پذیر ہونے والے انقلاب کے بارے میں امام **خمینی** جو عرفانی نکتے

نظر رکھتے تھے اس میں کسی علک کی عینیت نہیں۔ امام خمینیؑ کے مکتوبات اور بیانات میں بکثرت ایسے شواہد موجود ہیں جن کے مطابق اسلامی انقلاب کو زمینی عوامل اور منیت الہی پر مشتمل ایک واقعہ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔

امام خمینیؑ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ایک طاریہ نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ جسم طور پر عرفانی افکار کے پرتو تھے اور وہ ہمیشہ عرفانی افکار پر کار بند رہے۔ امام خمینیؑ ان معدودے چند عارفین میں سے ایک ہیں جن کا سیاسی عرفان شریعت سے جنم لیتا ہے اور نیتیت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ امام خمینیؑ کے افعال و کردار کی عرفانی بنیادیں تیزی سے دینی اور شرعی قالب میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ کبھی بھی ذکر الہی اور خدا کی یاد سے غافل نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ ان کا شعری کلام عرفانیت سے خالی نہیں ہے۔

”دولت عرفان“ عنوان کے تحت امام امت آیت اللہ العظمی خمینی طاب رہا کی کتاب ”چهل حدیث“ کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔

شرح حدیث:- کسی فوج کے ایک حصہ کو سر زیاد کہتے ہیں کہا جاتا ہے۔ کہ بہترین سر زیاد ہے جو چار سو افراد پر مشتمل ہو۔ حدیث کے متن سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ انسان ایک ایسا بجوبہ ہے جس کی ایک زندگی میں دوزندگیاں اور جس کے وجود میں دو کائنات ہیں۔ ایک تو وجود ظاہری، وجود نبیوی اور طبعی لمحات کے ساتھ اس کی جسمانی زندگی ہے۔ دوسرا وجود باطنی جو نیبی اور ملکوتی ہے یعنی اس کا روحانی وجود۔ اس کے کئی درجات ہیں جن کو عام طور پر کبھی سات درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور کبھی چار میں، کبھی تین میں اور کبھی صرف دو درجوں میں۔ ہر درجہ میں اس کی مناسبت سے لشکر متعین کئے گئے ہیں وہ لشکر جو اس کی روحانی اور عقلی صلاحیتوں کے رہنا ہیں اور اس کو عالم بالا کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کو نیکی و سعادت کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے مقابل دوسری قوتوں ہیں جو جہل اور شیطانی قوتوں کی نمائندہ ہیں۔ سفلی جذبات کو بھڑکاتی ہیں اور شقاوت (اخلاقی رذائل) کی طرف کھینچتی ہیں۔ ہر وقت ان دونوں

قوتوں میں کشکش اور بیگ و جمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب رحمانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان صاحب سعادت و رحمت سمجھا جاتا ہے۔ فرشتوں کا رتبہ پاتا ہے اور اولیاء اور بندگان صالحین کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اگر جہل اور شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہو تو انسان ایک ظالم اور شقی فرد کہلاتا ہے۔ وہ کافروں اور شیطانوں کا ہم قبیلہ ہوتا ہے اور خدا کے حضور سے دھنکارے ہوئے ملامت زدؤں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔

پہلا قدم: تامل اور غور و فکر:

یعنی خدا کی جانب حرکت کرنا اور اپنے بارے میں غور و فکر کرنا مجاهدہ نفس کی پہلی منزل ہے۔ بعض علمائے اخلاقیات نے اسی عمل کو پانچویں درجے میں رکھا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اپنے روز و شب میں سے کم از کم تھوڑا سا وقت نکال کر سوچیں کہ ہم پر پیدا کرنے والے خداوند متعال کے لئے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم کو ہر طرح کی دینیوی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال کیا جو انسان کے لئے نفع بخش ہیں اور جن کی کارگزاریاں بڑے بڑوں کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں باوجود اتنی ساری نعمتوں سے نواز نے کے اس نے ہماری ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لئے کتابیں نازل کیں اور ہم کو اپنی طرف دعوت دی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ اس پروردگار کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں صرف اس مقصد کے لئے عطا کی گئی ہیں کہ ہم اپنے حیوانی وجود کو اور اس کی خواہشات ہی کی تشفی کریں جن میں ہمارے ساتھ دوسرے حیوانات بھی شریک ہیں؟ یا ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ کیا انبیائے کرام، اولیائے عظام اور حکماء عالی مقام نے، ہر قوم و ملک کے افراد کو عقل و شرع کے اصولوں پر چلنے کی دعوت نہیں دی؟ کیا انہوں نے انسانوں کو ہوئی پرستوں سے دور رہنے اور اس دنیا نے فانی سے پرہیز کرنے کا سبق نہیں سکھایا؟ کیا سب لوگ انسان دشمن تھے، اور ہیں؟ یا ہم نفسانی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور بھکلتے ہوئے انسان اپنی نجات کا راستہ نہیں جانتے؟ اس سلسلے میں امام حسینؑ کا شعر پیش خدمت ہے۔

فارسی:

طاعت نتوان کرد گناہی بکنیم
از مدرسه رو بخانقاہی بکنیم
فریاد انا الحق رہ منصور یو
یارب مددی کہ فکر راہی بکنیم

اردو:

نہ ہوگی ہم سے اطاعت ، چلو گناہ کریں
ہٹاؤ مدرسہ رخ سوئے خانقاہ کریں
صدائے ساز انا الحق تو ہے رہ منصور
سہارا چاہئے یارب کہ فکر راہ کریں

عزم وارادہ:

نفس کے جہاد میں اگلی منزل جو غور و فکر کے بعد مردم جاد کو طے کرنی ہوتی ہے وہ عزم وارادہ کی منزل ہے۔ یہ اس ارادہ سے بالکل مختلف ہے جس کا ذکر شیخ ریس نے اشارات میں عرفان کے اولین درجات کے زمرے میں کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے بھی عزم وارادہ جو اس مقام کے لئے لازی ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرنے اور تمام واجبات کو انجام دینے کے عہد کا نام ہے۔ یہ عبارت ہے اس لئے کہ جو کچھ کوتا ہیاں اس سے زندگی میں سرزد ہوئیں ہیں ان کا کفارہ ادا کرے اور آخر کار انسان اپنے ظاہر کو عقل اور شرع کے سانچے میں ڈھال لے۔ کیونکہ عقل و شرع کا حکم ہے کہ ”ان کے مطابق عمل کرے۔ یعنی زندگی میں اس کا عمل شرع کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہئے۔ اور اس کا ظاہر رسول خدا کے عادات و اطوار کی تقلید پر مبنی ہو وہ اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کے سانچے میں ڈھالے گا اور اس کے

ملاتری

تمام اعمال و اچہات کی پابندی اور عکروہات کو ترک کرنے سے عبارت ہوں گے وہ بزرگوار کی پیروی کرنے کی حقیقتی المقدور کوشش کرے گا۔

یہ بات سمجھ لئی چاہئے کہ معارف الہی کا راستہ اس وقت تک ملے نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ انسان پہلے قدم کے طور پر شریعت کے ظاہری پابندی سے آغاز نہ کرے۔ کوئی مرد اپنی روحانی زندگی کی قدرتوں کو نہیں پاسکتا۔ جب تک وہ شریعت کے قوانین کی نیک نیت سے پابندی نہیں کرتا۔ وہ اخلاق حسن کی بلندیوں کو حاصل نہیں کر سکتا نہ ہی یہ ممکن ہے کہ معرفت الہی کا نور اس کے دل میں جلوہ قلن ہو اور علم باطن کے اسرار اس پر مکشف ہوں۔ جب اس پر حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اور اس کے دل میں معرفت الہی کے انوار ارتتے ہیں تو بھی وہ شہوت کے ظاہری آداب کا پابند رہتا ہے۔

امام شمسیؒ نے فرمایا ہے۔

فارسی:

از هستی خویشن گزر باید کرد
زین دیو لعین صرف نظر باید کرد

اردو:

اپنی هستی سے آگے گزر چاہئے
اس خباثت سے صرف نظر چاہئے

جدوجہد:

اس میں ارادہ عزم کو قائم رکھنے کی کوشش کو بتایا ہے۔ خدا نخواستہ اگر تو اس دنیا سے کوچ کر جائے تو ایک بے مغز ہیو لے سے زیادہ نہ ہوگا۔ گناہ کرنے کی جرأت آہستہ آہستہ انسان کے ارادے کو کمزور اور کھوکھلا بہادتی ہے اور اس سے انسانیت کے فیضی جوہر کو چھین لئی

ملاتریم

ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کے ارادہ اور عزم کو کمزور کرتی ہے وہ موسیقی ہے اس لئے گناہوں سے کنارہ کشی کرو اور سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کا عزم کرو۔ اپنے ظاہر کو حقیقت کے سانچے میں ڈھال لو اپنے آپ کو اللہ والوں کے زمرے میں شامل کرو۔

فارسی:

فرہاد شوویشہ بر ایج کوہ بزن
از عشق ، ب تیشہ ریشہ کوہ بکن
طور است و جمال دوست ہچون موسیٰ
یاد ہمس چیز را جز او دور گلن

اردو:

فرہاد ہو، جا اور الٹ دے یہ پھاڑ
لے تیشہ عشق اور اسے جڑ سے اکھاڑ
جلوہ بھی ہے ، طور بھی! تو موسیٰ بن کر
اک اسکے سوا ، دل میں جبستی ہو، اجاز

محاسبہ و مشارطہ:

اپنے نفس کے ساتھ لڑنے والے مجاہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچے سمجھے اور ران کا جائزہ لے۔ یہ امور مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کہلاتا ہے۔ مشارطہ یہ ہے کہ دن شروع ہوتے ہی اپنے آپ سے اس چیز کا عہد کرے کہ آج دن وہ خدا کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور وہ اسی شرط پر مضبوطی سے قائم رہنے کی کوشش کرے۔ مراقبہ جب انسان اپنے آپ سے نیکی کا عہد (مشارطہ) کر لیتا ہے تو مراقبہ کا مرحلہ اس کے سامنے آتا ہے اس عمل کے دوران انسان مجاہد کو ہر وقت اپنے عمل کے بارے میں

چوکنا رہنا چاہئے اور اسے فرض سمجھنا چاہئے کہ اپنے عہد پر کاربندر ہے۔ اگر خدا نخواست تمہارے دل میں کوئی گمراہ کن خیال آئے تو یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان اور اس کے ہماؤ ہیں جو تم کو اپنے عہد سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ شیطان سے کہہ دو کہ آج کے دن تم نے اپنے آپ سے خدا کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کیا ہے۔

فارسی:

صوفی یہ رہ عشق صفا باید کرد
عہدی کہ نمودہ ای وفا باید کرد
تاخوشنی ، بہ وصل جاتان نری
خود را بہ رہ دوست فنا باید کرد

اردو:

طے عشق و صفا کا راستہ کرنا ہے
جو عہد کیا ہے وہ وفا کرنا ہے
ہے شوق وصال گر، تو پھر چھوڑ خودی
خود کو، رہ دوست میں فنا کرنا ہے

ذکر و فکر:

ذکر سے مراد ہے خدا تعالیٰ کو یا درکھنا اور انسان پر اس کی گوناگون نعمتوں کا تذکر۔ یہ جان لو کہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے محنت کا احترام و اکرام کرے۔ اگر کوئی انسان اپنی کتاب ذات کی مطالعہ کرے تو وہاں ضرور یہ لکھا ہوا پائے گا کہ انسان کو اپنے اور پر احسان کرنے والے اور نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر گزار ہونا چاہئے یعنی وہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور کبھی بھی اللہ کی یاد اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے غافل نہ ہو۔

فارسی:

این فلسفہ را کہ علم اعلیٰ خوانی
ہر تر ز علوم دیگر ش میدانی
فارسی ز رہ سالک عاشق گرفت
ہر چند بعرش عظیمش بھانی

اردو:

یہ فلسفہ جس کو علم اعلیٰ سمجھا
ہر علم سے سر بلند و بالا سمجھا
یہ خار رہ سالک عاشق بھی نہیں
تو زیب وہ عرش معلمنی سمجھا
اب آپ کی خدمت میں "امام فتحی" کا عرفان" بیان کرتی ہوں۔

تاریخ کی عظیم ہستیوں کے حیرت انگیز کملات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے گوناگوں پہلووں کے تحت ہر گروہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کی زندگی کے کسی ایک پہلو سے خیرہ ہو کر اسی ایک پہلو پر سوچنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے ہر صاحب کمال اپنی استعداد کے مطابق ان کو کسی ایک میدان میں فضیلت کی چوٹیوں پر دیکھتا ہے اور ان کی دوسری فضیلتوں سے غافل رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظریں ان کے فن و اصول کے احاطہ پر مرکوز ہیں اور علوم منقولہ میں ان کی گہری معلومات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی شجاعت و دلیری سے مات ہو کر ان کی شیر دلی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک گروہ ان کی دور اندیشی اور تیزبینی سے متاثر ہو کر انگشت ہدنداں ہے تو دوسرا گروہ ان کے غیر معمولی حن نظم و تدبیر پر سردھتا رہتا ہے۔ اسی طرح صاحبان سیر و سلوك ان کو عرفان تکامل کی راہ طے کر لینے والے تو ان اشیخ و مرشد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔

البته جو چیز اس مردِ الہی کے تمامِ کمالات و امتیازات کے درمیان بنیادی و اساسی کردار کی حامل ہے وہ ان کا عرفانی تصور کائنات ہے۔ عرفانی نقطہ نظر جس نے عملی سیر و سلوک کے ساتھ خضم ہو کر ان کو ایک انسان کامل بنادیا ہے۔

اس صحن میں امامؑ کے عرفانی نظریات کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے یہاں اس نکتہ کی طرف متوجہ کر دینا چاہتی ہوں کہ اسلامیہ جمہوریہ ایران کے باñی، قبل اس کے کہ عوامی سٹھ پر قائد و رہبر، اور ایک بڑے طبقے میں مرجع تقلید کے عنوان سے یا حوزہ علمیہ میں ایک بزرگ فقیہ اور ماہر اصول کی حیثیت سے جانے، پہچانے اور مانے جائیں۔ حوزہ علمیہ قم میں علماء و اساتذہ کے درمیان ایک ایسے اولیٰ صفت پاکیزہ چہرے کے طور پر معروف تھے جس نے الہی معارف اور عرفانی حقائق کے اکتساب کے لئے برسوں حضرت آیت اللہ میرزا محمد علی شاہ آبادی جیسے استاد کے سامنے زانوں سے ادب تھہ کیا ہے اور ان کے ایسے عارف دکال کے ارشاد و نصیحت کے ذریعہ خود بھی مقامات محتوی کے اعلیٰ مراحل طے کر چکا ہے کہ اس کا ذوق معنوی مباحثت سے سرشار ہے اس مردِ عظیم کے تالیفاتی سلسلہ پر ایک نظر خود اس بات کی گواہ ہے کیونکہ امامؑ کی سب سے پہلی پادگار شرح دعائے سحر ہے جو انہوں نے صرف ستائیں سال کی عمر میں تحریر فرمائی ہے۔ (۷۲ بھری قری) اس کے بعد ۵۳ سال کی عمر میں (۱۳۵۵ بھری قری) شرح قصوص الحكم و مصباح الانس کی تالیف مکمل کرتے ہیں۔ یقیناً اس پاپیہ کی تالیفات کو اور وہ بھی اول تحقیق و تصنیف میں علوم عرفانی پر نظر رکھتے والے صاحبان فن اور اہل بصیرت بھی حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ انہوں نے اس وقت قلم اٹھایا جبکہ ابھی انہیں اپنے استاد سے فارغ ہوئے کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کیونکہ ۱۳۵۰ھ میں ”مصباح الانس“ جو عرفان نظری کے متون عالیہ میں سے ہے آپ اپنے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کی خدمت میں شروع کرتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد قم سے استاد کے بھرت کر جانے کے سبب

درس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ چنانچہ امام طاہر شاہ نے شرح مصباح الانس کے حاشیہ میں صفحہ ۳۲ پر خود تحریر فرمایا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

”اس صفحہ تک میں نے یہ کتاب اپنے استاد عارف کامل شاہ آبادی روی فداہ کی خدمت میں پڑھی اتفاقاً انھیں تہران منتقل ہونا پڑا جس کے سبب ان کے فیض سے محروم ہو گیا خدا ان کا سایہ باقی رکھے۔“

امام حینیؑ طاہر شاہ کے عرفانی افکار کی بنیاد و اساس توحید سے متعلق ان کے گھرے تصورات پر استوار ہے اس سلسلہ میں وہ بارہ صراحت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ تمام کلمات و اصطلاحات، حتیٰ جو کچھ اہل عرفان کہتے ہیں سب نارسا اور تو حید کی حقیقت بیان کرنے سے قادر ہیں۔

امام حینیؑ کی عرفانی بصیرت کی خصوصیات

ظاہر و باطن کا آپس میں جڑا ہونا

کچھ صاحبان شریعت دین کے ظاہری احکام و آداب کو سب کچھ بھج لیتے ہیں اور باطن سے جو اس کی اصل روح و جان ہے غفلت بر تھے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ اپنی تمام کدوکاوش اور تلاش و جستجو باطن پر مرکوز کر دیتے ہیں اور ظاہر پر اعتبار اور اہمیت کے قائل نہیں ہیں اور ان دونوں خطا کار گروہوں کے بالمقابل سچے عارفین کی منزل ہے جو مقام باطنی تک پہنچنے کے لئے شرع مقدس کے ظواہر و دستورات کی پیروی کرتے ہیں اور شرعی آداب و احکام کی پابندی کے بغیر کمال تک رسائی کو ناممکن جانتے ہیں۔ وہ شیوه و راه جو عالم معنی سے مریوط ہے اور ظاہر جو کہ سرو باطن سے وابستہ ہے وہی ہے جو خدا اس کے رسول اور اس کے اولیا کے اقوال و گفتار کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔ دینی احکام و آداب یعنی شرح مقدس الہی (کتاب سنت) کے ظواہر کا علم اسرار ربانیہ، انوار غیبیہ اور تجلیات تک رسائی مجاہد مقصود حقیقت تک نہیں

پہنچ سکتا تھا۔ اور حاشیہ میں خاص طور سے فرماتے ہیں کہ ”شریعت“ کے بغیر طریقت و ”حقیقت“ تک نہیں پہنچا جاسکتا اور اگر ظاہر پر جس طرح ہوتا چاہئے تو جہ اور احترام ہو تو یہ چیز یقیناً انسان کو باطن تک پہنچادیتی ہے۔

عقل و کشف اور برہان و عرفان میں ہم آہنگی

امام شیعی طاہر شاہ کے نظریہ کے مطابق اگرچہ عرفان عقل سے الگ ایک چیز ہے لیکن کسی عالم میں عقل صریحی کا مخالف نہیں ہے کیونکہ عقلی برہان بھی صاحبان عرفان کے شہود کے خلاف نہیں ہے۔

عرفاء کے کشف و شہود کا طریقہ اگرچہ عقل سے مادراء ایک راہ ہے لیکن یہ امر مقدمات بدیہیہ کی بنیاد پر سیر کرنے والی عقل صریح کے خلاف نہیں ہے۔ مشاہدات ذوقیہ ہرگز برہان اور برائیں عقیلہ کی مخالفت نہیں کرتے کہ صاحبان عرفان کے مشاہدے کے خلاف ہوں۔

جامعیت اور وسیع النظری

معنوی اور عرفانی افکار اپنے تمام تر تقدیس و احترام کے باوجود امام شیعی کے ذہن کو اسلام کے دوسرے زندگی بخش پہلووں کی طرف سے غافل نہیں ہتاتے کیونکہ وہ اسلام کو ایک جامعیت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس آسمانی نظام و مکتب کو صرف اہل عرفان کے اقوال تغیرات میں منحصر نہیں کرتے۔ حتیٰ ان لوگوں سے جو عموماً انسانی زندگی کے سیاسی و اجتماعی پہلووں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک طرف سے تمام قرآنی آیات و روایات کو اپنے مصنوعی تجھیلات کے پرتو میں تفسیر کرتے ہیں۔

محی الدین ابن عربی پر خصوصی توجہ:

محی الدین ابن عربی خاص طور پر اسلام عرفان کے ”بادا آدم“ کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے عرفان نظری کو حکم و استوار پایوں کی بنیاد پر ابہترین صورت

میں بیان و نظم کیا ہے۔ آپ کے آثار اتنے مختکم اور گہرائی کے حامل ہیں کہ تقریباً ہزار سال گذر جانے کے باوجود آج بھی درس و تحقیق کے متون کے طور پر دینی درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں علمی دنیا کی توجہ کا مرکز بنتے ہوئے ہیں۔

بہر حال حضرت امام ٹھینیؒ کے عرفانی افکار میں اہن عربی کی جانب خصوصی توجہ کی جھلک ملتی ہے۔ ایک طرف تو ان کو "شیخ الکبیر" کے عنوان سے یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف مختلف مباحث میں ان کے اقوال کو نقل اور ان کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

آزاد اندیشی اور محققانہ طریقہ نظر:

حضرت امام ٹھینیؒ نے محض عرفانی کتابوں کے متون کے مطالعہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے سلسلہ میں کدو کاوش اور تحقیق و جستجو سے کام لیا ہے۔ آپ اتنی علمی قوت و توانائی کے حامل ہو چکے تھے کہ بلا جھگ آزادانہ طور سے ان پر تقدیم و تصریح اور ان کی تدری و قیمت اور اہمیت بیان کر دیتے تھے نہ تو کلمات و عبارات آپ کو خیرہ کرتے اور نہ ہی صاحبان قلم کا تقدس و احترام آپ کو اپنی بات کہنے سے روکتا تھا۔

اجتماعی فیصلوں میں عرفانی تصور کائنات کی کارفرمائی۔

امام ٹھینیؒ طاب رہا کے سیاسی و اجتماعی رجحانات اور فیصلے بلاشبہ توحید کے بارے میں آپ کے بند افکار و نظریات سے متاثر تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا عرفانی تصور کائنات جس وقت اجتماعی زندگی میں جلوہ گر ہوا تو ان امتیازی خصوصیات کی حامل امام ٹھینیؒ جیسی عظیم شخصیت وجود میں آئی جو اپنے اندر گھرے احساس و ادراک بے نظر ثبات واستقامت پر جوش دلیری و شجاعت آئندہ کے بارے میں زندگی بخش امید و آرزو، عزم راسخ اور ناقمل تغیر ارادے سوئے ہوئے تھی۔ مختصر یہ کہ ہمیشہ اور ہر جگہ آپ کی رہنمائی تحریروں اور پیغاموں کی اصل و بنیاد توحید پر استوار عرفان و متعویت کی خوبیوں لیے نظر آتی ہے۔

امام جب بھی اپنی ذمہ داریوں سے فرصت پاتے تھے تو خلوتوں اور اوقات خاص میں موزوں کلام کا سہارا لے کر آتش دل پر پانی چھڑکتے تھے اور شعر کی زبان میں درد فراق کی داستان اپنے دلدار بیگانہ کو سناتے تھے۔ امام خمینیؑ کو ہرگز شعروشاعری کا شوق نہ تھا اور نہ انہوں نے کبھی خود کو اس میں سرگرم رکھا۔ انہوں نے جب بھی اپنے پیغام رسانی کے فریضہ سے فرصت پائی اپنے داد فراق کا حال کلمات والفاظ موزوں کے قالب میں ڈھال کر حوالہ قرطاس کر دیا ان کا مقصد شعروشاعری نہ تھا بلکہ شعر ان کی پاک و بلند روح کے ہزار ہا جلوؤں میں سے ایک تھا ان کا شعر بلال کی جلوہ گاہ ہے۔ ان کا شعر عاشقانہ راز و نیاز، ایک بیجان میں آئی ہوئی بیقرار اور مضطرب و بے تاب روح ہے جو عالم تھائی میں لغتوں سے کام لے کر اپنے دل درد مند کا راز اپنے محبوب سے کہتی ہے اور اپنے محبود سے مناجات کرتی ہے وہ قافیہ انہیں نہ تھے اور بقول مولانا روم جب خون ان کے دل میں جوش مارتا تھا تو اس خون میں شعر کا رنگ بھر دیتے تھے۔ امام خمینیؑ نے خود اپنی شعر گوئی کے بارے میں فرمایا ہے۔

”چی بات یہ ہے کہ میں جوانی میں شعر گویی پر قدرت رکھتا تھا جو شعر و شعور کا موسوم ہوتا ہے اور اب ختم ہو چکا ہے۔ نہ فصل ہیری میں کہ اسے بھی پیچھے چھوڑ چکا ہوں اور نہ عمر کے آخری لمحات میں جس سے اب دست و گریبان ہوں“

ہاں امام خمینیؑ کا شعر حالت استغراق کا پھول، حضرت حق کے جلال و جمال کی پاکیزگی کے اقرار میں فا ہونے کا شہرہ اور شہود بقائے دلدار کا نتیجہ ہے۔

ہر دم اک نقش ہاتا ہے تیرے رخ کا خیال
کس کو ہتلائیں کہ اس پرده میں کیا کیا دیکھا
نافہ چیل میں کہاں، مشک ختن میں بھی کہاں
ہر سحر باد صبا میں جو تماشا دیکھا
اس طرح کے شعر جو اس حالت استغراق و شہود سے وجود میں آتے ہیں شعراء کے

در میان رانج و متداوی بیت اور طرز و اسلوب سے الگ ایک بیت اور طرز اسلوب رکھتے ہیں۔
تعبیریں اور اصطلاحیں جو آثار حضرت امام فیضی میں استعمال ہوتی رہی ہیں جو عارفان شاعر اور شاعر ان عارف اپنے اشعار میں استعمال کرتے آئے ہیں عارفان واصل نے جن معانی کو مشاہدہ اور واردات قلبی کے احوال میں پایا اور ذوق حضور سے آزمایا اُنھیں الفاظ کے قالب میں ڈھالا اور رمز و استعارہ کے طور پر بیان کیا ہے کیونکہ وہ مشاہدات اور ادراکات براہ راست بیان کی گرفت میں نہیں آسکے اور کلام کا دامن ان معانی کو اپنے اندر سو لینے کی گنجائش نہیں رکھتا۔

معانی ہر گز اندر حرف ناہی
کہ بحر قلم اندر طرف ناہی

کوئی معنی حرف میں آتا نہیں
بحر قلم ظرف میں آتا نہیں

امام فیضی نے بلند مرتبہ عرفاء اور سلف صالح کی اصطلاحات سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی تعبیرات کو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ کہیں کہیں ان مصطلحات کو استعمال کرتے ہوئے نئے معانی میں اور نئے معانی مراد لئے ہیں۔ تمام مصطلحات کا مفصل بیان اس مختصر مضمون میں مشکل ہے لہذا بطور نمونہ چند مثالوں پر اکٹا کرتی ہوں۔

اہل عرفان نے جو اصطلاحات اپنے کلام میں استعمال کی ہیں ان میں ایک اصطلاح ”رخ“ ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے مراد ”تجھی جہاں حضرت حق“ ہے جو اعیان عالم کی ایجاد اور اسماۓ الہی کے ظہور کے سبب ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ”رخ“ سے مراد لطف الہی ہے۔

امام فیضی نے بار بار لفظ رخ کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔
اے خوب رخ کہ پرده نشینی و بی جا ب

اے صد ہزار جلوہ گر و باز در نقاب
 اے سرپا طف اے پرده نشین و بے جاپ
 لاکھوں جلوے ہیں ترے پھر بھی تیرے رخ پر نقاب
 با عقلان گو کہ رخ یار ظاہر است
 کاوش بس است این ہمد در جتوی دوست
 ظاہر ہے روئے دوست، کھواں ہوش سے
 کافی ہے کاوش طلب و جتوئے دوست
 دوسری اصطلاح ”زلف“ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کلیات و جزئیات
 معقولات و محسوسات ارواح و اجسام اور جواہر و اعراض کے مرتبہ امکانیہ سے کنایہ ہے
 امام شیعی فرماتے ہیں:
 سر زلف بکناری زن و رخسار کشا
 تا جہان محو شود، خرقہ کشد سوئے نما
 زلف چہرے سے ہٹا، تا بیش رخسار دکھا
 یہ جہاں جائے میخ خرقہ سوئے دار فنا
 در صید عارفان و زہستی رمیدگان
 زلف چو دام و خال لب اپنے دانہ ہست
 کرتا ہے صید عارف و ہستی رمیدہ کو
 ہے زلف دام خال لب یار دانہ ہے
 ایک اصطلاح عرفانی ”خال“ ہے کہتے ہیں کہ خال نقطہ وحدت حقیقی سے عبارت
 ہے، اور مراد وحدت ذات ہے
 امام شیعی اس معنی کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ملحاستلام

من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم
زندانی خال لب دلدار ہوا ہوں
میں نرگس بیمار کا بیمار ہوا ہوں
گیسوئی یار دام دل عاشقان او
خال سیاہ پشت لیش دانہ من است.
گیسوئے یار دم دل اہل عشق ہے

خال سیاہ لب پر جو ہے دانہ ہے مرا
”لب“ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کلام ہے اور ”نفس رحمانی کی طرف بھی اشارہ
ہے جو اعیاں پر افاضہ وجود کرتا ہے۔

شیرین لب شیرین خط و شیرین گفتار
آن کیست کہ با این ہم فرہاد تو نیست
کوئی شیرین لب ہو شیرین خط ہو یا شیرین مقابل
پا کے سب کچھ جس کو بھی دیکھوڑا فرہاد ہے
سر فہم بر قد دوست بہ خلوت گر عشق
لب نہم بر لب شیرین تو فرہاد شوم
سر ہو میرا تیرے قد مون پ، خلوت گھبہ عشق
لب ہوں تیرے لب شیرین پ تو فرہاد ہوں میں
”ابڑا“ جس سے مراد صفات الہی میں جو حاجب ذات ہیں اور عالم وجود صفات ہی
سے رونق اور بہار جمال حاصل کرتا ہے۔
خم ابروی تو قبلہ نماز پا شد

یاد تو گرہ گھای رازم باشد

ابروئے دوست قبلہ ہے میری نماز کا

اور عشق دوست پرده کشادل کے راز کا

فارسی:

خم ابروی کجت قبلہ محرب نیست
تاب گیسو تو خود راز تب و تاب نیست

اردو:

خم ترے ابروکا میرا قبلہ محرب ہے
تاب گیسو پر درد دل کاچھ و تاب ہے

عشق: حد سے بڑھی ہوئی محبت عرفان میں طلب کے ساتھ دوستی حق کو کہتے ہیں اہل معرفت کے
نزوں یک تمام ہستی وجود کا نات اور حرکت افلاک عشق کی پیداوار ہے امام شیعی نے فرمایا ہے۔

فارسی:

آن دل کہ بیاد تو نباشد دل نیست
قلبی کہ بخشش نظپ جنگل نیست
آن کس کہ ندارد بسر تو راہ
از زندگی بی شرش حاصل نیست

اردو:

جس میں نہیں تیری یاد وہ دل کیا ہے؟
ترپے نہ جو تیرے لئے وہ جنگل کیا ہے؟
تجھے تک نہ ملے جانے کا رستہ جس کو
اس شخص کی زندگی کیا ہے؟

ملاتِ علم

خلوت۔ لفظ میں غیر سے خالی جگہ اور تہائی کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں بندہ کا خدا سے تہائی میں راز کہنا اور اس کی یاد کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دینا شریعت اسلام میں دوسرے مذاہب کے برخلاف خلوت اختیار کرے اور اس جیسے امور میں افراط و تفریط کی کوئی مجبویت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

از نظرِ حق و از نیمةِ مجاز
برخاستہ بہ خلوتِ دنواہ می رسد

اردو:

تیرا رخ حق میں ہمارے، نور خلوت گاہ ہے
یاد رخ تیری فروغ قلب نا آگاہ ہے
درویش۔ نعمت میں بے نوا اور فقیر کو کہتے ہیں اور اصطلاحی اعتبار سے اہل عرفان میں وہ شخص ہے جو دنیا اور تعلقات دنیا کی طرف اعتمانہ کرے۔ اس سلسلہ میں امام ثعلبی فرماتے ہیں۔

فارسی:

لکبیر زبان دو سوی محبوب کشم
از خرقہ بردن آئیم و درویش شوم

اردو:

زبان پر نظرہ لکبیر ہو اور رخ سونے دلبر
جدا کردوں یہ خرقہ، واقعی درویش ہو جاؤں
مختصر ایہ کہ امام ثعلبی ایک مومن و مجہد و تاریخ ساز انسان اور موجودہ صدی کے معمار تھے وہ ایسے مردِ مجاہد تھے کہ ان کی مثال اس صدی میں نہیں ملتی انہوں نے دنیا میں ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے جس کا ذکر لوگوں کی زبان پر تاقیامت رہے گا۔

