

امام خمینی اور اسلامی انقلاب کے فضائل و کمالات

بیسویں صدی کو ”عظیم انقلابوں“ کی صدی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایسی صدی جو اپنے ابتدائی سالوں سے لے کر آخر تک دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف تحریکوں اور انقلابوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایران میں انقلاب مشروطیت، روس میں انقلاب اشتراکیت، چین میں موزے ننگ کا انقلاب اور دنیا کے دیگر مقامات پر چھوٹی بڑی تحریکیں اس حقیقت کی زندہ گواہ ہیں۔

انقلاب مشروطیت کے علاوہ مارکسزم کو اپنا آئیڈل بنانا اور طبقاتی کشمکش کے راستے پر چل نکلنا، ان تمام تحریکوں اور تبدیلیوں کا مشترکہ باب اور اہم قدر مشترک تھی۔ درحقیقت مذکورہ انقلابوں کا فریم ورک اور سطح نظر، اقتصادی مفادات، انسان کے متعلق کسی خاص نظریہ اور مذہب اور معنویت سے پاک حکومتی ڈھانچے کے قیام سے عبارت ہیں جیسا کہ فرانس کے انقلاب کبیر نے ترقی پسند دور میں جدیدیت کے نظریہ کے ذریعہ، انسانی معاشرے اور دنیا کے متعلق نئی بصیرت کا راستہ ہموار کیا جو مغربی آئیڈیالوجی کے قالب میں ظاہر ہوا۔ اس کی بنیاد مادیت پرستی پر استوار ہے۔ سوشلزم نے معاشرتی مساوات کا نعرہ لگا کر مذکورہ تحریکوں میں اپنے ظہور کو ثابت کیا۔ اس کی روح بھی مادہ پرستی اور روحانیت اور معنوی ثمرات کا انکار ہی ہے۔ درحقیقت بیسویں صدی کے انسان نے روحانیت، دینی اور نظریاتی اصولوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے، جامع کوششوں کا آغاز کیا تاکہ معاشرہ، تاریخ اور اپنی (انسان کی) بالکل نئی تعریف پیش کر سکے اور اپنے سیاسی نظام کی بنیاد رکھ سکے۔ یہ سب کچھ اس اصول پر ایمان لانے کے بعد ممکن تھا جس میں دین کو اقوام کے لیے تریاق اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی و

مادی خوشحالی کی ضد سمجھا جاتا ہے۔

اسلامی انقلاب کی بیسویں صدی کی آخری دہائیوں یعنی ۱۹۷۹ء میں ظہور پذیری نے اپنی مثال آپ قسم کی خصوصیات کے ذریعے انسانی معاشرے اور کائنات کی ایک نئی تعریف پیش کی۔ دو ساحتی انسان نے، اپنے معنوی پہلو پر بھروسہ کرتے ہوئے اور رہبانیت کی دینی بنیاد پر مبنی سیاست کی تعریف و عملداری پر اصرار کرتے ہوئے طاقت کے استعمال میں اخلاقی اور عرفانی قدروں کو مد نظر رکھ کر دوسری ملینیم کے آخری انقلاب میں عملی کردار کی ایسی بنیاد رکھ دی ہے جس کی ان خصوصیات نے اسے دوسرے انقلابوں اور تحریکوں سے ممتاز بنادیا ہے۔ درحقیقت اگر دنیا کے ہر حصے کے دوسرے انقلابات اپنے مادی رجحانات کے سبب اپنی ماہیت اور روح کو دین و مذہب اور اخلاقی و روحانی اقدار کی نفی میں زندہ محسوس کرتے ہیں اور دین اور دینی اصولوں کا مقصد عوام اور اقوام کی پسماندگی گردانتے ہیں، انسانوں کی آزادی کو مذہب اور مذہبی آداب و رسوم سے دوری کا مرہون منت سمجھتے ہیں تو ان افکار کے مقابلے میں اس صدی کے آخر میں ایسا انقلاب ظہور پذیر ہوا جس کی جڑیں اور جس کا مبداء وحی اور اس سے برخاستہ اقدار میں ہیں جس نے دین اور اس کی نظریاتی بنیادوں پر تکیہ کیا ہے۔ اس نے مختلف نظریوں کے میدان میں تحریک کی ایک نئی تھیوری پیش کی۔ اس نئی تھیوری کے بانی نے جو اس عظیم عوامی تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے دینی ماحول کے بطن سے قیام کیا جو خود ممتاز فقہاء اور دین و مذہب اپنے مفہوم میں نہ صرف اقوام کے لیے تریاق ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ سازی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے عظیم ترین حد کی توانائی بھی ہے۔

یہاں ایک بنیادی اور اہم سوال بھی ذہن میں اُبھرتا ہے وہ یہ کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی اس اہم خصوصیت کا راز کیا ہے کیونکہ دینی فکر اور اس کے معنوی ثمرات ایک بار پھر اتنے عظیم طوفان کو برپا کر سکے ہیں کہ جس نے نہ صرف ایران اور عالم اسلام بلکہ تمام عالمی تعلقات اور اس کے دوسرے کونوں شعبوں پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں؟

اس سوال کا جواب اس کی دینی فکر اور معنوی تخلیقی ثمرات کے معجز نما کردار میں تلاش کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایران کا اسلامی انقلاب دوسری سیاسی اور اجتماعی تحریکوں کے مقابلے میں ایک تاریخی انقلاب ہے۔ سیاسی تحریکوں کا مقصد فقط طاقتوروں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے۔ معاشرتی تبدیلیوں کا مطمح نظر متعلقہ انقلابی معاشرے کے تعلقات اور دوسرے سیاسی، معاشی رابطوں میں رڈ و بدل ہونا ہے جبکہ تاریخی انقلابوں میں زمان اور مکان کی حد بندیوں سے ماورا انقلابی فکر اور فلسفہ پر زور دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی انقلابات چونکہ جامع پیغام کے حامل ہوتے ہیں لہذا وہ زمان و مکان اور قوم سے ماورا انقلابات کہلائیں گے۔ اسلامی انقلاب کا پیغام حقیقت میں فرانس کے انقلاب کی ضد اور اس کے نتائج کے برعکس ہے یعنی یہ پیغام درحقیقت دینداری، ایمان کی گہرائی، روحانیت، بدعنوانیوں کے دلدل، تباعی و بربادی اور ظلم و ناانصافی سے انسان کی نجات اور آزادی کا پیغام تھا اور یہ پیغام تاریخ کے تمام انسانوں اور نسلوں، سب زمانوں اور تمام مقامات و میدانوں کے لیے ہے۔

امام خمینیؑ فرماتے ہیں:

”میرا مطمح نظر کوئی خاص مقام نہیں ہے، میرا مقصود ظلم کے خلاف جہاد ہے۔ یہ جہاد جہاں پر بہتر طور پر ہو سکے وہاں ہوگا۔“ (صحیفہ نور جلد ۴ صفحہ ۱۱۰)

امام خمینیؑ دینی فکر کے مجدد

اسلام بھی دوسرے الہی ادیان کی طرح ہمیشہ جہالت پسندوں اور دشمنوں کی طرف سے تحریف و تخریب کا نشانہ رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ بھی واضح ہے کہ کسی بھی فلسفہ یا سوچ کی طاقت اور ترویج خصوصاً دینی فکر و نظر کی تائید جس طرح اپنی درست سمت اور خالص حالت میں تعمیر بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ اسی طرح اپنی تحریف شدہ صورت میں ویسی ہی مہلک اور غلامی کا موجب بھی ہے۔ اسلامی فکر کے میدان میں امام خمینیؑ کی بصیرت اور اس کے

دوسروں تک پہنچانے کے عمل سے اسلامی انقلاب کی فکری بنیادوں اور جڑوں کی تعمیر کی گئی۔ امام خمینیؑ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیاست دین سے ماخوذ ہے اور جہاد، انقلاب، اصول اور اس کی بنیادیں اسلامی اصول کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ امام خمینیؑ کی بصیرت کی رو سے عالمی تسلط اور استکبار کے خلاف جہاد اور اس طرح ظلم و ستم اور بے انصافی کے خلاف جدوجہد ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ امام خمینیؑ کی اسلامی تعبیر یہ ہے کہ اسلامی فکر تمام مادی اور معنوی میدانوں میں انسان کی طاقت اور حکمرانی کی ضمانت ہے۔ امام خمینیؑ نے ہمیشہ مسلمان عوام کو خالص اسلام کی طرف لوٹانے کے لیے ہمہ گیر جدوجہد کی ہے۔ امام خمینیؑ کے نظریہ کے مطابق خالص اسلام وہ ہے جس میں آگاہی، آزادی، معاشرتی انصاف ہو، اسلام میں ظالموں اور استکبار کے خلاف جہاد کی دعوت عام ہے۔ خالص اسلام یعنی محروموں، مستضعفوں اور پامردہ عوام کے اسلام کا امریکی اسلام کے مقابلے میں، جو مسکبرین اور ستمگروں کا اسلام ہے، امام خمینیؑ کے ذریعے احیا ہوا جس کے نتیجے میں اسلام نے نہ صرف ایرانی معاشرے اور عوام کے رگ و پے میں بلکہ اس سے بڑھ کر عالم اسلام میں سرایت کر کے اپنی ماہیت پائی۔ بنیادی طور پر دینی فکر کا احیاء ”دین“ کو پورے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش اور معاشرے میں دین کے نفاذ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو دین داروں کی بصیرت اور التزام کا موجب ہے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں انصاف کا قیام اور ظلم سے انکار کی جانب ایک اجتماعی عوامی تحریک ہے۔

امام خمینیؑ کی بصیرت کے مطابق دین کی ذمہ داری زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرنا ہے۔ وہ سیاست کو آلام سے جدا کرنے کو اصلی اور خالص دین کی بربادی قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ سوچ دراصل عالمی استکبار، اسلامی ممالک میں ظلم پسند، وابستہ حکومتوں اور مغرب زدہ، نمک خوار اور خود فروش ایجنٹوں سے تشکیل شدہ شرمناک جماعتوں کی طرف سے پھیلانی گئی ہے۔ حضرت امام خمینیؑ اس کے متعلق فرماتے ہیں:

”یہ (جو کہتے ہیں) کہ دیانت (دین) سیاست سے الگ ہو اور علمائے اسلام کو سیاسی اور معاشرتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ استعمارگروں نے کہا ہے اور دنیا میں اٹواہ اڑائی ہے۔ یہ بے دینوں کا مقولہ ہے۔ کیا حضرت پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں سیاست دین سے الگ تھی؟ یہ سب باتیں استعمارگروں اور ان کے سیاسی ایجنٹوں نے گڑھی ہیں۔ تاکہ وہ دین کو دنیوی امور میں مداخلت اور مسلمانوں کے معاشرے کی صف بندی سے روک سکیں اور ساتھ ہی علمائے اسلام کو عوام سے اور آزادی اور خود مختاری کے لیے جہاد کرنے والوں سے الگ کر دیں اور وہ اسی صورت میں عوام پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے وسائل کو لوٹ سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے۔“ (ولایت فقیہہ صفحہ ۱۶)

مختصر یہ کہ امام خمینیؑ کی سیاسی بصیرت دین سے الگ ہرگز نہیں ہے۔ ان کے افکار میں دین کا ایک خاص اور اہم مقام ہے۔ دنیوی و اخروی سعادت، ظاہری، باطنی، مادی اور معنوی احکام کا سرچشمہ دین ہی ہے اور مجموعی طور پر دین کی ذمہ داری ہر اس چیز کا بیان ہے جو انسان کی سعادت سے متعلق ہو۔

دوسری طرف جس اسلام کے مبلغ امام خمینیؑ ہیں وہ ایسا دین ہے جو زندگی اور اجتماعی میدانوں میں عام لوگوں میں دنیا کے معاملات کو معقول اور خرد مندانہ طریقے سے چلانے کی اہلیت ثابت کرے اور قائل محسوس مفادات کی حفاظت اور لوگوں کے محاسبے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی لیے امام خمینیؑ ایک آگاہ اور زمانہ شناس مفکر کی حیثیت سے ہر قسم کی کج فکری اور سبجروی کو باطل گردانتے ہیں اور اسے دین کی سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں پرورش اور ترویج میں مغل سمجھتے تھے۔ انھوں نے مایہ دار اجتہاد کی بنیاد رکھی جس کے پرتو میں زمان و مکان کے عناصر اور عینی حالات و واقعات کی شناخت کے حوالے سے درپیش مسائل کو حل کرنے میں رہنمائی ملتی ہے۔

امام خمینیؑ نے دین کو ایک زندہ اور نجات دہندہ نظام کے طور پر پیش کیا، ایسا دین جو

انصاف، آزادی، استقلال اور خود ارادیت کی دعوت دیتا ہے نہ کہ ان کے خلاف۔ امام خمینیؑ اس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جو عوام کے بنیادی حقوق کا پاسدار، انسانی تکریم کا محافظ اور آزادی و معاشرتی انصاف کا حامی ہے اور یہ بذات خود معاشرتی، سیاسی میدان میں اسلام کی سب سے زیادہ دلپذیر خصوصیت شمار ہوتی ہے کہ انسان کے فطری حقوق سے مقابلے کے بجائے، ان سب کا محافظ و داعی ہے۔ امام اس کے متعلق فرماتے ہیں:

”مطمئن رہیے جو کچھ بھی معاشرے کے حق میں ہے، انصاف کا قیام، ظالم ہاتھوں کا توڑنا، خود مختاری اور آزادی کی ضمانت، اقتصادی نشوونما اور دولت کی معقول، قابل قبول تقسیم وغیرہ یہ سب کچھ مکمل طور پر اسلام میں موجود ہے اور وہ کسی غیر منطقی تاویل کا محتاج نہیں ہے۔ (۳/صحیفہ نور، جلد ۲، صفحہ ۱۸)

امام خمینیؑ اور اسلامی وحدت

حضرت امام خمینیؑ دینی فکر کے مقاصد اور ارمانوں کی ترویج اور عملی تصویر کے لیے ایمان اور عقیدہ پر مبنی ”وحدت“ اور ”جہاد“ کا واضح عقیدہ رکھتے تھے۔ ”وحدت“ مختلف میدانوں کے لیے، خصوصی طور پر عالم اسلام کی وحدت اور ”جہاد“ خصوصی طور پر عالمی تسلط پر مبنی نظام کے خلاف، اگرچہ ایران کے اسلامی انقلاب پر مکتب تشیع کی گہری چھاپ تھی اور اس انقلاب کے اصلی جوہر اسی مکتب کے پرتو میں شکل پذیر ہوئے لیکن یہ انقلاب کبھی بھی صرف شیعہ مذہب کے لیے نمونہ نہیں بنا بلکہ دشمنوں کی طرف سے تمام تر کوششوں اور سازشوں کے باوجود اس عظیم تحریک کی لہروں نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کیونکہ یہ انقلاب اسلامی ہے اور اسلام جیسے جان فرزا مکتب کے ذریعے پرورش پارہا ہے۔

امام خمینیؑ اپنی بار بار کی تقاریر میں کامیابی اور آزادی کے لیے وحدت و اتحاد اور بھائی

چارے کی اہمیت پر زور دیتے رہے ہیں خصوصاً استکبار اور غیر ملکی تسلط پسندوں اور اسی طرح اندرونی لیٹیروں اور ظالموں سے نجات کے لیے اتحاد اور بھائی چارہ ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”اگر مسلمان اسلامی احکام پر عمل کریں، اتحاد کی روح کو برقرار رکھیں اور اختلافات اور تنازعات سے ہاتھ کھینچ لیں جو کہ ان کی شکست کی اصل وجہ ہیں تو لا الہ الا اللہ کے پرچم کے سائے میں اسلام دشمنوں اور عالمی غارتگروں کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائیں گے مشرق و مغرب کا اثر و رسوخ اپنے عزیز ممالک سے ختم کر دیں گے کیونکہ ان کی تعداد بھی سب سے زیادہ اور وسائل بھی نہ ختم ہونے والے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر متاعی طاقت ان کی نصرت کے لیے موجود ہے اور سپر طاقتیں ان کی محتاج ہیں۔“ (تبیان وحدت ص ۲۰۰)

امام خمینیؑ کا نظریہ وحدت وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں یا مستضعفین کا دین کے جامع مقاصد اور ترقی و کمال کے حصول کے لیے متحد ہونا، جس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ان میں سب سے اہم عالمی استکبار کے خلاف اسلامی امت کا اتحاد ہے جو کہ مسلمان معاشروں کے مشترکہ اصولوں، مقاصد اور ایک جیسے ارمانوں پر توجہ دینے کی صورت میں وقوع پذیر ہوگا۔

امام خمینیؑ کے نقطہ نظر میں جدوجہد کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تمام طبقے اس کے دو اہم ارکان یعنی اسلام اور وحدت پر پابند ہو کر یک زبان ہو جائیں۔ لازمی طور پر حضرت امام خمینیؑ کے پیش نظر ان دو اہم عوامل کا وہ کردار بھی ہے جس کے سبب امت اسلامی کی نجات اور خوشحالی بھی حاصل ہو۔ آپ فرماتے ہیں:

”اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ صدر اسلام والی عزت اور عظمت پھر سے حاصل کر لیں تو انھیں اسلام اور اتحاد پر کاربند ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے محور پر وہ اتحاد تھا جس

نے مانوق الفطرت طاقت اور شجاعت کی ایجاد کی۔“ (صحیفہ نور ج ۸، ص ۲۳۰)

امام خمینیؑ کے کلام سے یہ واضح ہے کہ امت اسلامی میں مذہبی اختلاف کو مدنظر رکھتے ہوئے اتحاد کا تقاضا، عقائد اور مذہب میں اتحاد نہیں ہے بلکہ ان کی اصل مراد امت اسلامی کا سیاسی اتحاد ہے جو دین کے مجموعی اصولوں اور مسالک کے مشترکات پر عمل پیرا ہو کر حاصل کیا جائے۔

دوسرا اہم نکتہ جسے امامؑ کی تھیوری اور عملی مکتب میں خاص اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اتحاد ایک تاکیدی ^{مصلحتی} ہتھیار نہ تھا بلکہ اس عظیم شخصیت کی تاکید، وحدت و اتحاد کے تمام مذہبی و دینی مفاہیم پر تھی کیونکہ وہ اسلامی امت اور معاشرے کو ہر قسم کے اختلافات سے محفوظ رکھنے کو ایک شرعی اور الہی ذمہ داری تصور کرتے تھے۔

ظلم اور نا انصافی، استحصال اور امتیازی سلوک کے خلاف جہاد ان اہم ترین مدارج میں سے ایک ہے جسے امام خمینیؑ نے تمام دنیا میں اور خصوصی طور پر عالم اسلام میں پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنی پوری توانائی عالمی ظالمانہ نظام اور تسلط پسند نظام کے جامع نیٹ ورک کی ماہیت اور اصلیت کو بے نقاب کرنے میں صرف کی اور ان شرمناک اور شیطانی سازشوں کو فاش کر دیا جو ماضی اور حال میں شہمگر ظالموں کی طرف سے مظلوم اور مستضعف اقوام پر روا رکھے گئے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں:

”ظالم کی حمایت، مظلوموں پر ظلم کی طرح ہے۔ سپر طاقتوں کی حمایت انسانیت پر ظلم ہے۔ جو ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ کہ ہم ان کی حمایت کریں، وہ یا تو جاہل ہیں یا پھر ایجنٹ! ظالم کی حمایت یعنی اس کا مزید ظلم و ستم کے لیے ہاتھ بٹانا تمام انبیاء کی تعلیمات کے خلاف ہے۔“ (صحیفہ نور جلد ۱۹، صفحہ ۱-۲۰)

امام خمینیؑ اچھی طرح جان چکے تھے کہ عالمی استکبار نے ایک وسیع اور جامع نیٹ ورک

کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس قدر وسیع کہ گویا مستضعفین اور محروم اقوام کے لیے یہ باور کرنا کہ وہ ان کے تسلط سے نجات پاسکتے ہیں نہایت مشکل اور دشوار ہو گیا ہے۔ غلام اور مستضعف عوام نے گویا بے انصافی اور غلامی کو اپنا حتمی مقدر سمجھ رکھا ہے اور گویا تسلط پسند عالمی طاقتوں کی غلامی کو اپنی اور اپنے معاشرے کی بقاء اور زندگی کے لیے اہم ضرورت کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ امام جانتے تھے کہ سب سے پہلے محروم اقوام کو ہوش میں لانا چاہیے اور انھیں شدید مایوسی کے دلدل سے نجات دلانا چاہیے اور یہ چیز صرف تسلط پسند نظام کی تحقیر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ضروری ہے کہ مستضعفین اور عالم اسلام کو یہ دکھایا جائے کہ نہ صرف تسلط پسندوں کے آگے ہتھیار ڈالنا آخری حربہ نہیں بلکہ تسلط پسندانہ نظام مکمل طور پر تسخیر پذیر ہے۔ لہذا امام خمینیؑ نے اپنی تحریک کے آغاز ہی سے امریکہ اور سپر طاقتوں کے دوسرے نیٹ ورک کے خلاف آواز بلند کی اور بار بار اپنے اہداف و مقاصد کو واضح طور پر بیان کیا۔ امام نے اس جہاد میں مظلوم اقوام خصوصاً مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ محروموں کی نجات اور آزادی کا راستہ صرف مسکبرین اور تسلط پسند استکبار کے خلاف جہاد ہی سے میسر ہے۔ لہذا امام خمینیؑ نے مظلوموں اور مستضعفین کو اپنے پامال شدہ حقوق کے لیے بیدار کیا اور انہیں اپنی قومی اور اسلامی حیثیت کی حفاظت کی دعوت دی۔ امام فرماتے ہیں:

”میرے عزیز بھائیو اور بہنو! آپ جس ملک میں بھی ہوں اپنی قومی اور اسلامی حیثیت کی حفاظت کریں۔ ہمارے تمام مادی اور معنوی مفادات تو سپر طاقتیں لے جاتی ہیں اور ہمیں غربت اور سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور دفاعی وابستگی اور غلامی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہوش میں آئیے اور اپنے اسلامی تشخص کا ادراک کیجئے ظلم کے آگے سر تسلیم خم نہ کیجئے اور پورے اعتماد کے ساتھ عالمی لیٹیروں، جن میں امریکہ سرفہرست ہے، کی سازشوں کا پردہ چاک کر دیں۔“ (صحیفہ نور جلد ۱۹، صفحہ ۲۲۶)

اور دوسری طرف امام نے مسلمان اور مظلوم اقوام کے درمیان جہاد و شہادت طلبی کے

کلچر کو فروغ دیا اور یہ باور کر لیا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں اپنے پامال شدہ حقوق کو حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں:

”میں نے اپنی ناچیز جان اور خون اسی حکم کے نفاذ کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت جیسے مقدس فرض کی خاطر تیار کر لی ہے اور میں شہادت جیسے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے انتظار میں ہوں۔ طاقتیں، سپر طاقتیں اور ان کے لیجنٹ اطمینان رکھیں کہ اگر خمینی اکیلا بھی رہ جائے تب بھی اپنے مشن کو جو کہ کفر، ظلم، شرک اور بت پرستی کے خلاف جہاد ہے، جاری رکھے گا۔“ (صحیفہ نور جلد ۲۰، صفحہ ۱۱۳)

عالمی تسلط پسندانہ نیٹ ورک کے خلاف جہاد کے متعلق امام خمینی کے غیر متزلزل ٹھوس موقف نے ایک طرف تو دنیا پر چھائے ہوئے ناپسندیدہ نظام کے مخالفوں اور تسلط پسند حکمرانوں کی روح و جان پر خوف و ہراس طاری کر دیا تھا اور دوسری طرف مستضعفین اور تاریخ کے تحقیر شدہ لوگوں کے افسردہ دلوں کو ایمان، آزادی اور فتح اور کامرانی کی امید کی کرن سے منور کر دیا تھا اور یہی وہ چیز ہے جو امام خمینی کی شخصیت کے جذبہ و دافعہ کی معیار قرار پائی۔ عالمی تسلط پسندانہ نظام نے اپنی پوری طاقت، اقتدار کا رعب اپنے تمام وسائل اور ہتھیاروں کو استعمال میں لاتے ہوئے امام خمینی کے افکار اور ارمانوں کی تحریف و تحزیب کے لیے کمر باندھ لی۔ دوسری طرف حق طلبی، ارمان پسندی استکبار اور ظلم سے رہائی اور حقیقی خود مختاری اور آزادی حاصل کرنے کی زبردست لہر دنیا کے اکثر مقامات پر مستضعفین اور محرومین کے جان و قلب اور ضمیروں میں موجزن ہو گئی۔ مسلمانوں نے اپنا انسانی اور اسلامی تشخص ڈھونڈ لیا اور آزادی اور خود مختاری کے راز کو پالیا اور یہ باور کر لیا کہ یہ نعمتیں ایمان اور اسلام اور اسلامی اخلاق پر پابندی عی کی مرہون منت ہیں اور اسی میں انہیں تلاش کیا جانا چاہیے اور تب ہر اس چیز کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہوئے جو کہ انسان کی عظمت ترقی اور انسانی اقدار کی سر بلندی کے خلاف ہوں اور اس راستے میں کسی قسم کے خوف و ہراس کو اپنے دل میں جگہ نہ دی اور اسی

وقت سے مغرب استکباری کلچر کے محافظ کے طور پر اپنی تمام تر کوششوں اور طاقت کے ذریعے اسلام کے مقابلے پر آکھڑا ہوا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو اپنا اصلی دشمن قرار دینے لگا ہے لیکن مسلمان اقوام نے اپنے امام سے یہ سبق اچھی طرح سیکھ لیا ہے کہ ایمان، اتحاد اور جذبہ قربانی کے ذریعے، استکبار اور ظلم کی بلند و بالا عمارت کو تباہ کر کے اس کے کھنڈرات پر آزادی اور معاشرتی انصاف کی عمارت نو کو تعمیر کیا جاسکتا ہے۔ اب ہم امام خمینی کے فقہی اور عرفانی نظریات کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جو اس عظیم اسلامی انقلاب کے لیے بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔

امام خمینی کا عرفانی تصور کائنات

اب ہم انقلاب اسلامی کے حوالے سے امام خمینی کے عرفانی نظریات کا مختصر جائزہ لیں گے۔ انسانی تاریخ میں معروف اور ممتاز چہروں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(i) سلاطین (ii) حکماء (iii) انبیاء

ان تینوں گروہوں کی اہم خصوصیت ان کے گفتار اور کردار کی مطابقت سے متعلق ہے۔ گفتار کی صداقت کردار سے ظاہر ہو کر ہی تاریخ میں ان کے معیار کا تعین کر سکتی ہے۔

سرکش سلاطین اور حکمران پوری تاریخ میں ہمیشہ لہو لعب اور شرفساد میں مبتلا رہے ہیں۔ اقتدار کی حفاظت و وسعت اور ہر لحاظ سے اپنے تسلط کو قائم رکھنے سے آگے ان کی سوچ کبھی نہ بڑھی۔ ان کے سامنے عوام اور ان کے انسانی حقوق کی کوئی وقعت نہ تھی اور نہ ہی عزت، شرافت، اور تکریم انسانی کا پاس۔ انصاف، مساوات، انسانی حقوق، بہبود و رفاه اور دوسری مثبت قدریں ایسے نعرے تھے جن کے بہانے وہ انصاف پسندوں، مخلص حریت پسندوں اور دوسرے عوامی رہنماؤں کی سرکوبی، ان کی نفی اور اجتماعی بربادی کا سامان کرتے رہے۔ حقیقت میں ان کے عمل اور کردار میں واضح اور گہرا تضاد تھا۔ اس خود پسند حکمران طبقے نے

شعور و آگہی کی وسعت کے لیے انسانی افکار پر نہ تو کسی قسم کا کوئی مثبت اثر چھوڑا ہے نہ ہی محبت اور پیار کے لیے ان کے دلوں میں کوئی امید کا چراغ روشن کیا ہے۔ بلکہ ان سرکش، تسلط پرست اور مغرور حکمرانوں کا سارا زور پوری تاریخ میں علم و آگہی کے پیکر دانشوروں کو قید و بند میں مبتلا کرنے اور آزادی و انصاف کے متوالوں کو مجبوس کرنے پر صرف ہوتا رہا ہے جو آئندہ بھی جاری رہے گا اور چراغ عقل کو انسان شناسی میں پہلے سے زیادہ مشتعل کرنا رہے گا۔ جبکہ خدا کے نیک بندے ان سب باتوں سے ہٹ کر انسان کے باطن میں موجود کشش اور عرفانی جذبوں کی راہنمائی کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کو صراطِ مستقیم کا نمونہ ودیعت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فلسفی اپنے شاگرد پیدا کرتا ہے اور پیغمبر اور انبیاء، اولیاء پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ فلسفی انسانوں کے شعور اور عقل پر رسائی حاصل کرتا ہے۔ جبکہ انبیاء اور انسان کے دل و فطرت اور طبیعت کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ فلسفی محقق پروان چڑھاتا ہے اور پیغمبر ایثارگر اور سرفروش!

یہی وہ زاویہ نگاہ ہے جس کے ذریعے امام خمینیؑ کی پہچان ممکن ہے، ایسا شخص جس نے بیسویں صدی کا سب سے عظیم اور گر افقدر انقلاب تخلیق کیا ہے اور اسی کی بدولت گذشتہ صدی کا نام ”انقلابوں کی صدی“ رکھا گیا ہے۔

ایسی شخصیت جس نے مسلمانوں کے دلوں کو مبارزہ و جہاد جیسے عالی جذبوں سے سرشار کیا۔ امریکہ اور غول پیکر استکبار کے خلاف مزاحمت کی طاقت اور غاصب اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی سودے بازے کی نفی جیسی نعمت سے مسلمانوں کو نوازا ہے۔

انقلاب اور امام خمینیؑ ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ میں دو چیزیں جو نہ تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو تحت الغناء میں قرار دیتے ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی شناخت کا ذریعہ ہے۔

اسلامی انقلاب پیغامِ الہی ہے اور امام خمینیؑ اس کے پیامبر، انقلاب اسلامی ایران کے امرار

کا ادراک تب ہی ممکن ہے جب آپ امام خمینیؑ کی شخصیت کا صحیح طور پر ادراک کر لیں، ایسے مقام پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم اسلامی انقلاب کو نہ سمجھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی معرفت و مشہور ترین ہستی لب تک لاعلمی کے دبیز پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی اور ناشناختہ رہ گئی ہے۔

اکثر مبصرین اسلامی انقلاب کے فلسفے اور اس کی بنیادوں کے ادراک اور اس کے ظہور کے علل و اسباب نہ جاننے کے بجائے، اس کی کیفیت اور اس کے سیاسی اور اقتصادی حالات کے متعلق پورا زور صرف کر رہے ہیں جبکہ انقلاب کے بنیادی فلسفے کا ادراک، انقلاب کی پیش رفت اور اس کی حفاظت کے لیے بہتر طور پر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ امام خمینیؑ کے انقلابی افکار کے عرفانی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔

۱۹۷۹ء میں وقوع پذیر ہونے والے انقلاب کے بارے میں امام خمینیؑ جو عرفانی نکتہ نظر رکھتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، امام خمینیؑ کے مکتوبات اور بیانات میں بکثرت ایسے شواہد موجود ہیں جن کے مطابق اسلامی انقلاب کو زمینی عوامل اور مشیت الہی پر مشتمل ایک واقعہ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ افراد میں ایسی توانائی کہاں جو اس قدر عظیم تحریک کا آغاز کریں اور اتنی بڑی طاقت پیدا کر دیں۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ ایک مملکت کے تمام عورتوں، مردوں بچوں اور بوڑھوں کا یوں متحد ہو جانا، اس میں خدا کار ساز ہے۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ الہی ارادے کا نتیجہ ہے جس نے ملک کے تمام طبقات کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے اور تمام مادی اصولوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ یہ خدا کا ہاتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ارادہ ہی ہے۔“ (صحیفہ نور جلد ۶، ص ۱۱۳)

حضرت امام خمینیؑ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ سے یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ مجسم طور پر عرفانی افکار کے پرتوتھے۔ وہ ہمیشہ عرفانی افکار پر

کاربند رہے۔ اسی طرز فکر و نظر نے ان کے کلام اور خاموشی پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ نصف صدی پر محیط ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت اور کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ٹھوس تحریک کا پارا ایک ایسے انسان کو ہی ہو سکتا ہے جس کا توکل اور بھروسہ قدرت مطلق اور کائنات پر ہمیشہ حکم فرما رہنے والی ذات پر ہو۔ ایسا انسان کامل، جو اس راستے پر دیوانہ وار آگے بڑھ رہا ہو اور جس کا مقصد رضائے الہی کے سوا کچھ نہ ہو اور اس کا ذکر و فکر سلوک الی اللہ اور دیدار حق ہو۔ ایسا انسان کامل، جو فانی اللہ ہو، دراصل یہی حق اور حریت انسانی کے راستے کے رہنماؤں کا رہنما اور مجاہد ہو۔ ان کا نظریہ کچھ یوں ہے، فرماتے ہیں:

”وہ سالک جو چاہتا ہے کہ اس کا نام زندہ اور امر ہو جائے، اسے چاہیے کہ خداوند متعال کی رحمتوں کو اپنے قلب تک آنے دے۔ وہ اللہ کی رحمانی اور رحیمی صفات کا پرتو بنے، اس کی علامت اور مذکورہ رحمتوں کے حصول کے آثار اس طرح ہیں کہ وہ مخلوق خدا پر مہربان ہو اور اس سے پیار کرے۔ ہمیشہ خدا سے خیر و برکت کا طلباگار ہو، یہ طرز انبیاء، عظام اور علماء کرام علیہم السلام کا طرز نگاہ ہے۔ البتہ ان کے سامنے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو معاشرتی اصلاح، (نظام حکومت) اور شہری نظام ہے اور دوسرا پہلو انفرادی سعادت اور ان کا مقصود یہی سعادت کاملہ ہے۔“ (آداب اصلوٰۃ ۲۳۵)

یہ انہیں مہجد عرفانی افکار کا نتیجہ ہیں جن کی بنیاد پر مخلوق کے اس عظیم مرشد نے حق کی طرف معاشرے کی حرکت میں ایک غیر معمولی تحریک پیدا کی ہے اور اپنا راستہ ہموار کرتے ہوئے ایک شدید اور جانکاه مبارزہ کے ذریعے سالکان حق کو ظلم و نا انصافی اور غلامی کے خلاف بھرپور قیام کی دعوت دی کہ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سیر و سلوک کے راستے میں حامل ایک بہت بڑا پتھر پاش پاش ہو گیا جو کہ وقت کا بڑا طاغوت تھا۔ آپ نے اس شاعری نظام کو ڈھادیا عالمی استکبار اور امریکہ جیسے عالمی غنڈے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور مسلمانوں کے ازلی دشمن اور

قدس کے غاصب یہودیوں اور اسرائیل کو وحشت زدہ کر دیا۔

امام خمینیؑ کا نظریہ یہ ہے کہ ”تزکیہ نفس“ کا فقدان، غلط اور ناپائیدار محرک، خود پسندی، ہوس پرستی، دنیا طلبی وغیرہ..... جن کی جڑیں شرک اور بے ایمانی میں پوشیدہ ہیں، یہ انسانی مقام اور مبارزہ کے راستے کی وہ رکاوٹیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے انسان کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا اور اگر کوئی قیام اور مبارزہ شروع بھی ہو جائے تو اس کا جاری رہنا مشکل ہے اور اگر کسی طرح کچھ چل بھی نکلے تب بھی اس کا جاری و ساری رہنا اور اپنے مطلوبہ اہداف تک پہنچانا ممکنات میں سے ہے اور یہ حقیقت تمام اسلامی تحریکوں کی تاریخ سے ثابت شدہ ہے۔

امام خمینیؑ کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر خدا کی پوجا اور غیر خدا کی طرف رجوع انسان کو ظلمانی اور نورانی پردوں میں محبوس کر دیتا ہے۔ تمام دنیاوی امور اگر انسان کو دنیا داری میں لگا دیں اور خدا کی طرف سے غفلت کا باعث بن جائیں تو ظلمانی حجابوں کا باعث بنتے ہیں۔ تمام عوالم اجسام خدا اور بشر کے درمیان ظلمانی پردے ہیں اور اگر یہ دنیا لقا، اللہ اور آخرت کے سامان کا وسیلہ قرار پائے تب تمام ظلمانی حجاب نورانی حجاب میں تبدیلی ہو جائیں گے۔ ”کمال انقطاع“ یہ ہے کہ ہر قسم کے ظلمانی اور نورانی حجاب ہٹا دیئے جائیں تاکہ الہی مہمان خانے میں جو کہ عظمت اور شرف کی کان کی مانند ہے، داخل ہوا جاسکے۔ (مبارزہ بانفس ص ۱۷) پس معلوم ہوا کہ امام خمینیؑ کی نظر میں انقلاب کا فلسفہ وہی چیز ہے جو انبیاء کا مقصود رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”تمام انبیاء کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ ہے، ایک کلمہ پر لوٹ آنا۔ وہ کلمہ اللہ کی معرفت ہے، سارا مقصد اور بات یہی ہے۔ عمل صالح کی دعوت تہذیب و تزکیہ نفس کا حکم، امر بہ معروف و غیرہ سب کا مقصد واحدہ پر لوٹ آنا ہی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو انسانوں کی فطرت کا اصلی محور ہے، اس پر سے تمام پردے اور حجاب ہٹا دیئے جائیں تاکہ انسان کی محبوب حق تک رسائی ہو سکے اور یہی معرفت حق ہے۔ مقصود اعلیٰ بھی یہی ہے۔“ (صحیفہ نور ج ۱۹، ص ۲۸۳)

یہی وہ مقصد ہے کہ جس سے حضرت امام خمینیؑ نے ایک کامیاب انقلاب کے لیے سیاسی لحاظ سے اہام لیا ہے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ امام خمینیؑ کے تمام بیانات میں موجود عرفانی جملے، سیاسی پہلوؤں کو اُجاگر کرتے ہیں۔ امام خمینیؑ نے اس غیربرانہ روش پر عمل کر کے ایسے وقت میں جب بیسویں صدی کے اواخر میں پوری انسانیت مادیت پرستی اور آسمانی اقدار کی طرف پشت کرنے کی آگ میں جل رہی تھی، عرفان کی معجزاتی طاقت کا جلوہ دکھایا اور اس طاقت کے ذریعے ایک نئی پر امید دنیا اور عام اخلاقی اقدار اور معروف دینی اصول پر مبنی معاشرے کی تشکیل فرمائی اور حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم اور شاندار ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہوئے۔

ہمیں اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ امام خمینیؑ ان محدودے چند عارفین میں سے ایک ہیں جو عرفان اور معرفت کی سیڑھی سے اوپر جاتے ہیں اور سیر و سلوک کی روح پرور خوشبو کو اپنی روح اور جان میں محسوس کرتے ہیں، تب دوبارہ نیچے آ کر، مخلوق کے درمیان واپس لوٹ آتے ہیں اور لوگوں کی زبان میں حقیقت اور حق کی بات کرتے ہیں۔ امام خمینیؑ کی سیاسی عرفان شریعت سے جنم لینا ہے اور عینیت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ امام خمینیؑ کے انفعال و کردار کی عرفانی بنیادیں تیزی سے دینی اور شرعی قالب میں تبدیلی ہو جاتی ہیں اور وہ اخلاقی اور روحانی اقدار کی صورت میں اپنے پیروکاروں کی ارواح اور نظام حیات پر نازل فرماتے ہیں۔

امام خمینیؑ ہمیشہ دعا اور ذکر الہی کے ذریعے اپنے حوصلہ بڑھاتے تھے۔ بہت ہی کم مواقع ایسے ہیں کہ امام خمینیؑ نے اپنے لیے کچھ کہا ہو، وہ قافی فی اللہ تھے۔ انھوں نے اپنا وجود اپنے آپ سے خالی کر دیا تھا۔ اسی بنیاد پر اگر آپ ان کے تمام بیانات کا بغور مطالعہ کریں تو ایسی کوئی خواہش، کوئی بات اور کوئی مقصد نہیں ڈھونڈ سکتے جو ان کی ذات کے لیے ہو اور انھوں نے اپنے لیے متعین کیا ہو۔ امام خمینیؑ ہمیشہ انبیاء کے مقصد کو ہی اپنا مقصد قرار دیتے تھے اور جو کچھ انبیاء کا مقصد تھا وہ تمام امور کا الہی کرنا تھا۔ تمام جہانوں اور انسانوں کو ایک ہی رب کی حقیقت کی طرف لوٹا دینا تھا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب امور کو الہی کر دیں۔

امام فرماتے ہیں کہ خدا کی خاطر قیام کریں، تو یہ وہی اصول ہے جو الہام کا مظہر اور امام خمینی کی سیاسی زندگی کا محرک اور ان کے طرز تفکر کا روشن نمونہ ہے جبکہ تمام چیزیں اسی اصول پر ظہور پذیر ہوئی ہیں اور سب اعمال و اقدامات کا محور یہی اصول قرار پایا ہے۔ یہ اصول امام خمینی کی اعلیٰ عرفانی طاقت سے حاصل کیا گیا ہے۔ جی ہاں! امام خمینی ایک مرشد کامل متعبد، انقلابی سلسلہ عرفانی کے بانی، عظیم مصلح زمان تھے جنہوں نے یہ حقیقت پایہ ثبوت تک پہنچائی کہ حقیقی عرفان کا مقام صرف انسان کے انفرادی انحال نہیں ہیں، چونکہ خداوند متعال ”مطلق وجود“ کا حاکم ہے، لہذا اس کی مطلق، حاکمیت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی اور طاری ہوئی چاہیے اور تمام معاشرتی اور اجتماعی تعلقات الہی اقدار پر ہی استوار ہونے چاہیے اور اس طرح امام خمینی کی توحید پرستی ان کے انقلابی افکار پر سایہ فگن ہوئی اور بندگی اور سیاست کے مابین سرحدی حدود کو مٹا گئی اور ان کی نظر میں عالم عبودیت اور عالم سیاست اور معاشرتی جہان کے مابین ہر قسم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہ وجود کو پورے کا پورا خداوند متعال کا مقہور مانتے ہیں اور ایک الہی انسان کی ذمہ داری کا تعین یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر توحید اور خدا پرستی کو مجسم حالت میں نافذ کرے:

ان کی روح ہمیشہ شاد رہے

ان کا مشن ہمیشہ جاری ہے

