

امام خمینیؑ کا عشق و عرفان

ایک تجزیہ

خانم شہناز پروین

امام خمینیؑ ۲۰ جمادی الثانی ۱۲۳۱ھ ق ۲۳ اکتوبر 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 مرتضیٰ کی سرپرستی میں پرورش پائی۔

امام خمینیؑ کا بچپن اور نوجوانی کا دور خمین میں گذرا، انہوں نے ابتدائی تعلیم وہیں رہ کر مقامی علماء و فضلاء سے حاصل کی۔ ۱۹ برس کی عمر میں وہ مزید تحصیل علم کے لئے عراق تشریف لے گئے، اس زمانے میں عراق کا شمار دنیائے اسلام کے بڑے دینی و علمی مراکز میں ہوتا تھا۔ عراق کا حوزہ علمیہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی کی سرپرستی میں بہت بڑی دینی درسگاہ تھی۔ آیت اللہ حائری نجف اشرف کے حوزہ علمیہ کے فارغ التحصیل اور مجتہد تھے۔ انہیں عراق کے علماء و فضلاء نے عراق کے حوزہ علمیہ کی سرپرستی کے لئے خصوصی طور پر بلایا تھا۔ ۱۳۴۰ھ میں آیت اللہ حائریؑ مذہبی شہر قم کے سرکردہ علماء کی درخواست پر عراق سے قم چلے گئے۔ وہاں وہ اسلامی علوم و معارف کی تحصیل و تزکیہ 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 حائریؑ کی وفات کے بعد امام خمینیؑ کا درس فلسفہ قم کی عظیم دینی درسگاہ کا سب سے بڑا تدریسی حلقہ ہوا کرتا تھا۔ پانچ سو سے سے زیادہ نوجوان طالب علم پورے ذوق و شوق سے امام کے حلقہ درس میں کسب فیض کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے وہ شمع علم و فضل کے گرد پروانہ اور حلقہ باندھے علم و دانش کے اس بحر بیکراں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔

حوزه علمیه قم جس کی بنیاد مرحوم آیت اللہ حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نے آہنی عزم اور بلند ہمتی سے رکھی تھی بہت کم مدت میں نوجوان اور قابل علماء کا بابرکت مرکز بن گیا تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ایران کے سیاسی حالات بدل گئے۔ رضا شاہ نے دینی اور اسلامی امور اور خصوصاً حوزه علمیه قم سے متعلق اپنی دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ ان نازک اور خطرناک حالات میں امام خمینیؑ جو اس عظیم اسلامی درسگاہ کے نمایاں ترین عالم دین تھے مجاہدانہ انداز میں ڈٹ گئے رضا خاں کے خلاف نعرہ مردانہ بلند کر کے رضا خاں کے خوف سے چھائے ہوئے سکوت کو توڑ ڈالا۔

امام خمینیؑ ۱۳ سال جلا وطن رہے۔ جلا وطنی کے بعد ایران واپس آئے آخر کار ۱۱ فروری ۱۹۷۹ء کو انقلاب اسلامی ایران نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی۔ امام خمینیؑ گیارہ سال تک اسلامی جمہوریہ ایران میں مہر درخشاں بن کر چمکتے رہے اور ان کے وجود مسعود سے قوم کو زندگی کی حرارت ملتی رہی۔ امام خمینیؑ قدس سرہ نے مختلف اسلامی موضوعات پر بے شمار کتابیں تالیف کیں۔ انہوں نے اپنے ہمہ گیر معمولی افکار عالیہ کی بدولت تمام اسلامی علوم اور ان کے مختلف شعبوں سے متعلق گرانقدر کتابیں جیسے فلسفہ، علم کلام، منطق، عقائد، فقہ، اصول فقہ، اخلاق، آداب، علم الاجتماع، اسلام میں حکومت کا تصور، قانون، اقتصادی اور سیاسی مباحث وغیرہ تحریر کی ہیں۔

۱۹۷۹ء میں وقوع پذیر ہونے والے انقلاب کے بارے میں امام خمینیؑ جو عرفانی نکتہ نظر رکھتے تھے اس میں کسی شک 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 دکھایا گیا ہے۔ امام خمینیؑ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ مجسم طور پر عرفانی افکار کے پرتو تھے اور وہ ہمیشہ عرفانی افکار پر کار بند رہے۔ امام خمینیؑ ان محدودے چند عارفین میں سے ایک ہیں جن کا سیاسی عرفان شریعت سے جنم لیتا ہے اور غیبت 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 العظمیٰ خمینیؑ طاب ثراہ کی کتاب ”چہل حدیث“ کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔

شرح حدیث: کسی فوج کے ایک حصہ کو سر یہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے۔ بہترین سر یہ وہ ہے جو چار سو افراد پر مشتمل ہو۔ حدیث کے متن سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ انسان ایک ایسا عجوبہ ہے جس کی ایک زندگی میں دو زندگیاں اور جس کے وجود میں دو کائنات ہیں۔ ایک تو وجود ظاہری، جو دنیوی اور طبعی لمحات کے ساتھ اس کی جسمانی زندگی ہے۔ دوسرا وجود باطنی جو غیبی 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 نسبت سے لشکر متعین کئے گئے ہیں وہ لشکر جو اسکی روحانی اور قبیلہ صلاحیتوں کے رہنما ہیں اور اس کو عالم بالا کی طرف کھینچتے ہیں اور اسکو نیکی و سعادت کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے مقابل دوسری قوتیں ہیں جو جہل اور شیطانی قوتوں کی نمائندہ ہیں۔ سفلی جذبات کو بھڑکاتی ہیں اور شقاوت (اخلاق رذائل) کی طرف کھینچتی ہیں۔ ہر وقت ان دونوں قوتوں میں کشمکش اور جنگ و جدل 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 و بندگان صالحین کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اگر جہل اور شیطانی قوتوں کا غلبہ ہو تو انسان کا ایک ظالم اور شقی فرد کہلاتا ہے۔ وہ کافروں اور شیطانوں کا ہم قبیلہ ہوتا ہے اور خدا کے حضور سے دھتکارے ہوئے ملامت زدوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔

پہلا قدم: تا مل اور غور و فکر:

یعنی خدا کی جانب حرکت کرنا اور اپنے بارے میں غور و فکر کرنا مجاہدہٴ 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 دنیاوی نعمتوں اور راحتوں 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 اپنا وجود اتنی ساری نعمتوں سے نوازنے 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 کیلئے 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 حکمائے 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 ہوس پرستوں سے دور رہنے اور اس دنیائے فانی سے پرہیز کرنے کا سبق نہیں سکھایا؟ کیا سب لوگ انسان دشمن تھے، اور ہیں؟ یا ہم نفسانی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور بھٹکے ہوئے انسان اپنی نجات کا راستہ نہیں جانتے؟ اس سلسلے میں امام خمینی کا شعر پیش خدمت ہے:

فارسی:

طاعت	نتوان	کرد	گناہی	بکنیم
از	مدرسہ	رو	بخانقاہی	بکنیم
فریاد	انا	الحق	منصور	بود
یارب	مددی	کہ	فکر	راہی

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 و ارادہ:

جہاد نفس میں اگلی منزل جو غور و فکر کے بعد مرد مجاہد کو طے کرنی ہوتی ہے وہ عزم و ارادہ کی منزل ہے۔ یہ اس ارادہ سے بالکل مختلف ہے جس کا ذکر شیخ رئیس نے 'اشارات' میں عرفان کے اوّلین درجات کے زمرے میں کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے بھی عزم و ارادہ جو اس مقام کے لئے لازمی 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 کوتاہیاں اس سے زندگی میں سرزد ہوتیں 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 خدایا کے عادات و اطوار کی تقلید پر مبنی ہو وہ اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کے سانچے میں ڈھالے گا اور اس کے تمام اعمال و اجبات کی پابندی اور مکروہات کو ترک کرنے سے عبارت ہوں گے وہ بزرگواری کی پیروی کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے گا۔

یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ معارف الہی کا راستہ اس وقت تک طے نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ انسان پہلے قدم کے طور پر شریعت کے ظاہر کی پابندی سے آغاز نہ کرے۔ کوئی مرد اپنی روحانی زندگی کی قدروں کو نہیں پاسکتا۔ جب تک وہ شریعت کے قوانین کی نیک نیتی سے پابندی نہیں کرتا۔ وہ اخلاق حسنہ کی بلندیوں کو حاصل نہیں کرسکتا نہ ہی یہ ممکن ہے کہ معرفت الہی کا نورس کے دل میں جلوہ فگن ہو اور اس کے دل میں معرفت الہی کے انوار اترتے ہیں تب بھی وہ شہوت کے ظاہری آداب کا پابند رہتا ہے۔
امام خمینیؑ نے فرمایا ہے:

فارسی:

از ہستی خویشتن گزر باید کرد
زین دیو لعین صرف نظر باید کرد

اردو:

اپنی ہستی 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 ہیولے سے زیادہ نہ ہوگا۔ گناہ کرنے کی جرأت آہستہ آہستہ انسان کے ارادے کو کمزور اور کھوکھلا بنا دیتی ہے اور اس سے انسانیت کے قیمتی جوہر کو چھین لیتی ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کے ارادہ اور عزم کو کمزور کرتی ہے وہ موسیقی ہے اس کے 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 دل والوں کے زمرے میں شامل کرو۔

فارسی:

فرہاد شو تیشہ براین کوہ بزن
از عشق، بہ تیشہ ریشہ کوہ بکن
طور است و جمال دوست ہچون موسیٰ
یاد ہمہ چیز را جز او دور فگن

اردو:

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

محاسبہ و مشارطہ:

اپنے نفس کے ساتھ لڑنے والے مجاہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچے سمجھے اور ان کا جائزہ لے۔ امور مشارطہ یہ ہے کہ دن شروع ہوتے ہی اپنے آپ سے اس چیز کا عہد کرے کہ آج کے 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 کاربند رہے۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے دل میں کوئی گمراہ کن خیال آئے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان اور اس کے ہمنوا ہیں تو تم کو اپنے عہد سے ہٹا 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 بہ رہ عشق صفا باید کرد
عہدی کہ نمودہ ای وفا باید کرد

تا خویشی ، بہ و صل جانان نرسی
خود را بہ رہ دوست فنا باید کرد

اُردو:

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 یاد رکھنا اور انسان پر اسکی گونا گوں نعمتوں کا تذکرہ، یہ جان لو کہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے محسن 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 اوپر 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
برتر از علوم دیگرش میدانی
فارس زہ سالک عاشق نگرش
ہر چند بعرض اعظمش بنشانی

اُردو:

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 عرشِ معلیٰ سمجھا

اب آپ کی خدمت میں ”امام خمینی کا عرفان“ بیان کرتی ہوں۔

تاریخ کی عظیم ہستیوں کے حیرت انگیز کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے گونا گوں پہلوؤں کے تحت ہر گروہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق انکی 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 فقہ 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 تیز بینی سے متاثر ہو کر انگشت بدندان ہے تو دوسرا گروہ ان کے غیر معمولی حسن نظم و تدبیر پر سردھنسا رہتا ہے۔ اسی طرح صاحبان سیر و سلوک ان کو عرفانِ نکال کی راہ طے کر لینے والے توانا شیخ و مرشد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔

البتہ جو چیز اس مردِ الہی کے تمام 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 ضم ہو کر ان کو ایک انسانِ کامل بنا دیا ہے۔

اس ضمن میں امام خمینیؑ 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 بانی، قبل اس کے کہ عوامی سطح 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 سامانے زانوے ادب تہہ کیا ہے اور ان کے ایسے عارف و کامل کے ارشاد و نصیحت کے ذریعہ خود بھی مقامات معنوی کے اعلیٰ مراحل طے کر چکا ہے کہ اسکا ذوق معنوی مباحث سے سرشار ہے۔

اس مردِ عظیم کے تالیفاتی سلسلہ پر ایک نظر خود اس بات کی گواہ ہے کیونکہ امام خمینیؑ کی سب سے پہلی یادگار شرح دعائے سحر ہے جو انہوں نے صرف ستائیس سال کی عمر میں تحریر فرمائی ہے

۱۳۴۷ھ: ہجری قمری) اس کے بعد ۵۳ سال کی عمر میں (۱۳۵۵ھ: ہجری قمری) شرح قوس الحکم ومصباح الانس کی تالیف تکمیل کرتے ہیں۔ یقیناً اس پایہ کی تالیفات کو اور وہ بھی اوائل تحقیق وتصنیف میں علوم عرفانی پر نظر رکھنے 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 جب کہ 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 تم سے استاد کے ہجرت کر جانے کے سبب درس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ چنانچہ امام طاب ثراہ نے شرح مصباح الانس کے حاشیہ صفحہ ۴۴ پر خود تحریر فرمایا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

” اس صفحہ تک میں نے یہ کتاب اپنے استاد عارف کامل شاہ آبادی روحی فدوا کی خدمت میں پڑھی اتفاقاً انہیں تہران منتقل ہونا پڑا جس کے سبب ان کے فیض سے محروم ہو گیا خدا ان کا سایہ باقی رکھے۔“
امام خمینیؑ طاب ثراہ کے عرفانی افکار کی بنیاد و اساس توحید سے متعلق ان کے گہرے تصورات پر استوار ہے اس سلسلہ میں وہ بار بار صراحت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ تمام کلمات و اصطلاحات، حتیٰ جو کچھ اہل عرفان کہتے ہیں سب نارسا اور توحید کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔

امام خمینی 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 سمجھ لیتے ہیں اور باطن سے جو اسکی اصل روح و جان ہے غفلت برتتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ اپنی تمام کدو کاوش 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 ظاہر و دستورات کی پیروی کرتے ہیں اور شرعی آداب و احکام کی پابندی کے بغیر کمال تک رسائی کو ناممکن جانتے ہیں۔ وہ شیوہٴ وراہ جو عالم معنی سے مربوط ہے اور ظاہر جو کہ سر و باطن سے وابستہ ہے وہی ہے جو خدا اس کے رسول اور اس کے اولیاء کے اقوال و گفتار کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔ دینی احکام و آداب یعنی شرح مقدس الہی (کتاب سنت) کہ 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 پہنچ سکتا اور اگر ظاہر پر جس رح ہونا چاہئے توجہ اور احترام ہو تو یہ چیز یقیناً انسان کو باطن تک پہنچا دیتی ہے۔

عقل و کشف اور برہان و عرفان میں ہم آہنگی

امام خمینیؑ طاب ثراہ کے نظریہ کے مطابق اگرچہ عرفان عقل سے الگ ایک چیز ہے لیکن کسی بھی 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 ماوراء ایک راہ ہے لیکن یہ امر مقدمات بدیہہ کی بنیاد پر سیر کرنے والی عقل صریح کے خلاف نہیں ہے۔ مشاہدات ذوقیہ ہرگز برہان اور براہین عقلیہ کی مخالفت نہیں کرتے کہ صاحبان عرفان کے مشاہدے کے خلاف ہوں۔

جامعیت اور وسیع النظری

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

حجی الدین ابن عربی پر خصوصی توجہ

حجی الدین ابن عربی خاص طور پر اسلام عرفان کے ”باو آدم“ کی حیثیت سے یاد میں بیان و نظم کیا ہے۔ آپ کے آثار اتنے مستحکم اور گہرائی کے حامل ہیں کہ تقریباً ہزار سال گزر جانے کے باوجود آج بھی درس و تحقیق کے متون کے طور پر دینی درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں علمی دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔

بہر حال حضرت امام خمینیؑ کے عرفانی افکار میں ابن عربی کی جانب خصوصی توجہ کی جھلک ملتی ہے۔ ایک طرف تو ان کو ”الشیخ 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 خمینیؑ نے محض عرفانی کتابوں کے متون کے مطالعہ پر اکتفا نہیں کی 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 جھجک آزادانہ طور سے ان پر تنقید و تبصرہ اور ان کی قدر 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 کار فرمائی

امام خمینیؑ طاب ثراہ کے سیاسی و اجتماعی رجحانات اور فیصلے بلاشبہ توحید کے بارے میں آپ کے بلند 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 خمینیؑ جیسی عظیم شخصیت وجود میں آئی جو اپنے اندر گہرے احساس و ادراک بے نظیر ثبات و استقامت پر جوش دلیری و شجاعت آئندہ کے بارے میں زندگی بخش امید و آرزو، عزم راسخ اور ناقابل تسخیر ارادے سموئے ہوئے تھی۔

مختصر یہ کہ ہمیشہ اور ہر جگہ آپ کی رہنما تحریروں اور پیغاموں کی اصل و بنیاد توحید پر استوار عرفان و معنویت کی خوشبو 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 شعر و شاعری کا شوق نہ تھا اور نہ انہوں نے کبھی خود کو اس میں سرگرم رکھا۔ انہوں نے جب کبھی اپنے پیغام رسانی کے فریضہ سے فرصت پائی اوپنے داد فراق کا حال کلمات و الفاظ موزوں کے قالب میں ڈھال کر حوالہ قرطاس کر دیا ان کا مقصد شعر و شاعری 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 ہیجا میں آئی ہوئی بیقرار اور مضطرب و بے تاب روح ہے جو عالم تنہائی میں لفظوں سے کام لے کر اپنے دل درد مند کا راز اپنے محبوب سے کہتی ہے اور اپنے معبود سے مناجات کرتی ہے وہ قافیہ اندیش نہ تھے اور بقول مولانا روم جب خون اپنی شعر گوئی کے بارے میں فرمایا ہے۔

”سچی بات یہ ہے کہ جوانی میں شعر گوئی پر قدرت رکھتا تھا جو شعر و شعور کا موسم ہوتا ہے اور اب ختم ہو چکا ہے۔ نہ فصل پیری میں کہ اسے بھی پیچھے چھوڑ چکا ہوں اور نہ عمر کے آخری لمحات میں جس سے اب دست و گریباں ہوں“

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

ہر دم اک نقش بناتا ہے تیرے رخ کا خیال
کس کو بتلائیں کہ اس پردہ میں کیا کیا دیکھا
نافہ چہیں میں کہاں، مشکِ سخن 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 درمیان رائج و متداول ہیئت اور طرز اسلوب سے الگ ایک ہیئت اور طرز اسلوب رکھتے ہیں۔

تعبیریں اور اصطلاحیں جو آثار حضرت امام خمینیؑ میں استعمال ہوتی رہی ہیں جو عارفان شاعر اور شاعران 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 انہیں 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 معانی کو اپنے اندر سمو لینے کی گنجائش نہیں رکھتا۔

معانی ہر گز اندر حرف ناید
کہ بحرِ قلزم اندر طرف ناید

کوئی معنی حرف میں آتا نہیں
بحرِ قلزم ظرف میں آتا نہیں

امام خمینیؑ 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 مضامین اور نئے معانی مراد لئے ہیں۔ تمام مصطلحات کا مفصل بیان اس مختصر

مضمون میں مشکل ہے لہذا بطور نمونہ چند مثالوں پر اکتفا 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 ”تجلی جمال حضرت حق“ ہے جو اعیان عالم کی ایجاد اور اسمائے الہی کے ظہور کے سبب ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ”رخ“ سے مراد لطف الہی ہے۔

امام خمینی نے بار بار لفظ رخ کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔

اے خوب رخ کہ پردہ نشینی و بی حجاب

اے صد ہزار جلوہ گر و باز و د نقاب

اے سراپا لطف اے پردہ نشین و بے حجاب

لاکھوں جلوے ہیں ترے پھر بھی تیرے رخ پر نقاب

باعقلان بگو کہ رخ یار ظاہر است

کاوش بس است این ہمہ در جستجوی دوست

ظاہرے درئے دوست، کہو اہل ہوش سے

کافی ہے کاوش طلب و جستجوی دوست

دوسری اصطلاح ”زلف“ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کلیات و جزئیات معقولات

و محسوسات ارواح و اجسام اور جوہر اعراض کے مرتبہ امکانیہ سے کنایہ ہے۔

امام خمینی فرماتے ہیں:

سر زلف بکناری زن و رسار کشا

تاجہان موشود، خرقة کشد سوائے فنا

زلف چہرے سے ہٹا تابش رخسار دکھا

یہ جہاں جائے مع خرقة سوائے دار فنا

در صید عارفان و زہستی رمید گن

زلف چودام و خال لب ت ہچودانہ ہست

کرتا ہے صید عارف و ہستی رمیدہ کو

ہے زلف دام خال لب یاردانہ

ایک اصطلاح عرفانی ”خال“ ہے کہتے ہیں کہ خال نقطہ وحدت حقیقی سے عبارت ہے، اور مراد

وحدت ذات ہے۔

امام خمینیؑ اس معنی کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

من بخال لب ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار ترادیدم 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 لبش ادنہ من است

گیسوئے یاردم دل اہل عشق ہے

خال سیاہ لب پہ جو ہے دانہ ہے مرا

”لب“ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کلام ہے اور ”نفس رحمانی کی طرف بھی اشارہ ہے

جو اعیان پر افاضہ وجود کرتا ہے۔

شیرین لب شیرین خط و شیرین گفتار

آن کیست کہ بار این ہمہ فرہاد تونیت

کوئی شیرین لب ہو شیرین خط ہو یا شیرین مقال

پاکے سب کچھ جس کو بھی دیکھو ترا فرہاد ہے

سر فہم بر قد دوست بہ خلوت گہ عشق

لب نہم برب شیرین تو فرہاد شوم

سر ہو میرا تیرے قدموں پہ، خلوت گہہ عشق

لب ہوں تیرے لب شیریں پہ تو فرہاد ہوں میں

”ابرؤ“ جس سے مراد صفات الہی میں جو حاجت ذات ہیں اور عالم وجود صفات ہی سے رونق

اور بہار جمال حاصل کرتا ہے۔

نم ابرو تو قبلہ نماز باشد
یاد تو گرہ گشای رازم باشد
ابروئے دوست قبلہ ہے میری نماز کا
اور عشق دوست پردہ کشا دل کے راز کا

فارسی:

نم ابرو کجت قبلہ محراب نیست
تاب گیسوی تو خود راز تب و تاب نیست

اردو:

نم ترے ابرو کا میرا قبلہ محراب ہے
تاب گیسو پر درد دل کا پیچ و تاب ہے
عشق: حد سے بڑھی ہوئی محبت عرفان میں طلب کے ساتھ دوستی حق کو کہتے ہیں اہل معرفت
کے نزدیک تمام ہستی وجود کائنات اور حرکت افلاک عشق کی پیداوار ہے امام خمینیؑ نے فرمایا ہے:

فارسی:

آن دل کہ بیاد تو نباشد دل نیست
قلبی کہ بعشقت نطپد جز گل نیست
آن کس کہ ندارد بسر تو راہ
از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

اردو:

جس میں نہیں تیری یاد وہ دل کیا ہے؟
تڑپے نہ جو تیرے لئے وہ جز گل کیا ہے؟
خلوت۔ لغت میں غیرے سے خالی جگہ اور تنہائی کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں بندہ کا خدا سے
تنہائی میں راز کہنا اور اسکی یاد کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دینا شریعت اسلام میں دو سے مذاہب کے
برخلاف خلوت اختیار کرے اور اس جیسے امور میں افراط و تفریط کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وہ فرماتے ہیں:

از خطہ حقیقت و ازخیمہ مجاز
برخاستہ بہ خلوت دلخواہ می رسد

اردو:

تیرا رخ میں ہمارے ، نور خلوت گاہ ہے
یاد رخ تیری فروغ قلب نا آگاہ ہے
درویش۔ لغت میں بے نوا اور فقیر کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں اہل عرفان میں وہ شخص ہے جو
دنیا اور تعلقات دنیا کی طرف اعتنا نہ کرے۔ اس سلسلہ میں امام خمینیؑ فرماتے ہیں۔

فارسی:

تکبیر زبان دو سوی محبوب کنم
از کرکہ برون ایم و درویش شوم

اردو:

زباں پر نعرہ تکبیر ہو وار رخ سوئے دلبر
جدا کروں یہ خرقد، واقعی درویش ہو جاؤں
مختصراً یہ کہ امام خمینیؑ ایک مومن و مجتہد و تاریخ ساز انسان اور موجودہ صدی کے معمار تھے وہ
ایسے مرد مجاہد تھے کہ ان کی مثال اس صدی میں نہیں ملتی انہوں نے دنیا میں ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے جس
کا ذکر لوگوں پر تاقیامت رہے گا۔