

علی(ع) اور عرفان حقيقی

<"xml encoding="UTF-8?>

ان کنتم تحبون اللہ فا تبعونی
(اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیر وی کرو)

علی(ع) کا تعلیم کرد ہ عرفان حقيقی :

پر ور دگا ر !! اے ہر محبوب سے زیادہ محبوب تر ! اے ہر نزدیک سے زیادہ نزدیک تر !
اے بھروسہ کرنے والوں کی ڈھا رس ! تو ان کو اندھیر وہ میں بھی دیکھ لیتا ہے ، تو ان کے دلوں کے حالات
سے واقف ہے، تو انکی وسعت بینائی کو جانتا ہے ، انکا ہر راز تیر سے سامنے بے پرده ہے اور انکا دل تیر سے
دیدار کا مشتاق ہے۔ اگر تنہائیوں کا اندھیرا انہیں و حشت زدہ کرتا ہے تو وہ تیری یاد کی شمعیں روشن کر کے
اپنے دل کو سکون پھونچا لیتے ہیں۔ اگر تکلیف و پریشا نیابان پر حملہ کرتی ہیں تو وہ تیری پناہ لے لیتے ہیں
چونکہ جانتے ہیں کہ ہر کام تیری قدرت سے ہوتا ہے اور ہر کام تیرتے ازلی قوانین سے وابستہ ہے۔

علی بن ابی طالب(ع)

ہر وہ شخص جس نے قرآن کے نقطہ نظر یا احادیث کی رو سے اصول و فروع اسلام کا غیر جا نبداری کیسا تھا
مطا لعہ کیا ہے ، بلا تامل تصدیق کر سکتا ہے کہ اسلام نے انسان کیلئے نہ فقط معرفت و شناخت کے تمام
راستے بیان کر دئے ہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے تخلیق ہستی و کائنات کی اصل علت و غرض ہی معرفت و کمال ہے۔ اگر کوئی شخص دعوی کرے کہ راہ تکا مل و معرفت کے حوالے سے اسلام میں نقص پا
یا جاتا ہے تو یقینا ایسا شخص یا تو اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہے یا کسی ذاتی خود غرضی کی بنا پر ایسا کہہ
رہا ہے۔ اسلام ایک ایسی حقیقت ہے جسمیں ذرہ برابر بھی نقص کا شائیب نہیں پا یا جاتا ہے اور یہ دعوی بھی
ایک ایسا دعوی ہے کہ اسلام کے رہنماؤں نے نہ فقط اس صدی یا کسی مخصوص زمانے میں بلکہ صدر اسلام
سے لیکر اب تک ہمیشہ دنیا والوں کے گوش گزار کیا ہے۔ ایسی کو نسی جا و دانی و آفاقی حقیقت ہے کہ
بشر نے اپنے ضعیف یا قوی افکار میں اسکی پرورش کی ہو اور اسلام نے اسکی طرف اشا رہ نہ کیا ہو؟
فلسفہ، سائنس، اخلاق، سماجیات، معاشیات، قیامت وغیرہ کے بارے میں جس قدر ممکن تھا اور واقعیت سے
مطابقت رکھتا تھا، اسلام نے بیان کر دیا ہے خواہ بطور کلی۔ اگر خدا شناسی کی گفتگو کی ہے تو عقل و قلب کی
بلند ترین راهوں کے ذریعے شناخت کرائی ہے، فلسفہ کے متعلق انسانی عقل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جا مع

ترین نکات بیان کئے ہیں ، اخلاقیات کے موضوع پر بحث کی ہے تو مختصر اور جاذب کلمات قصار کی صورت میں اخلاقی نکات بشر کے حوالے کئے ہیں ، علم کے دروازے نہ فقط ہر شخص کے لئے کھلے چھوڑ دئے ہیں بلکہ کائنات کے ظواہر و حقائق کے بارے میں جستجو کو جزو ایمان قرار دیا ہے ، معاشرے کے ہمیشہ زندہ رہنے والے اصول کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کسی مکتب فکر یا گروہ نے اس طرح بیان نہیں کیا تھا ، نہ ما قبل اسلام اور نہ ما بعد اسلام ۔ ساتھ ہی رہتی دنیا تک اس سلسلے میں اس سے بالا تر اور بہتر طور پر ایک حرف کا اضافہ تک نہیں کیا جا سکے گا ۔

اقتصادی اصولوں کی اس حد تک تشریح و وضاحت کی ہے کہ کوئی اقتصادی مکتب اسکی دقت سنجیوں کا مقابله نہیں کر سکتا درحالیکہ اگر کوئی مکتب فکر معاشرے کے کسی ایک پہلو کو روکوتا ہے تو دوسرا پہلو ہزار جگہ سے پارہ پارہ ہو جاتا ہے ۔

اسلام نے قیامت کا منظر اس طرح سے کھینچا ہے کہ انسان ، دنیوی زندگی میں مشغول و متوجہ ہونے کے باوجود د قیامت کا مجسم تصور کر لیتا ہے ۔

اس بات کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب سے استشہدا دلائے جائیں اور ثابت کیا جائے کہ بلند وبالا افکار کے ذریعہ حاصل شدہ انسان و کائنات کی حقیقی معرفت کا منبع اسلام ہے کیونکہ یہ بات خود ہی اظہر من الشمس ہے ۔ اسلام نے ماقبل اسلام ، کتب آسمانی اور بشری عقل سالم کے ذریعے حاصل ہونے والے آفاقی حقائق کی تصدیق کی ہے لیکن اسلام کے ظہور کے بعد خدا شناسی ، طبیعت شنا سی اور انسان شنا سی کے متعلق بیان کی جانے والی ہر قسم کی حقیقت ، خواہ منظوم یا منثور ، کا سرچشمہ فقط و فقط اسلام ہی کو سمجھا جا سکتا ہے ۔

مثلاً سعدی شیرازی کے غالی مضا میں کو سنکر ہر شخص اپنا سر دھنتا ہے جبکہ سعدی کی عام غزلیات اور داستانوں کو اگر مستثنی کر دیا جائے تو خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ سعدی نے اپنے مضا میں غالی کی ترتیب و تنظیم میں یا تو براہ راست قرآن یا روایات سے استفادہ کیا ہے یا ان شعراء و حکماء سے استفادہ کیا ہے جنہوں نے اپنے مضامین و مطابق اسلام سے اخذ کئے ہیں مثلاً متنبی ، سید رضی ، مہیا دیلمی وغیرہ ۔ علاوه از این ، مثلاً انسان کی معنوی اور وحی آزادی و ثبات کے سلسلے میں کہے جانے والے اشعار میں بہتر یہ شعر طغرائی کا مندرجہ ذیل شعر ہے:

انما رجل الدنيا و واحدها
من لا يقول في الدنيا على رجل

(جو کسی کی پناہ نہ لے ، تنہا مرد میدان ہے)

غلام همت آنم کہ زیر چرخ کبود
زهر چ رنگ تعلق پذیرد آزاد سست

ان دونوں اشعار کا مضمون سینکڑوں مرتبہ قرآن اور روایات میں ان مقامات پر بیان ہوا ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کا ملجا و ما وی فقط خداوند عالم ہے البتہ ہمارے بزرگوں اور رہبروں کا ہمیشہ یہ نقص رہا ہے کہ جب وہ ان مضامین و مطابق اسلام کو بیان کیا کرتے تھے ، خواہ نثر میں خواہ نظم میں ، تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مضمون فلان آیت یا روایت سے ما خوذ ہے ۔ ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی عام طور پر عربی

زبان سے آشنا نہیں تھا اور فقط کسی حد تک قرآن و روایات سے آشنائی رکھتا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ مجاہس وغیرہ میں خال ان کا تذکرہ ہو تارہتا تھا۔ اس کے علاوہ معاشرے کو اسلام میں پائے جانے والے عالی مضامین و مطالب کی نہ شناخت تھی اور نہ پہچاں۔ اسی وجہ سے ہمارے شعر اور ادب کی زبان سے جاری ہوئے والے ہر کلام و مضمون کے بارے میں یہی نظر یہ قائم کیا جاتا تھا کہ یہ ان کی اپنی ذہنی جدت و تخلیق ہے، لہذا ہمارا معاشرہ قرآن و روایات کے مقابلوں میں ان اشعار سے زیادہ مانوس ہو گیا جبکہ اگر کسی شتر حضرات ان مضامین عالیہ کے منابع و مادے کا تذکرہ بھی کر دیا کرتے تو نہ فقط ان کی شان میں کوئی کمی نہ آتی بلکہ ان کے کلام کو الہی تائید بھی حاصل ہو جاتی۔ اسی سہو یا غلطی کی بنابر اسلام کو دو طرح کا ضررو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے؛ ایک تو یہ کہ معاشرہ قرآن و روایات سے دور ہو گیا اور یہ گمان کر لیا گیا کہ شعر اور حکما کا سارا کلام الہا می ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ ان مضامین کے جاذب ہونے کی وجہ سے بے سر و پا مضامین بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں را سخ ہو گئے ہیں۔ انسان اگر ایک مضمون کو بیان کرتے وقت اسکا ماخذ، قرآن و روایات کو قرار دے، در حالیکہ وہ مضامون ازاں، قرآن و روایات میں موجود تھاتو یہ بذات خود بزرگی روح اور عرفان سے ارتبا ط کی ایک علامت ہے۔

مختصر یہ کہ اسلام نے ہر اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں کمال و تکامل انسانی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس مقام پر کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے شعر اور حکما نے ایک یہ بھی اچھا کام کیا ہے کہ ان عرفانی حقائق کو مختلف جاذب، پر کشش اور فنی اصطلاحات کا لباس پہنا دیا ہے یا اس طرح منظوم کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کے احساسات تیزی کے ساتھ حرکت میں آجائے ہیں۔

عرفان حقیقی ایک ایسا مکتب ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی(ع) اور آپ کی اولاد نے اس پر بطور مطلق حکومت کی ہے۔

اس بحث کا عنوان عرفان حقیقی اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ نفس انسانی، معرفت خداوندی کے تمام مبادیات و عمل اور روح کے بلند او صاف کی شناخت اور اس کے مطابق روش، اسی طرح تمام دوسرے حقائق اور حوا دث ہستی و کائنات کی شناخت کو نہ فقط تجویز کرتا ہے بلکہ ضروری ولازم بھی سمجھتا ہے۔

اس عرفان حقیقی سے روح کا مثبت پھلو مراد ہے یعنی عقل و اشراقات قلبی کی بنا پر جو حقائق روح پر نازل ہوتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور اس طرح ہر وہ حقیقت یا واقعہ جو روح کے اس مثبت دائم سے باہر ہے اسکو عرفان حقیقی میخیال، تو ہم اور تجسیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

عرفان حقیقی کے اعتبار سے عظمت خدا ائی اور طبیعت(nature) قطعاً ہم سنخ نہیں ہیں، عرفان حقیقی ان تمام او صاف عالیہ و کمالات کو انسان کے لئے ضروری سمجھتا ہے کہ جنکو منا دیا ن تو حید نے ہم تک پہنچا یا ہے، مثبت عرفان قرب خدا کیلئے انبیاء کرام کے ذریعے بیان کردہ دستورات کو ضروری گردا نتا ہے

، عرفان حقیقی تمام انسانوں کو تمام کمالات روحی و مقامات معنوی حاصل کرنے کے قابل سمجھتا ہے

، عرفان حقیقی میں مبداء اعلیٰ کی طرف توجہ کے وقت ہر قسم کا واسطہ جو تجسیم قلبی کی صورت میہو، شرک ہے خواہ یہ مجسم شدہ واسطہ پیامبر اکرم(ص) کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔

عرفان حقیقی کا اولین و آخرین کا مل نمونہ، اپنے دست مبارک سے زراعت کرنے والے، شب کی تاریکی و تنہائی میں اپنے محا سبہ نفس کے بعد بارگاہ خداوند عالم میں حاضر ہونے والے، اشتیاق دیدار و خوف و پریشانی فرق معاشو ق میں بے خود ہو نیو الی علی بن ابی طالب(ع) ہیں۔ عرفان حقیقی اس کے علاوہ اور کچھ

نهیں ہے جس کو رہبر ان ما وراء الطبیعت نے بیان کیا ہے۔ اسکے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فقط و فقط خیالات و تخیلات کے ذریعے تسکین روح کا باعث اور عمر گزارنے کیلئے ہی قابل قبول ہو سکتا ہے اور بس۔ علی(ع) کی زندگی ہمارے لئے عرفان کی حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ علی(ع) کے عرفان میں خداستائی کے عنوان سے خودستائی عین شرک ہے۔

ایک مشہور داستان ہے کہ امیر المومنین(ع) نے باغ بفیگہ کے پانچ وسق (تقریباً 847/ کلو گرام) خر میں ایک شخص کے پاس ارسال کئے۔ اس وقت ایک دوسرے شخص بھی امام(ع) کے نزدیک موجود تھا۔ اس نے امام سے کہا کہ اے علی(ع) ! اس شخص نے آپ سے سوال نہیں کیا تھا پھر بھی آپ یہ خرما کیوں ارسال کر رہے ہیں۔ امیر المومنین(ع) نے فرمایا: ”خدا تجھے جیسے افراد کو مومنین کے درمیان زیاد نہ کرے۔ میں دے رہا ہوں اور تو کنجوں سی اور بخل کر رہا ہے۔ اگر ان خرموں کو اسکے دست سوال دراز کرنے کے بعد دیتا تو اس وقت اپنی اس عطا کی قیمت (اس کے سوال کی صورت میں) مجھے مل چکی ہو تو کیونکہ دست سوال دراز کرنے کے بعد وہ شخص مجبوراً اپنی آبرو و عزت دیکر خر میں حاصل کرتا۔

یہ وہی عرفان حقیقی ہے کہ جو اولاد آدم کو فرد و معاشر سے متعلق ذمہ داریوں اور وظائف کا احساس دلاتا ہے۔ یہ وہی عرفان حقیقی ہے کہ اگر بشریت؛ فرد، معاشرے اور حکومت کے درمیان ہر انسانی جہت سے ممکنہ روابط کی اصلاح کیلئے غور و فکر کرے تو خود بخود مجبور ہو جائیگی کہ اس عرفان کو اپنا سر نامہ عمل قرار دے۔

یہ وہی عرفان حقیقی ہے کہ ہمارے الہی رہنماؤں نے جسکی طرف ساری دنیا کو دعوت دی ہے۔ یہ عرفان، اسلامی شریعت کے وہ دروس ہیں جنہیں قرآن مجید ہر صبح و شام دنیا والوں کیلئے بیان کرتا رہتا ہے: ”قل ان کنتم تحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُو نِي“ (اے رسول کہہ دو! اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔) اس عرفان میں معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے عضو کی مانند ہیں یعنی ان اعضا میں سے ہر عضو کو دوسرے عضو کے آرام و سکون کی خاطر حتی الا مکان سعی و کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی عضو کی تکلیف و درد کا علاج رات میں کیا جا سکتا ہو لیکن اسکو اگلی صبح پر موقف کر دیا جائے تو ایسی صورت میں عرفان، عرفان حقیقی نہیں ہے اور ایسا عمل انجام دینے والا شخص بھی عارف نہیں۔

عرفان حقیقی روز مرہ زندگی کے امور کی تنظیم و ترتیب کو نہایت اہمیت دیتا ہے: ”من کان فی هذه اعمی فھو فی الآخرة اعمی“ یعنی جو شخص اس دنیا میں نا بینا ہے وہ آخرت میں بھی نا بینا رہے گا۔ اس کے علاوہ ”من لا معاشر له لا معاشر له“ یعنی جس شخص کی زندگی مرتبا نہ ہو، اس کیلئے قیامیت بھی نہیں ہے۔

اسی حوالے سے امام(ع) فرماتے ہیں: ”اللَّهُ اللَّهُ فِي اصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَنَظَمُ امْرَكُمْ“ یعنی اے میرے بیٹو! خدا سے ڈروں اور اپنے امور کو مرتب و منظم رکھو۔ عرفان حقیقی میں کائنات سے متعلق غور و فکر اشد ضروری ہے: ”ان فی اختلاف اللیل والنہار لا یات لا ولی الا لباب الذین یذکرون اللہ قیاماً و قعو داً و علی جنوبہم و یتفرکون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذابا طلاً سبحا نک فقنا عذاب النار“ (بیشک لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کیلئے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدا یا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے ہمیں جہنم سے محفوظ فرمادے!

لہذا عرفان حقیقی ایک ایسی حالت نہیں ہے کہ بعض موقع پر کچھ لمحوں کیلئے حاصل ہو جائے اور بقیہ

عمر ہوئی وہ س کی پیر وی کرتے ہوئے گزاردی جائے کہ جسمیں نہ ایسی زندگی کی خبر ہے جو قرب الہی کا وسیلہ ہو اور نہ ذمہ داریوں اور وظائف کا احساس بلکہ عرفان حقیقی قطعاً اس کے بر عکس ہے۔ عرفان حقیقی میں انسان کا مرتبہ، اشرف المخلوقات تک پہنچ جاتا ہے یعنی انسان ایک ایسا موجود ہے جس کے مد نظر ہمیشہ اور ہر مقام پر زندگی کا عالی ترین ہدف رہتا ہے۔ اس کیلئے مادی اور ظاہری دنیا قرب الہی کی راہوں کو مسدود نہیں کرتی ہے، روح کی عظمت و برتری کے مقابل موجودات کے ظاہری اجسام کی کوئی حیثیت نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہی اجسام، باطن کے تصفیے، خود سازی اور روح کی عظمت کو فعلیت کی حد تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہیں، لہذا عرفان حقیقی میں کائنات کے متعلق غور و فکر اور اسکے حقائق موجودات سے حتی الامکان استفادہ کو تکامل انسانی کے لئے اصل و اساس قرار دیا گیا ہے۔

عرفان حقیقی میں محبت سے مرا دوہ عبادت ہے کہ جس کیلئے خود خدا (معشوق) کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے تاکہ روح، علاائق دنیوی سے خود کو آزاد کر سکے کیونکہ اس عرفان میں محبت و عشق براہ راست فقط خدا ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، دوسرے تمايلات و علاائق بھی اگر فرمان خدا وندی کی پیروی کے عنوان سے انجام دئے جائیں تو انکا شمار بھی درحقیقت عشق خدا میں ہی کیا جائیگا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے محبت یا دوستی کرتا ہے تو جب بھی اسے کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے، پہلا شخص دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے، تعریت پیش کرتا ہے تا کہ اسکو تسکین قلب حاصل ہو سکے، اگر وہ مريض ہو جاتا ہے تو اسکی عیادت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام موارد حقیقتاً محبت خدا ہی سے سرچشمہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ روز قیامت خدا وند عالم سوال کریگا کہ میں مريض تھا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ بندھ سوال کریگا کہ خدا وند آخر تو کیسے بیمار ہوتا ہے؟ خدا فرمائیں گا کہ میرا ایک بندھ مريض تھا تو اس کی عیادت کے لئے نہیں گیا۔ اسی طرح کے واقعات انبیائے کرام اور خاندان عصمت میں اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خدا وند عالم کو قرض کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے لیکن قرآن کریم فرماتا ہے: "من ذالذی یقرض اللہ یقرضاً حسناً" (کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے؟)

لہذا معاشرے میں پائے جانے والے اس طرح کے جائز ارتبا طات و تعلقات عین محبت خدا ہیں اور کیونکہ عین محبت خدا ہیں لہذا عرفان حقیقی کے اصول مسلمہ میں سے بھی ہیں۔

حقیقی عرفاء اپنے خدا کے ساتھ جس محبت و عشق کا شکار ہوتے ہیں وہ قطعی طور پر عشق حقیقی ہے نہ کہ عشق مجازی۔ عشق حقیقی و مجازی کی مزید وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ایک مختصر تمہید بیان کی جائے۔

عرفان اور عشق حقیقی

لفظ "عرفان" بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ تاریخ علم و فلسفہ ابھی تک جنکے صحیح اور حقیقی معنی پیش نہیں کر سکی ہے یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر شخص نے اس کے لئے اپنے طور پر ایک معنی فرض کر لئے ہیں۔ بہر حال لغوی اعتبار سے لفظ "عرفان" بھی "معرفت" کی مانند ایک مصادر ہے "معرفت" یعنی شناخت لہذا عارف یعنی وہ شخص جو حامل شناخت ہو۔

ادبی اعتبار سے عارف اور عالم کے درمیان دو طرح کا فرق پایا جاتا ہے :

(1). عارف صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو کسی چیز کے بارے میں پہلے سے نہ جانتا ہوا اور اب وہ چیز اسے معلوم ہو گئی ہو لیکن عالم میں ایسا نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ آدمی، عالم کہے جانے سے پہلے بھی اس چیز کو جانتا ہو۔ اسی وجہ سے خدا کو عالم کہا جاتا ہے نہ کہ عارف کیونکہ اسکے علم سے پہلے جہل کا تصور نہیں ہے ۔

(2). لفظ "معرفت" کا استعمال اکثر و بیشتر جزئیات میں کیا جاتا ہے جبکہ "علم" جزئیات کے ساتھ ساتھ کلیات میں بھی مستعمل ہے ۔

لیکن فلسفہ اور حکماء میں "عرفان" (بوعلی سینا اور ان کے بعد) کی اصلاح میں "عرفان" ایک مخصوص معنی مبین مختلف انداز سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ عرفان کے لئے استعمال شدہ ان تمام معانی و اصطلاحات کی گنجائش اس مختصر مقالہ میں قطعاً نہیں ہے لہذا یہاں فقط عرفان کے وہی معنی بیان کئے جا رہے ہیں جو کسی حد تک آپس میں قدر مشترک رکھتے ہیں اور مشہور ہیں ۔

عارف : اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تمام علائق سے انقطاع پیدا کر کے عالم کتابوں میں نو شتہ شدہ راہ و روش کے ذریعے قرب خدا حاصل کر لیتا ہے اور یہ قرب تدریجاً انسان کو مقام فنا فی اللہ میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جسکو اصطلاحاً "ہو ہو بعینہ" بھی کہا جاتا ہے۔ عرفان کے مذکورہ معنی مختلف انداز واطور سے ارباب عرفان کے درمیان ، نظم و نثر دونوں میدانوں میں ، قابل قبول اور متفق علیہ رہے ہیں ۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس عرفان کے مقدمات محبت سے شروع ہوتے ہیں یا تمام دیگر موجودات کی بے ثباتی اس عرفان کا سرچشمہ ہے یا پھر تجسمات روح یا وہم اسکا باعث بنتے ہیں ؟ ان تمام سوالوں کے جوابات تفصیلی طور پر "عرفان منفی" میں ہی دئے جا سکتے ہیں ۔

عرفان کے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ عرفان ہر اس شخص کا مخالف ہے کہ جو منکر ہے یعنی عرفان کے اس دائرے میں کسی بھی صورت میں کوئی منکر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا کون سا شخص ہو گا جو معرفت و شناخت سے دوری اختیار کرنا چاہیگا اور انکار کریگا لیکن عرفان کے اس معنی سے سرسری طور پر نہیں گز را جاسکتا بلکہ یہ ایسے معنی ہیں کہ جو نہایت احتیاط اور دقت سنجیوں کا مطالہ کرتے ہیں مبادا خیال و پند ارہائے غلط اور غیر صحیح اپنا سر اٹھا لیں ۔ پس لا محالہ عرفان حقیقی ہی ایسا عرفان ہے جو انسان کو کمال و تکامل کی آخری منازل تک لے جا سکتا ہے ۔ خود خدا وند عالم انسانوں کیلئے عرفان کے معنی کو اس طرح بیان فرمائے ہیں: "قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی" (اے پیغمبر ! کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہے تو میری پیروی کرو !)

وجود دانسائی میں عشق کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے

(1) عشق مجازی: اس عشق کا منبع محبوب کے وہ دلنشیں اور صاف ہوتے ہیں جو انسان کے نفس کے ساتھ ہم آہنگ اور اس سے مطالعہ بقت رکھتے ہیں یعنی انسان کا نفس ان اوصاف کا گرویدہ ہو جاتا ہے ۔

(2) عشق حقیقی: اس عشق کا منبع محبوب کے وہ کمالات ہوتے ہیں جو انسان کی روح سے مطالعہ بقت رکھتے ہیں یعنی روح انسان ان کمالات تک پہنچنا چاہتی ہے جیسے کمال علم ، علم و دانش کی محبت کو عشق حقیقی کہیں گے ۔ اسکے بخلاف مجمال جیسی چیزوں کی محبت کو عشق مجازی کہیں گے۔ عرفان حقیقی میں اساسی کردار ، عشق حقیقی کا ہوتا ہے کیونکہ عرفان حقیقی میں محبوب ، کام مطلق خدا ہے کہ جس میں ذرہ برابر نقص کا شائیئہ محال ہے ۔ حکماء کی اصلاح میں یہ ایسا کمال مطلق ہے جو فوق

التمام ہے اور ایسا تمام ہے جو فوق الکمال ہے۔ علاوه از این، عشق مجاہی میں محبوب ہمیشہ فنا ہو جانے والا ہو تا ہے جب کہ عشق حقیقی میں محبوب ہمیشہ دائم و قائم اور باقی رہنے والا ہے۔ عشق مجازی میں مبتلا افرادکی نگاہ میں عشق حقیقی کی حیثیت ایک غیر مانوس اورغیر موزون آہنگ یا نغمے کی سی ہوتی ہے جب کہ ارباب عشق حقیقی کی نظر میں عشق مجازی میں گرفتار شخص اس پرندے کے مانند ہوتا ہے کہ جسکو ایک قفس میں محصور و مقید کر دیا جائے اور ہر لمحے اس پرندے کی خواہش وکوشش یہی رہتی ہے کہ کسی طرح اس قفس سے آزاد ہو جائے در حالیکہ وہ اس بات سے غافل ہو تا ہے کہ قفس میں موجود سوراخ یا شگاف اسکو آزاد نہیں کراسکتے۔

اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ گنہگاروں کے سامنے عشق حقیقی سے متعلق گفتگو کرنا خود اس عشق پر ایک قسم کا ظلم و ستم ہے #

مدح توحیف است بازندانیاں
گویم اندر محفل روحانیاں

(اے عشق حقیقی! حیف ہے کہ میں تیرا قصیدہ گنہگاروں کے درمیان پڑھوں بلکہ اس قصیدے کا مقام تو عشق حقیقی میں ڈوبے ہوئے دل ہیں۔)

عشق مجاہی اپنے موضوع کے رفتہ رفتہ متغیر ہونے کی وجہ سے خود بھی متغیر ہو تا رہتا ہے۔ با لفرض اگر اسکو کمال حاصل ہو بھی جائے تو ایک نہ ایک دن اسے اپنے محبوب سے دل برداشتہ ہونا ہی پڑتا ہے جبکہ اس کے برخلاف عشق حقیقی اگر عقل و قلب کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا جائے تو ہمیشہ لا منتا ہی کمال و تکامل کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔

یہ ہے عرفان حقیقی میں عشق کا مفہوم و معنی کہ جسکی او لین علامت معاشو ق از لی وابدی کی فرمائشات و خواہشات کی انجام آوری ہے یعنی عرفان حقیقی میں "لا حول ولا قوة الا بالله" کہا جائے تو دل کی گھرائیوں سے کہا جانا چاہئے۔

دل کی گھرائیوں سے نکلنے والا جملہ "لا حول ولا قوة الا بالله" انسان کو خدائی اوا مر و نو اہی کا پیر و بنا دیتا ہے اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب خود عاشق کا وجود اس جملے کی نشاندھی کرنے لگتا ہے یعنی جیسے ہی نماز کیلئے اللہ اکبر کہتا ہے خود کو محراب عبادت میں اپنے ہی خون میں نہلانے تک کیلئے آمادہ اورتیار کر لیتا ہے۔

عرفان حقیقی میں جملہ "لا حول ولا قوة الا بالله" عارف کے مقدس دامن کو کلمہ "میں" سے مکمل طور پر پاک کر دیتا ہے۔ ایک عارف کیلئے "میا میسا کرتا ہوں" یا "میں نے یہ کیا" جیسے جملے لا یعنی اور لغوہ کو رہ جاتے ہیں لیکن ان افعال کے ما سو اجو اختیاری اور اسلامی احکامات کا محرر ہیں کیوں نکہ عارف جانتا ہے کہ

بربا د فنا تا ندھی گرد خودی را
هرگز نتوان دید جمال احدی را

(یعنی جب تک اپنی خودی اور انانیت کو خود سے دور نہیں کر لو گے اس وقت تک خدا ہے وحدہ لا شریک کے جمال کا مشا ہدہ نہیں کر سکتے۔

عا رف مثبت ” اپنی عقل کو زندہ رکھتا ہے اور اپنے نفس کو مردہ بنا دیتا ہے ۔ اسکا جسم باریک ہو جاتا ہے اور اسکا بھاری بھر کم بدن ہلکا ہو جاتا ہے اور جب وہ اس ریا ضت کو انجا م دے لیتا ہے تو عالی ترین حقائق کا اس طرح احساس کرتا ہے جس طرح ایک باریک بال کا ۔ اس کے دل میں بہترین ضو پا ش نور ہدا یت چمک اٹھتا ہے اور اس نور کے ذریعے راہ ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے ۔ تمام دروازے اسے سلامتی کے دروازے اور ہمیشگی کے گھر تک پھو نچا دیتے ہیں اور اس کے قدم طمانتی بدن کے ساتھ امن و راحت کی منزل میں ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو استعمال کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے ۔“ (1)

”اے ابوذر ! اب جبکہ ان لوگوں نے اپنی دنیا کی خاطر تم کو معاشرے سے نکال دیا ہے مبادا تم غیر از خدائے ودود ، کسی سے انس پیدا کرو اور غیر از باطل کسی شئی سے خوف کھاؤ۔“ (2)

مناسب ہے کہ اس مبحث کا خاتمه ان جملوں کو قرار دیا جائے جو عرفان حقیقی کا شاہکار ہیں یعنی وہ عرفانی جملے جو روز عرفہ فرزند امیر لمو منین حسین بن علی علیہما السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے تھے :

خدا یا ! تیرے ماسوا ایساکون ہے جو تجھے ظاہر کر سکے ----

خدا یا ! میں اپنی مالداری میں بھی فقیر ہی ہوں تو غربت میں کس طرح فقیرنہ ہوں گا اور اپنے علم کے باوجود جاہل ہوں تو جہالت میں کس طرح جاہل نہ ہوں گا۔ تیری تدبیروں کی نیرنگی اور تیرے مقدرات کی سرعت تبدیلی نے تیرے با معرفت بندوں کو روک رکھا ہے، عطا پر سکون سے اور مصیبت میں نامید ہونے سے۔ پروردگارا! میری طرف سے وہ سب کچھ ہے جو میری ذلت و پستی کے مطابق ہے تو تیری طرف سے بھی وہ سب کچھ ہونا چاہئے جو تیرے کرم کے شایان شان ہے ۔

خدا یا ! تو نے اپنی تعریف لفظ لطیف و رؤوف سے کی ہے اور میرے ضعف کے وجود کے پھلے سے اسکا مظاہرہ کیا ہے تو کیا اب ضعف ظاہر ہو جانے کہ بعد اسکو روک دے گا ؟

خدا یا ! اگر مجھ سے نیکیوں کا ظہور ہو تو وہ تیرے کرم ہی کا نتیجہ ہے اور اگر برائیاں ظاہر ہوں تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہیں اور ان پر تیری حجت تمام ہے ۔ خدا یا ! جب تو میرا کفیل ہے تو دوسرے کے حوالے کس طرح کریگا اور جب تو میرامددگار ہے تو میں ذلت سے کس طرح دو چارھوں گا ۔ تو میرے حال پر مہربان ہے تو مایوس اور ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے !

اب میں اپنی فقیری ہی کو واسطہ قرار دیتا ہوں لیکن اسے کس طرح واسطہ قرار دوں جبکہ تیری بارگاہ تک پھونچنے کا سوال ہی نہیں ۔ میں اپنے حالات کا شکوہ کس طرح کروں کہ تو خود ہی بہتر جا نتا ہے ۔ اپنی زبان سے کس طرح تر جمانی کروں کہ سب کچھ تو تجھ پر خود ہی روشن و واضح ہے یا کیو نکر تو میری امیدوں کو نامیدی میں تبدیل کر سکتا ہے کیو نکہ وہ تیرے ہی کرم کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہیں اور کیسے حالات کی اصلاح نہیں کریگا جبکہ انکا قیام تیری ہی ذات سے وابستہ ہے ۔

خدا یا ! میری عظیم ترین جھا لت کے باوجود تو کس قدر مہربان ہے اور میرے بدترین اعمال کے باوجود تو کسی قدر رحیم و کریم ہے ۔ خدا یا ! تو کس قدر مجھ سے قریب ہے اور میں کسی قدر تجھ سے دور ہوں اور جب تو اس قدر مہربان ہے تو اب کون درمیان میں حائل ہو سکتا ہے ۔

خدا یا ! آثار کے اختلاف اور زمانے کے تغیرات سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہر چیز اور رنگ میں اپنے کو ظاہر وواضح کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح جاہل نہ رہ جاؤں اور ہر حال میں تجھے پہچان سکوں ۔ خدا یا ! جب میری ذلت میری زبان کو بند کرنا چاہتی ہے تو تیرا کرم قوت گو یائی پیدا کر دیتا ہے اور جب میر

ہے حالات و کیفیات مجھے مایو س بنا ناچاہتے ہیں تو تیرے احسا نات پھر پر امید بنا دیتے ہیں ۔ خدا یا ! میں، جسکی نیکیاں بھی بدی جیسی ہیں تو اسکی برا ئیوں کا کیا حال ہو گا اور جسکی نگاہ کے حقائق بھی دعوے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں تو اسکے دعووں کی کیا حیثیت ! خدا یا ! تیرے نا فذ حکم اور تیری قہرمان مشیت نے کسی کے لئے بولنے کا موقع نہیں چھوڑا اور نہ کسی کو کسی حال پہ ثابت رہنے دیا۔

خدایا ! کتنی ہی بار میں نے اطاعت کی بنا رکھی اور حالات کو مضبوط بنایا لیکن تیرے عدل و انصاف نے میرے اعتماد کو منہدم کر دیا اور فضل و کرم نے مجھے سہارا دیا۔ خدا یا ! تجھے معلوم ہے کہ فعل و عمل کے اعتبار سے میری اطاعت دائمی نہیں ہے تو محبت اور عزم و جزم کے اعتبار سے تو بھر حال دائمی ہے۔

(1). قد احیی عقلہ و امات نفسہ حتی دق جلیلہ و لطف غلیظہ و برق لہ لامع کثیر البرق، فابان له الطريق و تدافعته الابواب الی باب السلامة و دار الاقامة و ثبتت رجلاء بطمأنينة بدنہ فی قرار الامن و الراحة: بما استعمل قلبه و ارضی به۔ (نهج البلاغة خطبه/220)

(2)- یا ابادر!.... لا یوئسک الا الحق و لا یوحشنك الا الباطل۔ (نهج البلاغة)