

وحدة الوجود اور وحدة الشهود میں تطبیق

از: افکار انشا رفیع الدین

(ترجمہ رشید رضا مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ مدرسہ نصرۃ العلوم - گوجرانوالہ)

حضرت رشاد رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف "تکمیل الاذعان" کے باب تطبیق الآراء

میں فرماتے ہیں :

"صوفیہ کرام کا ایک گروہ وحدة الوجود کا قائل ہے۔ بایں معنی کہ خارج میں سوائے ذات حق کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانی علم و مشاہدہ میں لاتعداد اشیاء ایسی ہیں جنہیں انسان ذات حق سے غیر اور ماسوا خیال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جنہیں غیر کہا جاتا ہے، یا جو ماسوا خیال کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب اسی ذات واحدہ کے ظہور کے مختلف تطورات (رنگ) ہیں اور اس کی شئون کے تقیدات ہیں۔ یعنی اس کے شئون مختلف الوان میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ ہر شان ایک الگ رنگ میں اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے (کل یوم یھو فی شانہ)، ہر شان ایک خاص شکل میں تقید ہو جاتی ہے۔

صوفیہ کرام کا ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ذات حق اور مخلوق کے درمیان سوائے ایجاد کے کوئی دوسری نسبت نہیں پائی جاتی۔ یعنی تمام مخلوق کا موجد حق تعالیٰ ہے اور تمام کائنات حق تعالیٰ کی ایجاد کردہ ہے۔ اب ذات حق اور مخلوق کے درمیان نہ تو عینیت ہے اور نہ وحدت ہے۔ اس طرح کہ مخلوق عین حق ہو اور حق عین مخلوق ہو اور اس طرح ان میں وحدت پیدا ہو جائے۔ یعنی وحدت الوجودی یہ کہتے ہیں کہ ذات حق اور مخلوق کے درمیان عینیت اور وحدت صرف معائنہ (دیکھنے) اور وجدان (محسوس کرنے) میں معلوم ہوتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا حق اور خلق کو ایک ہی خیال کرتا ہے یا جتنا ہے۔ اور واقعہ میں نہ وحدت ہے اور نہ کسی قسم کی عینیت۔

اب وحدت الوجودیوں کے اس گروہ کی رائے میں اور وحدت الشہودیوں کے گروہ کی رائے میں جو عالم (جہان اور کائنات) کو بالکل قطعی طور پر ذات حق سے الگ اور غیر مانتے ہیں، کوئی تضاد اور مخالفت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ عینیت وجہ الہیہ یعنی جو شخص صفتِ رائے و حیدان میں دو چیزوں کو ایک خیال کرتا ہے اور غیریتِ نفعہ واقعہ (یعنی واقع اور نفس الامر میں دو چیزوں کا الگ الگ اور عینیت ہوگا) یہ دونوں رائے اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ستارے دن کو سورج کے طلوع ہونے پر ڈگا ہوں سے اوچھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے معنی تو نہیں کہ واقعہ اور نفس الامر میں بھی وہ غائب یا معدوم ہو جاتے ہیں۔ یا جس طرح اگر انسان سرخ رنگ کا شیشہ آنکھوں کے سامنے لگائے تو اسے سب چیزیں سرخ نظر آتی ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں وہ سرخ نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ کہ (خالق اور حق کے) واقعاً اتحاد کے قائل ہیں، ان کی رائے کے مطابق ان دونوں نظریات میں تطبیق یوں ہوگی کہ عالم کے بارے میں دو قسم کے نقطہ ہائے نظر (نظریات) پائے جاتے ہیں ایک نقطہ نظر (خیال اور نظریہ) تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تمام اشیاء کے حقائق کے امتیاز کی جہت کی طرف دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں کہ یہ تمام حقائق ذات حق سے بالکل الگ اور ممتاز ہیں۔ اب اس لحاظ سے یہ امتیاز کی جہت تو بالکل عدی جہت ہے۔ کیونکہ تمام حقائق کو کسی قسم کا استقلال اور قطعی ثبوت یا ثبوت حاصل نہیں۔ ان کی حیثیت بالکل معدوم جزوں کی سی ہے) اور عدم اور نیستی میں یہ بات کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ وجود اور ہستی کے ساتھ کلیتہً متحد ہو جائے۔ جس (گروہ) نے کائنات کے حقائق کی طرف اس نگاہ سے دیکھا، اس نے حقائق کے امتیاز میں انتہائی مبالغہ کیا اور یہ کہا کہ یہ حقائق ادھام کے ظلال (سایوں) میں گرے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا واقعہ کوئی وجود نہیں۔ اسی نظریہ والوں نے ذات حق کے چہرہ کی تمام اکوان و انعام کے گرد و غبار سے تمیز یہ کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ذات حق ان تمام سے وراہ الوراہ ثم وراہ الوراہ ثم وراہ الوراہ ہے۔ انھوں نے حکم لگایا کہ یہاں (حق اور خلق کے درمیان) ہر قسم کی نسبت منقطع ہے سوائے صفات کی تخلیت کے۔ (یعنی تمام کائناتی حقائق و اشیاء صرف صفات حق کے اظلال ہیں) اور یہ کہ تمام موجودات ذات حق کے آئینے ہیں (جن میں حق تعالیٰ کے شہون کو دیکھا جاسکتا ہے) اب یہ خیال و نظریہ وحدۃ الشہود کے مسلک والوں کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس کا تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا (ولا یدعی احد الاتحاد الممکنات بہریتہ الاحدۃ و صراۃ الذات) کہ ممکنات احدیت مجرہ اور ذات محض کے مرتبہ کے

ساتھ متحد ہیں۔ اور ہر قسم کے تضاد و تباہی کے باوجود وہ ایک ہی صورت میں رہتے ہیں۔

دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عالم کے بارے میں اس طرح ہے کہ کائنات اور جہان گھرا ہوا ہے حق تعالیٰ کی قیومیت اور وجود سے کیونکہ اس کا فیض تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے۔ اب اس طرح وہ اپنی قیومیت اور وجود کی وجہ سے کائنات کے تمام اشخاص و افراد کے جبل الوجودیہ (جبل الوجودیہ) سے بھی متاثر ہے۔ اور وہ چیزیں حق کی بہ نسبت ایسی ہیں جن طرح آئینہ میں صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ مختلف موجیں یا قوت و اہم میں مختلف اشکال دکھائی دیتی ہیں۔ اب ان میں سے کسی چیز کی ہستی بھی مستقل نہیں۔ صورتوں کا وجود صرف آئینے کی ذات پر موقوف ہے۔ موجوں کا انحصار میت و دیا اور مندر پر اور اشکال کا وجود صرف قوت و اہم کے بہارے پر قائم ہے۔ فافہم۔

اس نظریہ والوں نے عالم (کائنات اور جہان) کے لئے کوئی عین (ذات) ثابت نہیں کی سوائے عین حق (ذات حق تعالیٰ) کے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ذات حق ہر چیز کی عین ہے (ظہور میں کہ ہر چیز کا ظہور ذات حق سے ہوا ہے اور وہ ذات حق اشیاء کی ذات (شخص) ہیں ان کی عین نہیں۔ بلکہ اپنی ذات میں وہ بالکل ان سے جدا ہے اور اشیاء اس سے بالکل الگ ہیں (صورت و شخص ہیں) پس وہ شہود والے بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ عالم کا وجود حق تعالیٰ کی قیومیت کے ساتھ ہے اور قیومیت بھی ایسی جو ایک موجود کی موجودگی کے لئے ہو سکتی ہے۔ اس کو اس پر بھی قیاس نہیں کر سکتے جیسے نفس ناطقہ کی قیومیت بدن انسانی کے لئے ہوتی ہے یا جوہر کی قیومیت عرض کے لئے ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی شدید تر اور قوی تر قیومیت ہے جس پر کسی قسم کی مداخلت (یعنی غیر کی دخل اندازی) شرکت یا ملاوٹ یا کسی قسم کے انحصار پر وہ قیومیت موقوف نہیں (جس طرح کہ نفس ناطقہ یا جوہر کی قیومیت کا انحصار مختلف چیزوں پر ہوتا ہے) اور اس قیومیت کو ایجاد اور خلق (پیدائش اور تخلیق) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی ایجاد و تخلیق نہیں، جس طرح کہ معمار ایک عمارت کی تخلیق کرتا ہے یا صورت نوعیہ اعراض کا قلعہ بنا کر قیاسی ہے کیونکہ پہلی صورت میں ایک معمار کو مکان بنانے کے لئے بہت سی چیزوں کی ضرورت اور احتیاج ہوتا ہے اور دوسری صورت میں صورت نوعیہ کے لئے اعراض کا تقاضا ایک غیر اختیاری جبری اور لازمی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ذات حق میں نہیں۔ فافہم۔

لیکن شہود یہ جنہوں نے کہا ہے کہ عالم (جہان) موجود خارجی حقیقی ہے۔ وہ بالکل واجب سے الگ

مستقل ہے۔ اور واجب کے آثار منعت سے ہے۔ اور بعض وہ وحدت الوجودی جنہوں نے کہا ہے کہ واجب اس ہیکل مخصوص جس کو عالم کہا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اپنے اجزاء کی کثرت سے یہ عالم ہے۔ اور اپنی اجتماعی وحدت سے حق ہے۔ یہ دونوں آپس میں بالکل مخالف اور متضاد نظریات کے حامل ہیں۔ لیکن یہ ان دونوں کی نظر کا قصور ہے کہ انہوں نے اصل حقیقت کا ادراک نہیں کیا۔

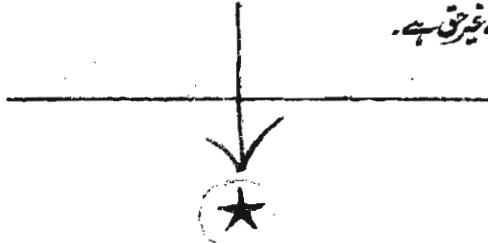
حضرت شاہ رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں مشرقتین (وحدت الوجودی اور وحدۃ الشہودی) کے درمیان نزاع کی اساس جیسا کہ حضرت مجددؒ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظل اصل کی عین ہے یا غیر ہے۔ حقیقتہً نزاع اس بات پر ہے۔ اب ان کے درمیان تطبیق کیوں ہوگی کہ اس بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ آیا علم کا ظل علم ہے یا غیر علم۔ تو یقیناً غور و فکر کے بعد یہی کہنا پڑے گا کہ ظل علم، علم ہی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح تمام صفات کے اخلال کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ وہ بھی صفات کے ساتھ متحد ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔

نیز حضرت مجددؒ نے خود تصریح کی ہے کہ عقلا کا یہ قانون کہ ماہیت الشئی من حیث ھو ھو یعنی کسی چیز کی ماہیت وہی چیز ہوا کرتی ہے۔ یہ قاعدہ ظہور کی ماہیت میں مستم نہیں۔ بلکہ ظل تو اپنے اصل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ نہ خود بنفسہ۔ اس کی اصل اس سے زیادہ اشرب ہوتی ہے بہ نسبت خود اس کے نفس اور ذات کے۔ اب ظل خود بخود موجود نہیں ہوگا۔ بلکہ اپنے اصل کے ساتھ ہی موجود ہوگا۔ اب ان کی بات اور وجودیوں کی بات میں کچھ قابل اعتبار مندرجہ ذیل باتیں ہیں کہ کہا ہے کہ ظل کسی چیز کے مرتبہ ثانیہ یا اس مرتبہ کے بعد کے مراتب میں ظہور کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں اقوال کے درمیان اگر فرق ہوگا تو صرف تعبیر ہی کا ہوگا۔ کیونکہ شہودیوں کے نزدیک ان میں سے ہر ایک (یعنی اصل اور ظل) کا لحاظ بشرط مرتبہ کیا گیا ہے۔

(اخذ الشئی بشرط المرتبہ)

اور وجودیوں کے نزدیک ہر ایک کا لحاظ لا بشرط المرتبہ کیا گیا ہے (یعنی لا بشرط شئی) یعنی کسی ماہیت کا اس طرح خیال کرنا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو۔ اور کسی وجودی یا عدمی قید کا کچھ اعتبار نہ کیا گیا ہو۔ جب شہودیوں نے ظل کو بشرط المرتبہ حقیقتہً یا اصل کے ساتھ خیال کیا تو یہ دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اور وجودیوں نے اسے لا بشرط المرتبہ خیال کیا تو یہ دونوں متحد ہو گئے اور اس اختلاف کا منشا یہ ہے کہ ایک نے (شہودیوں نے) امتیاز کی جہت سے زیادہ اکتفا کیا ہے۔ اور دوسرے (وجودیوں نے)

اشترک کی جہت کا زیادہ لحاظ کیا ہے۔ اور ہر ایک نے دوسری جہت سے غفلت برتی ہے۔ اس لئے اختلاف پیدا ہو گیا اب جس طرح ہیں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے عینیت من وجر اور غیریت من وجر ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس سے نزاع برخواست ہو جاتا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ حقائق ایک اعتبار سے عین حق ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر حق ہے۔

”شَاہِ وَلِیِّ اللہِ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ مثلاً زید، عمرو اور کبر وغیرہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے عین ہیں۔ یعنی ان سب میں انسانیت مشترک ہے۔ چنانچہ بحیثیت انسان ہونے کے یہ ایک ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے تو نوع انسان اور نوع حیوان ایک دوسرے کے عین ہیں کیونکہ ان میں حیوانیت کا وجود مشترک ہے۔ اب اس کائنات کا شاہ صاحب کے نزدیک ایک نفس ہے جیسا کہ ایک شخص کا ایک نفس ہوتا ہے۔ اس کو وہ نفس کلمیہ کا نام دیتے ہیں۔ اور اسے وہ جنس الاجناس قرار دیتے ہیں۔ کائنات کی یہ ساری کثرت اُسی نفس کلمیہ سے صادر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز واجب الوجود کی ایک لحاظ سے عین ہے، تو واجب الوجود سے اُن کی مراد نفس کلمیہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ نفس کلمیہ سے اُد پر وجود کے جو مدارج ہیں، وہاں تک تو عقل انسانی کی رسائی کا کسی صورت امکان نہیں ہے۔ اس لئے لا محالہ اس کائنات کی کسی چیز کا وجود کے عین ہونے کا اطلاق مشترک نفس کلمیہ پر ہی ہو سکتا ہے۔“

