

حمزہ بابا کی شاعری میں فلسفہ وحدۃ الوجود

The Philosophy of Wahdat-ul-wujood in Hamza Baba's poetry

Karamat Ullah

PhD Scholar, Department of Islamic Theology, Islamia College University, Peshawar

Email: kiramat773@gmail.com

Dr. Zafar Hussain

Associate Professor, Department of Islamic Theology, Islamia College University, Peshawar

Email: zafar.hussain@icp.edu.pk

Abstract

In the history of Pashto literature, Hamza Baba is more than a poet. He is a mystic (Sufi) and a deep thinking philosopher also. His verses are not just rhymes but the soul's voice rising from devotion, divine love and gnosis. The depth of thought in his poetry flows like a river, his spiritual insight burns like a candle and his mystical awareness appears as clear as a mirror. Every word from his is a mystic's call that lifts a person from servitude to the heights of love. In the world of Sufism two great philosophies have emerged to understand the reality of the One and Only Being, one is Wahdat-ul-Wujood and the other is Wahdat-ul-Shuhood. The first Philosophy proclaims: "There is none but He" while the second says: "None is seen but He". In this research paper, we will study the philosophy of Wahdat-ul-wujood in the light of Hamza Baba's thought and observe how he reflected the image of the True Beloved in every particle of the universe through his poetry.

Keywords: Philosophy, Wahdat-ul-wujood, Hamza Baba.

حمزہ بابا کا تعارف اور خاندانی پس منظر

حمزہ بابا کا پورا نام امیر حمزہ خان شنواری تھا۔ آپ نہ صرف علمی و ادبی شخصیت اور پشتوزبان کے قادر الکلام شاعر تھے بلکہ ایک مایہ ناز ادیب، کامل الفن مفکر اور ایک عظیم صوفی بھی تھے۔ آپ غزلگوں شعراء کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جن کی شاعری پون صدی پر محیط ہے۔ آپ نے اپنی اس 75 سالہ شعری سفر میں شاعری کے کئی دور اور ڈھنگ دیکھے ہیں۔ آپ کثیر المطالعہ اور وسیع المشرب شخص تھے۔ آپ کے کلام میں خیال کی ندرت، سوچ اور اظہار کی گہرائی اور حقیقت نگاری بدرجہ اتم موجود ہے۔⁽¹⁾

پشتو ادب میں حمزہ بابا کو نہ صرف ایک عظیم شاعر بلکہ ایک عارف باللہ مفکر اور صوفی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کی شاعری آپ کی فکری گہرائی، روحانی بصیرت اور عرفانی شعور کی عکاس ہے۔ آپ کی شاعری ایک عارف کی زبان سے نکلی ہوئی وہ صدائے شوق ہے جو بندگی، عشق اور معرفت کے اعلیٰ مدارج طے کرتی ہے۔ یہ شاعری قاری کے دل میں ایمان کی حرارت اور روحانی کیف پیدا کرتی ہے۔ آپ کی شاعری میں خالق کائنات کی ذات و صفات، نظام قدرت اور انسانی وجود کے مقصد کو نہایت باریک بینی اور احساس عقیدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی حمدیں محض ثنائی الہی کا اظہار نہیں بلکہ معرفت الہی کی مختلف پلوؤں کی توضیح بھی ہیں۔ آپ کے کلام میں جہاں عشق و بندگی، عاجزی و انکساری اور حسن تخلیق کی جلوہ گری نمایاں نظر آتی ہیں وہاں قرآنی تعلیمات، اسلامی فلسفہ خصوصاً فلسفہ وحدۃ الوجود کے ذکر کا حسین امتزاج بھی پایا جاتا ہے۔ مذکورہ صفات آپ کو پشتو شاعری کا منفرد اور ممتاز شاعر بناتے ہیں۔

آپ بہت بڑے متفکر اور تبصر انسان تھے۔ آپ کی ہر بات منطق اور فلسفہ پر مبنی تھی۔ آپ کردار کے صاف و شفاف آئینے میں ہر کسی کا عکس جس طرح دیکھتے تھے اسی طرح فن کی زبان میں اسے ادا کرتے تھے۔ آپ ادبی دنیا کے ہر فن مولا تھے۔ شعراء میں ممتاز اور صاحب طرز شاعر، ادباء میں ممتاز ادیب، افسانہ نگاروں اور مرثیہ نگاروں میں بہترین افسانہ نگار و مرثیہ نگار اور ڈرامہ نگاروں میں صاحب کمال ڈرامہ نویس تھے۔ طنز و مزاح، حمدیہ و نعتیہ شاعری، اخلاقیات، تصوف، فلسفہ، سفر نامہ غرض ادب کے ہر پہلو کے لکھنے پر قادر تھے۔⁽²⁾

آپ کی ولادت ستمبر 1907ء کو اشرف خیل قبیلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں خوگہ خیل لنڈی کوتل خیبر ایجنسی (موجودہ ضلع خیبر) میں ملک باز میر خان کے ہاں ہوئی۔ آپ پشتونوں کی ایک مشہور قوم شنواری سے تعلق رکھتے تھے جو آپ کے بقول بلوچستان کے کانسی قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ شنواری قوم نسبتاً ایک چھوٹی قوم ہے لیکن حمزہ بابا کی بدولت اس قوم کی شہرت کو چار چاند لگ گئے اور اس میں علماء، ادباء اور شعراء پیدا ہوئے۔⁽³⁾

حمزہ بابا کی رسمی تعلیم ٹڈل تک ہی محدود رہی لیکن کتابوں سے عشق اور شوق مطالعہ نے ان کے فکر کو وہ پرواز دی کہ وہ ممتاز صوفیاء، فاضل علماء اور بلند پایہ شعراء کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ قلم و قمر طاس کی دنیائے ان کے لئے وہ دروازے کھول دیے جو مدرسے نہ کھول سکے۔⁽⁴⁾

تصانیف

شعر و ادب کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو حمزہ شنواری کی دسترس سے باہر اور ان کی نگاہ سے اوچھل رہا ہو۔ آپ کثیر التصانیف مصنف ہیں۔ آپ نے غزل، قطعہ، رباعی، نظم، حمدیہ کلام، نعتیہ شاعری، مرثیہ نگاری، منقبت نگاری، افسانہ، ڈرامہ، ناول،

سفر نامہ، سوانح عمری، تصوف اور فلسفہ پر طبع آزمائی کی ہے۔ ذیل میں آپ کی تصانیف کا ذکر کیا جاتا ہے۔

پشتو تصانیف: منظوم

1- دزرہ آواز (صدائے دل)

2- غزوونې (انگڑائیاں)

3- یون (حرکت، کوچ، سفر)

4- ژونداؤ یون (زندگی اور سفر)

5- بھیر (رود)

6- پرې وونې (دُت اکبر)

7- سپر لے پہ آئینہ کنبې (بہار آئیے میں)

8- سلکی (سکلیاں)

9- دکابل منظومہ سفرنامہ (سفر نامہ کابل منظوم)

10- دحمزہ شنواری کلیات (کلیات حمزہ)

11- دخبیر ورمې (خبیر کی خوشبوئیں)

پشتو تصانیف: منثور

1- تجلیات محمدیہ

2- نوې چپې (نئی موجیں) ناول

3- نوے پنہتون (جدید پشتون)

4- د خوشحال خان ختک یو شعر (خوشحال خان خٹک کا ایک شعر)

5- ژوند (زندگی)

6- تسخیر دکائنات (تسخیر کائنات)

7- دحجاز پہ لور (بُسوائے حجاز)

8- ژور فکرونه (عمیق تفکرات)

9- انسانی انا او پوهه (انسانی انا اور علم)

10- انسان او خدائے (انسان اور خدا)

11- کوتې قلم ته په ژړا شوې (انگلیاں قلم سے رونے لگیں)

12- مکتوبات حمزہ بابا

13- ژوندي خطونه (زندہ خطوط)

14۔ دامیر حمزہ خان خطونہ دھماپہ نوم (امیر حمزہ خان کے خطوط ہما کے نام)

15۔ یو سر او بل سر (ایک سر اور دوسر اسرا)

16۔ تذکرہ ستاریہ

17۔ وجود وشہود

18۔ جبر و اختیار

19۔ غنچک (شگوفہ، کلی، گلہ ستہ)

اردو تصانیف

1۔ داستان امیر حمزہ شنواری

2۔ نقش حیات

3۔ بادِ خیبر

4۔ خطوطِ حمزہ شنواری نام سید انیس شاہ جیلانی

تراجم

حمزہ بابا نہ صرف پشتو زبان و ادب کے درخشندہ ستارہ تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اردو اور فارسی زبان و ادب میں لکھے گئے بعض کتابوں کا منظوم و منثور ترجمہ کر کے فن ترجمہ میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ ذیل میں چند مشہور کتب کے تراجم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

1۔ دیوانِ عبدالرحمن بابا (منظوم اردو ترجمہ)

2۔ ار مغانِ حجاز از علامہ محمد اقبال (منظوم پشتو ترجمہ)

3۔ جاوید نامہ از علامہ محمد اقبال (منظوم پشتو ترجمہ)

4۔ دسپولی دیوہ ("چراغِ بہار" از صبا کبر آبادی کا منظوم پشتو ترجمہ)

5۔ سپیٹلی و بناوے (پاکیزہ باتیں) (نہج البلاغہ یعنی حضرت علیؑ کے خطبات کا سلیس اور با محاورہ پشتو ترجمہ)

6۔ ار مغانِ ایمان از مولانا حافظ بلخ شیر سنی حنفی (منثور پشتو ترجمہ) (5)

وفات

علم و عرفان کا یہ روشن و تابندہ چراغ 87 سال مسلسل جلنے اور لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کے بعد 18 فروری 1994ء کو بروز جمعہ رات آٹھ بجے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بجھ گئی۔ آپ کو 19 فروری کو سہ پہر تین بجے بروز ہفتہ اپنے آبائی گاؤں لنڈی کوتل میں ہزاروں انگٹھار آنکھوں کے سامنے سپرد خاک کیا گیا۔

جنائے میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ (6)

بعد میں آپ کے جسدِ خاکی کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا۔ موجودہ مزار لنڈی کوتل بازار سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف پہاڑوں کی دامن میں ایک کھلے میدان میں واقع ہے۔ مزار پر حکومت کی طرف سے ایک کمپلیکس بھی تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ متصل ایک لائبریری بھی ہے جس سے ہر خاص و عام کو استفادہ کی اجازت ہے۔ (7)

تصوف کی دنیا میں ذات وحدۃ لا شریک کے متعلق دو فلسفے مشہور ہیں جن میں سے ایک کو وحدۃ الوجود اور دوسرے کو وحدۃ الشہود کہا جاتا ہے۔ اگر ہم وجود کے معنی کو دیکھیں تو اسے فارسی "میں بودن" اردو میں "ہونا" اور پشتو میں "شستہ" یا "شستہ والے" کہتے ہیں۔⁽⁸⁾

جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں "بودن" اور "ہونا" اور "کیدل" یا ہستی کا ایک ایسا تصور پیدا ہوتا ہے جو خارج میں اس جیسا وجود دیگر اشیاء کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ اس کو وجود بالمعنی مصدری کہا جاتا ہے۔ وجود کا دوسرا معنی ہے موجود۔ یعنی وہ چیز جو موجود اور قائم بالذات ہو۔⁽⁹⁾

وحدۃ الوجود کا معنی ہے "ایک ہونا" اور وحدۃ الشہود کا معنی ہے "ایک دیکھنا"۔

وحدۃ الوجود میں صرف شاہد موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب نیست ہوتا ہے جبکہ وحدۃ الشہود میں شاہد ہر چیز میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن اس میں "دوئی" موجود ہوتی ہے یعنی ایک شاہد اور دوسرا مشہود۔

وحدۃ الوجود میں صرف ایک "انا" یعنی "انائے برتر" ہوتا ہے اور باقی تمام انیتیں اس میں فنا ہو جاتی ہیں۔ اس مقام کو تصوف کی اصطلاح میں "جمع" کہا جاتا ہے۔ جس وقت سالک اس مقام کو نہ پہنچے اور کائنات اس کے مشاہدہ سے منفی نہ ہو جائے تو اس مقام کو "فرق" کہتے ہیں اور جس وقت سالک فنا فی اللہ کے بعد باقی باللہ بن جائے اور واپس کیا جائے تو اس مقام کو "جمع الجمع" کہتے ہیں۔⁽¹⁰⁾

وحدۃ الوجود کے نظریے کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں "ہمہ اوست" کہا جاتا ہے اور وحدۃ الشہود کو "ہمہ از اوست" کہا جاتا ہے۔ وجودی صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر چیز کا وجود حق تعالیٰ کا وجود ہے جبکہ شہودی صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر چیز کے وجود میں ایک خدا کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وجودی صوفیاء کہتے ہیں کہ کائنات حق تعالیٰ کی صفات سے عبارت ہے جبکہ شہودی حضرات خصوصاً شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ کائنات صفات کا ظل اور عکس ہے نہ عین صفات۔⁽¹¹⁾

وحدۃ الوجود تصوف و معرفت کا اہم اور بحث طلب مسئلہ ہے۔ اس نظریہ کی رو سے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی سب چیزوں میں جاری و ساری ہے یا یوں کہیں کہ جملہ موجودات کا وجود ایک ہے۔ اس نظریے کے مطابق حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے اور باقی تمام اشیائے کائنات کا وجود غیر حقیقی ہے۔ چونکہ وہی ذات باری تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے اس لئے اس کے وجود کی وحدت کثرت میں پھیل گئی ہے۔ جس طرح ہر حرف میں سیاہی کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح ہر صورت میں خدا کا ظہور ہوتا ہے۔ ذات حق ہی تنزل فرما کر عبد کی صورت پر جلوہ گر ہے۔ حق تعالیٰ ہی ہر شے کا عین ہے۔

ذات حق نے اپنے کمالات کے ظہور کی خاطر اپنے صفات کو خارج میں عالم کی صورت میں ظاہر کیا۔ خدا نے اپنی ذات کے اور اک کے لئے مراتب حقیقی سے مراتب خلقی میں تنزل کیا۔ ذات حق ہی مرتبہ احدیت سے تنزل کر کے مرتبہ وحدت میں اور پھر مرتبہ احدیت میں ظاہر ہوئی۔ یہ تینوں مراتب حقیقی ہیں۔ پھر احدیت سے عالم ارواح، عالم ارواح سے عالم مثال اور عالم مثال سے عالم اجسام میں ظاہر ہوئی۔ یہ تینوں مراتب خلقی ہیں۔ مرتبہ احدیت ذاتیہ میں کسی صفت کا ظہور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات کا مظہر جامع انسان ہے۔⁽¹²⁾

فلسفہ وحدۃ الوجود کے اثبات کے لئے وجودی حضرات درج ذیل قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں:

1- ﴿إِنَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (13)

(تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے)

2- ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ (14)

(اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ تو ہے)

3- ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (15)

(اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے)

4- ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (16)

(سن رکھو! وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے)

5- ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (17)

(اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے)

6- ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (18)

(اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں)

7- ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (19)

(اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی! کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا)

8- ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَئِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (20)

(اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا)

9- ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ (21)

(کبھی تین آدمیوں میں ایسی سرگوشی نہیں ہوتی جس میں چوتھا نہ ہو، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی

ہے جس میں چھٹا نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے)

10- ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (22)

(اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی)

امام ابن العربی کے زمانے ہی میں بلکہ ان سے کچھ پہلے شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری اور شیخ نظامی گنجوی نے اپنے اشعار میں صراحت سے وحدۃ الوجود کو بیان کیا ہے۔ ابن العربی کے مقلدین میں مولانا جلال الدین رومی، علامہ جلال الدین سیوطی، عبدالکریم جیلی، امام عبدالوہاب شعرانی اور مولانا عبدالرحمان جامی تھے۔ اسی طرح منصور انا الحق اور بلذید بسطامی بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی کے والد شیخ عبدالاحد اور ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ کا مسلک بھی تمام صوفیائے کرام کی طرح وحدۃ الوجود ہی تھا۔ جو علمائے ظاہر وحدۃ الوجود کی مخالفت کرتے تھے ان کی مخالفت دلائل علمی سے تھی مگر کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میرا کشف و شہود یہ کہتا ہے کہ وحدۃ الوجود غلط ہے۔ شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الف ثانی کا لقب ملا پہلے عالم اور صوفی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وحدۃ الوجود حقیقت کے مطابق نہیں ہے بلکہ ایک حال ہے جو اثنائے سلوک میں صوفیوں پر وارد ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے مقابلے میں وحدۃ الشہود کا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ شیخ احمد سرہندی

کی مخالفت اس وقت کے تمام صوفیاء نے کی لیکن ان کو اپنے ہی سلسلے کی ایک زبردست محقق، عالم اور صوفی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی طرف سے بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کا کہنا تھا کہ "مجدد صاحب نے جو شیخ اکبر کی مخالفت کی وہ بغیر سوچے سمجھے کی اور یہ ایک علمی لغزش ہے"۔⁽²³⁾

امام شاہ ولی اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے مولانا شاہ عبدالعزیز بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ آپ فتاویٰ عنیزی میں ایک استفتاء کے جواب میں وحدۃ الوجود کے بارے میں فرماتے ہیں:

"وحدت وجود کا قائل ہونا ایسے طور پر کہ احکام شرع کے خلاف نہ ہو عین ایمان و اسلام ہے۔ اس میں کفر کا شائبہ نہیں۔ یعنی سب موجودات کو مظاہر حق جانے اور یہ سمجھے کہ وجود ایک ہے لیکن وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جداگانہ ہے۔ وجود بعض مراتب میں عبدیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں اُلُوہیت کے ساتھ موصوف ہے۔ بعض مراتب میں حلال کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں حرام کے ساتھ موصوف ہے۔ بعض مراتب میں طاہر کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں نجس کے ساتھ موصوف ہے اور چاہئے کہ وجود کے مراتب میں خلط نہ کرے اور یہ عقیدہ رکھے"۔

ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی⁽²⁴⁾

(وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جداگانہ ہے۔ اگر تو فرق مراتب نہ کرے تو تو زندیق ہے)

فرق مراتب سے لازم نہیں آتا کہ وجود کی نفس ذات میں کثرت اور اختلاف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آفتاب کی روشنی پاک چیز پر بھی پڑتی ہے اور ناپاک چیز پر بھی۔ شعاع آفتاب پاک ہے اور یہ اس وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی کہ یہ ناپاک چیز پر پڑتی ہے۔⁽²⁵⁾

فلسفہ وحدۃ الوجود شیخ اکبر کے زمانے کے بعد اتنا ہمہ گیر بلکہ عالمگیر بن گیا تھا کہ کہا جاسکتا ہے کہ صوفیاء، فلاسفہ اور شعراء میں نوے فی صد لوگ اس مسئلہ کے قائل اور ہمنوا بن گئے۔ شیخ اکبر سے اختلاف کرنے والے زیادہ تر محدثین، فقہاء اور علماء وہ ہیں جنہیں علمائے ظاہر کہا جاتا ہے۔ ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ سخاوی، مفسر ابو حیان الاندلسی، شیخ الاسلام عزالدین ابن عبدالسلام، حافظ ابوزرعہ، شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی، ملا علی قاری، علامہ سعد الدین تفتازانی جیسے نامور اور ائمہ فن تھے۔ یہ حضرات اگرچہ علم و فضل، کتاب و سنت پر وسیع اور گہری نظر اور علوم دینیہ میں تبحر کے لحاظ سے بہت فائق تھے لیکن ایک دو کو مستثنیٰ کر کے اہل تصوف کو ان میں سے کسی کا حقائق و علوم باطنی کارمزا آشنا ہونا تسلیم نہیں۔ اس لئے ان کی مخالفت کو "الناس اعداء لما جہلوا" (لوگ جس کو جانتے نہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں) کے عام اصول پر محمول کیا گیا۔⁽²⁶⁾

حضرت امام شاہ ولی اللہ نے بھی وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود دونوں کو صحیح کہا ہے اور اپنی کتاب "فیصلہ وحدۃ الوجود والشہود" میں ان دونوں فلسفوں کی تعریفات و جزئیات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ "ہمارے نزدیک یہ دونوں مکاشفے صحیح ہیں"۔⁽²⁷⁾

وحدۃ الوجود پر یقین رکھنے والوں کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف رب کے وجود کو مانتے ہیں اس لئے انہوں نے گویا ہر موجود شے کو خدا تسلیم کر لیا۔ وجودی حضرات کے کہنے کے مطابق جب خدا کے سوا کچھ نہیں تو پھر جو کچھ ہے وہ خدا ہی ہے۔ پھر ہر شے خدا ہے۔

وجودی حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل یہ مغالطہ ہے۔ شرک تو اس وقت ہوگا جب خدا کے سوا کسی شے کو مانو گے اور پھر اس کو خدا کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ خدا کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کائنات، یہ رنگ و بو، یہ عالم آب و گل، یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ نباتات و جمادات، یہ انسانوں کی فوج ظفر موج، یہ حشرات الارض اور یہ شجر و حجر سب مجاز اور فرضی ہیں۔ یہ ذہن و نظر کا فریب ہے۔ یہ ساری کائنات اعتباری ہے حقیقی نہیں۔ جب تم خدا کے سوا کسی اور کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کی ذات میں کسی کو شریک کیسے کر سکتے ہو۔ جس کو تم شریک کرنا چاہو گے پہلے اس کے وجود کو مانو گے۔ جو چیز ہے ہی نہیں وہ خدا کی ذات و صفات میں شریک کیسے ہو سکتی ہے۔⁽²⁸⁾

حزمہ بابا بھی عقیدہ وحدۃ الوجود کے عقیدے کو حلول، اتحاد اور اتصال سے مبرا سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے کہ "حلول کی گنجائش تو وہاں نکل سکتی ہے جب اس کے غیر کو بھی مان لیا جائے یا بے الفاظ دیگر اس کے بغیر دوسرے وجود کو مان لیا جائے۔ حالانکہ اس کے وجود کے علاوہ دوسرا کوئی موجود ہی نہیں اور جب دوسرا وجود ہے ہی نہیں تو پھر اس نے حلول کس شے میں کیا یا کس سے اتحاد و اتصال کیا۔"⁽²⁹⁾

وجودی توحید کی رو سے حق تعالیٰ کے بارے میں تشبیہ اور تنزیہ دونوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ تشبیہ سے مراد اشیاء ظاہری میں ظہور ذات اور تنزیہ سے مراد ذات حق تعالیٰ کا صفات انسانی یا صفات ممکنات سے پاک و منزہ ہونا ہے۔⁽³⁰⁾

اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کریم میں ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁽³¹⁾

(اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے) فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾⁽³²⁾

(اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے) بھی فرمایا ہے۔

تشبیہ اور تنزیہ کے بارے میں امام ابن العربیؒ چند اشعار بیان کرتے ہیں:

فان قلت بالتنزيه كنت مقيداً^[2] وان قلت بالتشبيه كنت محددًا^[2]

وان قلت بالامرین كنت مسددًا^[2] وكنت اماما في المعارف سيدًا

فمن قال بالاشفاق كان مشركًا^[2] ومن قال بالافراد كان موحدًا^[33]

(اگر تم محض تنزیہ کا قائل ہوں گے تو اس صورت میں تم حق تعالیٰ کو مقید کرنے والوں میں سے ہوں گے اور اگر تم

صرف تشبیہ کا قائل ہوں گے تو تم حق کو محدود کرنے والوں میں سے ہوں گے)

(اور اگر تم ہر دو کے قائل ہو جاؤ اور خدا کو تشبیہ میں عین منزہ اور تنزیہ میں عین مشبہ سمجھ لو تو تم راہ راست پر چلنے والے

اور معارف الہی کے سردار ہوں گے)

(پس جو شخص حق اور خلق کو دو سمجھے والا (یعنی خدا کو خلق سے جدا اور علیحدہ تصور کر کے خلق کو حق کی صورت جاننے

والا) ہو گا تو وہ مشرک ہو گا اور جو شخص افراد کہنے والا ہو گا یعنی خدا کو ایک کہنے والا ہو گا تو وہ مؤحد ہو گا)

وجودی حضرات کے ہاں خدا غیب الغیب اور صرافت ذاتی کے اعتبار سے بے صورت ہے اور ظہور تجلیات کے اعتبار

سے باصورت ہے۔ مرتبہ لائقین میں جس کا نام رب ہے۔ مرتبہ لائقین میں اسی کا نام عبد ہے۔ ابن العربیؒ کے خیال میں تنزیہ کا

قائل خدا کو مقید کرنے والا اور محض تشبیہ کا قائل اس کو حد لگانے والا ہے۔ آپ کے نزدیک دوئی کا قائل یعنی خدا کو خلق سے

جدا اور علیحدہ تصور کر کے خلق کو حق کی صورت جاننے والا شرک کرتا ہے اور حق کو عین خلق جاننے والا اور محض تنزیہ کا قائل

راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ ابتداءً کثرت وحدت میں پوشیدہ تھی اور اب وحدت کثرت سے ظاہر ہے۔⁽³⁴⁾

وجودی صوفیاء کے نزدیک خدا ہر شے میں اس طرح موجود ہے جس طرح کپڑوں میں روئی، زیورات میں سونا چاندی اور الفاظ میں سیاہی موجود ہے۔ انسانی قالب میں خدا ہی مکین ہے۔ خود خدا نے فرمایا کہ (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ)⁽³⁵⁾

(اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی! کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا)

فلسفہ وحدۃ الوجود کے مطابق جس طرح ایک مٹکے کو ریت سے بھر کر اس میں پانی ڈال دیا جائے اور وہ پانی ریت کے ہر ذرے میں سرایت کر جاتا ہے اسی طرح ذات وحدہ لا شریک کائنات کے ہر ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔⁽³⁶⁾

حمزہ بابا اور فلسفہ وحدۃ الوجود

حمزہ بابا فلسفہ وحدۃ الوجود کے پیروکار اور مبلغ تھے اور وحدۃ الوجود کے سب سے عظیم داعی حضرت شیخ محی الدین ابن العربی سے متاثر تھے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے چوتھی صدی ہجری میں وحدۃ الوجود کو فلسفیانہ انداز میں تصوف کی تعلیمات اور ارشادات میں جگہ دی اور اس مسئلے کی شرح و بسط میں ضخیم کتابیں تصنیف کیں۔⁽³⁷⁾

حمزہ بابا مرزا خان انصاری کے بعد پشتون شعراء میں عقیدۃ وحدۃ الوجود کے سب سے بڑے ترجمان کے طور پر ابھرے۔ "وجود و شہود" اور "دخوشحال ختک یو شعر" (خوشحال خٹک کا ایک شعر) حمزہ بابا کی وحدۃ الوجود پر معرکتہ آراء تصانیف ہیں جن میں آپ نے فلسفہ وحدۃ الوجود کی بھرپور وضاحت کی اور اس عقیدہ کے جزئیات کو شرح و بسط کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کے ہر دوسرے یا تیسرے شعر سے وجودی فلسفے کا رنگ نکلتا ہے۔ اسی طرح آپ کی شاعری کا تقریباً ایک تہائی حصہ فلسفہ وحدۃ الوجود کے جزئیات پر مشتمل ہے۔

فلسفہ وحدۃ الوجود کی رو سے خدا ہر شے کا عین ہے۔ اس بارے میں حمزہ بابا اپنے اشعار میں اس طرح فرماتے ہیں:

عین دیو او بل دی کہ اسماء دی کہ صفات دی جمع پہ یو ذات کنہی سرہ وارہ عین ذات دی⁽³⁸⁾

(اسماء و صفات ایک دوسرے کے عین ہیں۔ یہ سب ایک ذات میں جمع ہو کر عین ذات بن جاتے ہیں)

ذات عین وجود دے او وجود عین صفت دے بس دغہ قدرت دے چی ظاہر تر بنہ کثرت دے⁽³⁹⁾

(ذات عین وجود ہے اور وجود عین صفت ہے۔ بس یہی قدرت ہے جس سے کثرت ظاہر ہے)

اس فلسفے کے مطابق یہ تمام کائنات مجاز اور فرضی چیز ہے۔ حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے چار پائی، پیچھے دروازہ، دائیں طرف کھڑکی اور بائیں طرف الماری ہے۔ آپ کے اوپر چھت اور نیچے فرش ہے۔ اگر آپ رخ پھیر لیں تو آگے پیچھے دروازہ، دائیں بائیں کا مفہوم بدل جائے گا اور اگر آپ چھت پر چلے جائیں تو اوپر نیچے کا تصور بھی تبدیل ہوگا۔ یہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ آپ ہیں تو یہ سمتیں اور جہتیں بھی ہیں اور اگر آپ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ آپ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان سمتوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے کیونکہ ان کا اپنا علیحدہ کوئی وجود نہیں بلکہ آپ کے وجود کے باعث یہ از خود متصور ہو گئی ہیں۔ اسی طرح وجود حقیقی صرف ایک وجود ہے باقی سب کچھ اس کی صفات کا جلوہ ہے۔ اس کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ کہیں اس کی صفت جلال جلوہ نما ہے اور کہیں اس کی صفت جمال کی جلوہ آرائی ہے۔⁽⁴⁰⁾

اس بارے میں حمزہ بابا فرماتے ہیں:

تعیین د امتیازہ سرہ راغی بی مکانہ خو دننہ بھر یو دے
مختلف پۂ مختلف محل کنہی یشکاری حسن یو دے ہم دحسن اثر یو دے (41)
(تعیین امتیاز کے ساتھ آتی ہے ورنہ اگر مکان نہ ہو تو اندر اور باہر ایک جیسا ہے)
(مختلف چیزیں مختلف مقامات میں مختلف نظر آتی ہیں حالانکہ حسن اور اس کی اثر ایک ہی چیز کا نام ہے)
خدا کا انسان کی ذات میں بسنا ایسا ہی ہے جس طرح خوشبو پھول میں بستی ہے۔ شان ربوبیت میں وہی معبود و مسبود ہے اور
شان عبودیت میں وہی عابد و ساجد ہے۔ (42)

حمرہ بابا نے وحدۃ الوجود کو درج ذیل مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے:
1- جب کوئی رسی اور اس کے گرہ کو دیکھے گا تو رسی کو رسی اور گرہ کو گرہ کہے گا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ رسی جدا
چیز ہے اور گرہ جدا چیز۔ اسی رسی نے گرہ کی حیثیت سے جو جدا شکل اختیار کی ہے وہ اس کی بنیادی علت صوری میں موجود ہے۔ اگر
موجود نہ ہوتا تو اس سے ظاہر نہ ہوتا اس لئے کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جو چیز جس برتن میں ہو تو اس سے وہی چیز نکلتی ہے۔
پس معلوم ہوا کہ ہر چیز وجود ہے اور وجود عین ذات ہے۔ (43)
2- اگر کوئی کہے کہ بادام کے پتے، شانیں، جڑ، تنا، مغز اور اس کا خول نما چھلکا ایک دوسرے سے مختلف وجود رکھتے ہیں
تو کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا لیکن اگر کوئی اس پر غور کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تمام چیزیں بادام کے ایک ہی وجود
سے تعلق رکھتی ہیں اور بادام اور ان کے وجود میں کوئی غیریت نہیں۔ باوجودیکہ چھلکا چھلکا ہے اور مغز مغز۔
3- اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک پھول لے لے تو اسے پھول کی تخم کی پوری کیفیت معلوم ہوگی اور وہ جان جائے گا کہ
یہ پھول ایک تخم سے معرض وجود میں آیا ہے لیکن وجودی لحاظ سے پھول اور تخم میں کوئی تفریق نہیں۔ (44)
جیسا کہ آپ فرماتے ہیں:

لکہ تخم پۂ یوہ دانہ کنہی دلوئی ونی چی مضمرو وی وجود
پۂ ارتقا کنہی شی دونی فنا چی شی کاملہ نوپیدا کری نمود (45)
(تخم کے ایک چھوٹے سے دانے میں ایک عظیم درخت کا سر پاپا موجود ہوتا ہے)
(ارتقا کے سفر میں دانہ فنا ہو جاتا ہے مگر جب یہ دانہ کامل درخت بن جاتا ہے تو اس میں تخم کا نمود پھر سے ہو جاتا ہے)
ایک اور جگہ اس طرح فرماتے ہیں:

کہ د اونہ حقیقت غوارے دانہ دہ او دانہ بیا د تخمونو خزانه دہ
پۂ ذرہ کنہی شتہ دے راز دکائناتو نہ ہغہ شتہ دے نہ داشتہ بہانہ دہ (46)
(اگر تم درخت کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دانہ دیکھو اور وہ دانہ تو خود تخمون کا خزانہ ہے)
(ہر ذرے میں کائنات کے راز چھپے ہیں مگر حقیقت میں ایسا ویسا کچھ نہیں بلکہ (تخلیق کیلئے) ایک بہانہ ہے)
حمرہ بابا فرماتے ہیں کہ "ہم وجود کے احساس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پانی
ہو لیکن بلبلے نہ ہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرے سے پانی ہی موجود نہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا
آسکتا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وجود ہی نہیں رہے گا۔ (47)
ارشاد ربانی ہے:

(جو مخلوق زمین پر ہے سب نے فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گا) وجودی اور شہودی مکاتب کے بارے میں بحث کرتے ہوئے وحدۃ الشہود کو ابتدائے سلوک اور وحدۃ الوجود کو انتہائے مقام اور کمال ایمان کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں حمزہ بابا لکھتے ہیں:

"اگر شہودی نظریے کو غور سے دیکھا جائے تو وجودی اور شہودی توحید کا اختلاف صرف لفظی نزاع رہ جاتا ہے کیونکہ ایک وجودی صوتی جب یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر چیز کا وجود خدا کا وجود ہے اور ایک شہودی صوتی بھی ہر چیز میں خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جس وقت ہر چیز میں اس ایک ذات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس وقت اسے ان چیزوں کا وجود محسوس اور مشہود نہ ہوگا بلکہ صرف ذات کا وجود محسوس اور مشہود ہوگا۔ اگر ذات کے مشاہدے کے ساتھ اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا جائے جس میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہ وحدۃ الشہود نہ ہوئی یعنی ایک ذات مشہود نہ ہوئی بلکہ ماسوی اللہ بھی مشاہدے میں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کے مشاہدے کے وقت وہ چیزیں غائب یا فنا ہوں گی جن میں حق کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اگر آئینہ میں نظر کا مرکز اور محور صرف عکس ہو جائے تو آئینے کا مشاہدہ نہیں کیا جائے گا اور اگر نظر کا محور آئینہ ہوگا تو عکس صحیح طریقے سے نہیں دکھائی دے گا" (49)

آئینہ اور اس کے عکس کے بارے میں حمزہ بابا نے درج ذیل اشعار میں وضاحت کی ہے:

حمزہ خکہ شوہی غافل لہ خپلہ خانہ   چہ لہ عکسہ آئینہ وتہ مانل شوہی (50)

(حمزہ! تم اپنے آپ سے اس لئے غافل ہو گئے کہ عکس سے آئینے کی طرف مائل ہو گئے)

نسبت دمیہی ورک شوہی خپل خان تہ پۂ کاتۂ شوم

غائبہ آئینہ شی چہ خوگ خپل عکس تہ گوری (51)

(جب میں نے خود کو پہچانا تو محبت کی نسبت مٹ گئی۔ جیسے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر آئینہ او جھل ہو جاتا ہے)

تہ چہ صورت دانینہ تہ ئی خیر   کلہ بہ تانہ پکنہی خان بنکاری (52)

(جب تم آئینے کی صورت کو توجہ سے دیکھنے لگو گے تو پھر اس میں آپ کو اپنا آپ نظر نہیں آئے گا)

اس بارے میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ "کسی چیز کے مشاہدے کے لئے نظر کو ایک نقطے پر قائم ہونا چاہئے۔ جس وقت حق کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو چیزیں غائب ہوں گی اور جب چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو حق غائب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشاہدے کے وقت وجودی اور شہودی توحید کی ایک جسی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ وجودی بھی ایک ذات کا ادراک کرتے ہیں اور شہودی بھی" (53)

حمزہ بابا فرماتے ہیں کہ علامہ محمد اقبالؒ بھی زندگی کے آخری سالوں میں وحدۃ الوجود کے قائل ہو گئے تھے۔ علامہ محمد اقبالؒ اپنی کتاب "تفکیر جدید الہیات اسلامیہ" جو آپ کے انگریزی خطبات کا اردو ترجمہ ہے، میں لکھتے ہیں کہ "ایک دفعہ مشہور صوتی حضرت بلذریذ بسطامیؒ کے حلقے میں تخلیق کا مسئلہ زیر بحث تھا کہ ایک مرید نے ہمارے عام نقطہ نظر کی ترجمانی یہ کہتے ہوئے بڑی خوبی سے کی کہ ایک وقت وہ بھی تھاجب صرف خدا کا وجود تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے جواب میں شیخ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اور بھی زیادہ معنی خیز تھے۔ شیخ نے فرمایا: اور اب کیا ہے؟ اب بھی صرف خدا ہی کا وجود ہے" (54)

اسی وحدت کے بارے میں حمزہ بابا فرماتے ہیں:

حمزہ کہ شی حجاب دماسوی دزیرہ نہ دور کثرت عین وحدت دے پہ کثرت کنبی نشتہ ہبغ⁽⁵⁵⁾

(حمزہ! اگر دل سے ماسوی کا حجاب ہٹا دیا جائے تو کثرت عین وحدت رہ جاتا ہے اور کثرت میں کچھ نہیں رہتا)

حمزہ بابا فرماتے ہیں کہ "وجودی حضرات کہتے ہیں کہ کائنات حق تعالیٰ کی صفات سے عبارت ہے اور شہودی حضرات خصوصاً شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ کائنات صفات کا ظل اور عکس ہے۔ اگر صفات اللہ تعالیٰ کا ظل اور عکس ہوں اور کائنات صفات کا ظل ہو تو پھر یہ لفظی نزاع کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور وجود کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اگر درخت کا تنا، شاخ، پتے اور پھل ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب مختلف چیزیں ایک درخت کے وجود سے عبارت ہیں۔ شہودی توحید میں معرفت کے بعد سالک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حق اس کے وجود سے باہر نہیں تھا"⁽⁵⁶⁾

عقیدہ وحدۃ الوجود کے بارے میں حمزہ بابا کے اشعار سیکلزوں میں ہیں۔ یہاں صرف "مشت از نموہ ہمزوار" کے مصداق چند اشعار کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے:

یا خو ہبغ نشتہ داوارہ وہم وخیال دے او کہ وی نو بس دیار بہ وی وجود⁽⁵⁷⁾

(یا تو یہ وہم وخیال کے سوا کچھ نہیں اور اگر ہو تو صرف اور صرف وجود یار ہوگا)

ادراک دے د وجود او نور سوا چی دی عدم دی

داخہ چی مونبرہ وینوہم ہغہ دے نورخہ نہ دی⁽⁵⁸⁾

(یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ وجود واحد کے ادراک کے سوا کچھ نہیں اور اس کے علاوہ تمام اشیاء عدم ہیں)

ماؤ یارکہ مخامخ کری خہ حاصل دے آئینہ بہ آئینی تہ مقابل کا⁽⁵⁹⁾

(اگر میں اور میرا آئینے کے سامنے ہوں تو کیا حاصل ہوگا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا ایک آئینہ دوسرے کے مقابل رکھا جائے)

تہ چی پہ خپلہ بی لہ خپلہ خانہ ہبغ نہ وینی وایہ بی تانہ کہ بل گوری شوک بہ خہ

اووینی⁽⁶⁰⁾

(تو اگر اپنے آپ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا تو کہو کہ اگر تیرے سوا کوئی اور دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟)

زہ لہ تا دومرہ جدا یم لکہ عکس پہ آئینہ کنبی

زہ حمزہ دی ہم خانہ ووم ہم خانہ یم لا تر اوسہ⁽⁶¹⁾

(میں آپ سے اتنا جدا ہوں جتنا عکس آئینے سے جدا ہوتا ہے۔ میں حمزہ پہلے بھی ہم خانہ تھا اور اب بھی ہم خانہ ہوں)

کلہ کلہ داسی عینیت وی چی بہ خہ وائی داسی راتہ ہنکاری چی زہ نہ وایمہ تہ وائی⁽⁶²⁾

(کبھی کبھی ایسی عینیت آ جاتی ہے کہ کیا کہنا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے میں نہیں تم کہہ رہے ہو)

چی ہرشی تہ نظر اوکرمہ حمزہ وی چی حمزہ تہ نظر اوکرمہ ہر شے دے⁽⁶³⁾

(جب میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں تو وہ حمزہ ہوتا ہے لیکن جب میں حمزہ کو دیکھتا ہوں تو وہ ہر شے نظر آتا ہے)

لکہ نکھت چی ہم پہ کل کنبی ہم دکل نہ بھر دسرہ یم بہ کہ لہ تانہ کرپزان اوسمہ

ستا افسانہ چی پہ ہررنک وٹیلے کیبری اشنا اکر بکر دہغی ہم بہ بی عنوان اوسمہ⁽⁶⁴⁾

(میں نکھت کی طرح پھول کے اندر اور باہر مہک کر آپ سے گہریاں ہو کر بھی آپ کے پاس رہوں گا)

(اے محبوب! آپ کا افسانہ جس رنگ میں پڑھا جائے گا میں ہمیشہ اس کا خدو خال اور عنوان ہی رہوں گا)

وی بہ کہ تاتہ داجہان بنکاری ماتہ خو یو ہغہ اوخان بنکاری⁽⁶⁵⁾

(تمہیں یہ جہان الگ الگ صورتوں میں دکھائی دیتا ہو گا مگر مجھے تو وہ اور اپنا آپ ایک ہی دکھائی دیتا ہے)

چی یو وجود دے داشیاواصل خکھ پۂ ہرشہ کنہی ہرشہ بنکاری⁽⁶⁶⁾

(جب تمام اشیاء کی اصل ایک ہی وجود ہو تو پھر ہر شے میں ہر شے کا جلوہ دکھائی دیتا ہے)

ستاپۂ آئینہ کنہی چی عالم اوکوری خان تہ پوہہ بہ پۂ دے شی چی داتول دی ہبران سوری⁽⁶⁷⁾

(جب عالم تمہارے آئینے میں اپنا عکس دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سب تو محض حیرت کے سائے ہیں)

بس چی لہ خپلہ خانہ ورک شومہ زہ اوس ماحمزہ تہ وارہ تہ بنکاری⁽⁶⁸⁾

(جب میں اپنے آپ میں گم ہو گیا تو اب مجھ حمزہ کو سب کچھ تو ہی دکھائی دیتا ہے)

تہ چی پت نہی خو پۂ دے چی زہ بنکارہ یم زہ چی پت شومہ ہرکلہ تہ بنکارہ ئی⁽⁶⁹⁾

(تم اس لئے اوجھل رہتے ہو کہ میں نمایاں ہوں۔ جس وقت میرا ظہور مٹ جاتا ہے اسی وقت تم آشکار ہو جاتے ہو)

سرووم دخپل خان پۂ لتون ورک وومہ ستاپۂ لتون سرشومہ پیداشومہ⁽⁷⁰⁾

(جب میں خود کی تلاش میں تھا تو گم گشتہ تھا مگر جب میں نے تجھ میں اپنی تلاش کر لی تب میں پیدا ہوا)

مینہ حمزہ اواشنا یوکرل ہسی خوک ئی وبلہ جدانہ پیژنی⁽⁷¹⁾

(محبت نے حمزہ اور اشنا کو اس قدر پیوست کر دیا کہ ایک کے بغیر دوسرا کوئی نہیں جانتا)

راشہ کہ خان وینی اشنا دحمزہ مخ اووینہ اوٹۂ دے لہ پور تہ کرہ حجاب چی زہ حمزہ اووینم⁽⁷²⁾

(آؤا گر اپنا آپ دیکھنا چاہتے ہو تو حمزہ کا چہرہ دیکھو۔ تم بھی ذرا حجاب اٹھاؤ تاکہ میں حمزہ کو دیکھ سکوں)

کہ پۂ الفت کنہی کلہ زہ وایمہ کہ فکر اوکری ہغہ تہ وایمہ⁽⁷³⁾

(الفت میں جب میں "میں" کہتا ہوں تو سمجھ لو کہ میں "تم" کہتا ہوں)

تہ چی ماتہ وای چی زمانہ خان قربان کرہ خان لہ خانہ خنگہ قربانیری زہ ہبران یم⁽⁷⁴⁾

(جب تم مجھ سے کہتے ہو کہ مجھ سے خود کو قربان کر دو تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آدمی خود پر کیسے قربان ہو؟)

تیرے وجود سے موجود ہر وجود ہوا تیرے ہی دم سے عیاں رنگ ہست و بود ہوا⁽⁷⁵⁾

حمزہ بابا نے اپنی کتاب "وجود اور شہود" میں فلسفہ وحدۃ الوجود کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی کے بہت سے

افکار سے اختلاف کیا ہے اور اس بارے میں طویل مباحث ذکر کیے ہیں لیکن کتاب میں "حرف آخر" کے تحت ان کا مقام و مرتبہ

تسلیم کیا ہے۔ ان کی علمی شخصیت اور کارنامے ذکر کیے ہیں اور کہا ہے کہ "جو کچھ لکھا گیا، اس کا مقصد حضرت مجددؒ کی کسر نشان

ہرگز نہیں بلکہ اپنے سلسلہ طریقت اور مشائخ کے ان عقائد کے متعلق متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ مقصود ہے جو ہمارے لئے رگ جاں

کی حیثیت رکھتے ہیں... میرا اور حضرت مجددؒ کی شخصیت کے تقابل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ ناممکن نہیں کہ ایک چھوٹا

بڑے کی غلطی کی طرف اشارہ کر سکے"۔⁽⁷⁶⁾

آپ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو ذات اور وجود کو جدا چیزیں نہیں سمجھنا چاہیے:

تہ چی وجود لہ ذاتہ بیل کنی لہ پوہہ کرہ ما ذذات احساس بہ خنگہ وکرو پۂ فقدان دوجود⁽⁷⁷⁾

(جب تم وجود کو ذات سے جدا سمجھتے ہو تو ذرا مجھے سمجھاؤ کہ وجود کے فقدان سے ذات کا احساس ہم کیسے کریں گے) اپنی کتاب "وجود اور شہود" میں حمزہ بابا فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندیؒ کے سخت ترین تنقیدی خیالات نے آخر وقت میں شیخ اکبر ابن العربیؒ کے بارے میں تعمیری صورت اختیار کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں:

"اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت شیخ مجددؒ نے حضرت شیخ اکبرؒ سے اختلاف کیا ہے اور اختلاف کے آغاز میں قدرے سخت الفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں اور مناظرانہ صورت میں اپنے اختلافی خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت مجددؒ کے خیالات میں تبدیلی رونما ہوتی گئی اور شیخ اکبرؒ کے متعلق ان کی تنقیدیں تعمیری پہلو اختیار کرتی گئیں۔ حتیٰ کہ آپ نے شیخ اکبرؒ کے ان مخالفین کو ملامت کیا جنہوں نے وحدۃ الوجود کے سبب حضرت شیخ اکبرؒ سے کفر و زندقہ منسوب کیا جن میں سب سے بڑھ کر حصہ امام ابن تیمیہؒ نے لیا تھا"۔ (78)

اپنی اس بات کے اثبات میں دلیل کے طور پر حمزہ بابا حضرت شیخ مجدد الف ثانیؒ کے ایک مکتوب کا حوالہ دیتے ہیں جو مکتوبات امام ربانیؒ میں موجود ہے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:

"پوشیدہ نہ رہے کہ عبارت "ہمہ اوست" اگرچہ متقدمین صوفیاء قدس سرہم میں متعارف نہ تھی لیکن انا الحق، سبحانی اور لیس فی جنبتی سوا^۲ وغیرہ وغیرہ کی مانند بہت سی باتیں سرزد ہوئی ہیں... جو کچھ اس فقیر نے ان کے اطلاقات سے "ہمہ اوست" کے معنی سمجھے ہیں، یہ ہیں کہ تمام متفرقہ حادثہ جزئیات ایک ہی ذات تعالیٰ کا ظہور ہیں۔ جس طرح کہ زید کی صورت بے شمار اور متعدد آئینوں میں منعکس ہو جائے اور وہاں ظہور پیدا کر لے اور "ہمہ اوست" کہہ دیں۔ یعنی یہ تمام صورتیں جنہوں نے بے شمار آئینوں میں نمود و ظہور پیدا کیا ہے زید کی ایک ذات کا ظہور ہیں۔ یہاں کوئی جزئیات اور اتحاد ہے اور کون سا حلول و تلوں ہے۔ زید کی ذات باوجود ان تمام صورتوں کے اپنی صرافت اور اصلی حالت پر ہی ہے۔ ان صورتوں نے اس میں نہ کچھ زیادہ کیا ہے اور نہ کچھ کم۔ بلکہ جہاں زید کی ذات ہے وہاں ان صورتوں کا نام و نشان تک نہیں کہ یہ جزئیات اتحاد، حلول اور سریان کی نسبت پیدا کریں۔ الان کما کان کا سر اس جگہ ڈھونڈنا چاہئے کیونکہ جس مرتبہ میں حق تعالیٰ ہے وہاں جس طرح ظہور سے پہلے عالم کی گنجائش نہ تھی۔ ظہور کے بعد بھی وہاں عالم کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلاجرم یکون الان کماکان۔ پس بالضرور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا"۔ (79)

اسی مکتوب میں آگے چل کر شیخ احمد سرہندیؒ شیخ اکبر ابن العربیؒ اور وحدۃ الوجود کے پیروکاروں پر لعن طعن کرنے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "اس مسئلہ پر جوں جوں غور و بحث کی جاتی ہے متاخرین کے مختلف فکروں کے ملنے سے واضح اور صاف ہو جاتا ہے اور حلول و اتحاد کے شبہ سے دور تر ہو جاتا ہے۔" (80)

پھر مجدد صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کا عقیدہ حلول جس میں ان کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، وہ وجودی حضرات کا عقیدہ نہیں بالکل ہو سکتا اور "ہمہ اوست" کا اطلاق ہر گز حلول و اتحاد پر نہیں ہوتا:

"اس عبارت (ہمہ اوست) کے اور بھی معنی ہیں جو حلول و اتحاد سے بعید ہیں۔ یعنی سب نیست ہیں اور حق تعالیٰ ہی موجود ہیں۔ نہ یہ کہ یہ سب ہست ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں۔ اس قسم کی بات کوئی بے وقوف اور نادان بھی نہیں کہہ سکتا۔ بزرگوں سے کس طرح متصور ہو سکتی ہے۔ چونکہ غلبہ محبت کے سوا سب کچھ ان بزرگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی ان کے شہود میں نہیں رہتا۔ اس لئے "ہمہ اوست" کہہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ جو ثابت دکھائی دیتا ہے

سراسر وہم و خیال ہی ہے۔ موجود صرف حق تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں نہ جزیت و اتحاد کی آمیزش ہے نہ حلول و تلون کا گمان" (81)۔

پھر بحث کو سمیٹتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانیؒ "ہمہ اوست" کی وضاحت کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں:

"جاننا چاہئے کہ سابقہ تحقیق سے واضح ہوا کہ صوفیاء جو کلام "ہمہ اوست" کے قائل ہیں وہ عالم کو حق تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں جانتے اور حلول و سریاں ثابت نہیں کرتے بلکہ ظہور و ظلیت کے اعتبار سے حمل کرتے ہیں نہ کہ وجود و تحقیق کے اعتبار سے۔ اگرچہ ان کی ظاہری عبارت سے اتحاد وجودی کا وہم گزرتا ہے لیکن ہر گزہر گزان کی یہ مراد نہیں کیونکہ یہ کفر والحاد ہے۔" (82)

مولانا ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاب "تاریخ دعوت و عزیمت" میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے تذکرے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مجدد صاحبؒ کے بعد آنے والوں نے وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کے نزاع کو لفظی کو قرار دیا اور ان دونوں کے درمیان مفاہمت اور مطابقت کی کوشش کی۔ چنانچہ آپؒ فرماتے ہیں:

"ایک غیر جانبدار مؤرخ کی حیثیت سے اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجددؒ کے بعد وحدۃ الوجود کے بارے میں وہ واضح قطعی اور فیصلہ کن رجحان اور وحدۃ الشہود پر وہ یقین و اذعان باقی نہیں رہا جس کا مجدد صاحبؒ نے علم بلند کیا۔ ان کی رحلت کے بعد ہی سے تصوف و معرفت کے حلقوں میں وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کے درمیان مفاہمت و مطابقت کا رجحان نمایاں ہو گیا۔ بعض علماء و محققین نے یہاں تک لکھ دیا کہ "یہ اختلاف محض نزاع لفظی تھا"۔ بعض حضرات نے یہاں تک لکھ دیا کہ مجدد صاحبؒ سے اس بارہ میں تسامح ہو اور شیخ اکبر کی تمام تصنیفات ان کی نظر سے نہیں گزریں"۔ (83)

وجودی صوفیائے کرامؒ کے نزدیک بھی فلسفہ وحدۃ الوجود کی رُو سے کسی متعین چیز کو خدا نہیں کہا جاسکتا۔ ان کے نزدیک بھی ایسا سمجھنا یا ایسا کہنا کفر ہے کیونکہ اس سے حلول کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ وجودی حضراتؒ فرماتے ہیں کہ تمام موجودات وجود کی حیثیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے عین ہیں اور تعین کے حیثیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر ہیں۔ مطلب یہ کہ وجود میں تو سبھی شامل ہیں لیکن تعین کی حیثیت سے غیر ہیں۔

تاکلیں وحدۃ الوجود یہ تو کہتے ہیں کہ "ہمہ اوست" مگر یہ نہیں کہتے کہ "ہر ایک اوست" کیونکہ یہ کلمہ صریح کفر ہے۔ فارسی زبان کے مشہور شاعر نغانی شیرازی کا ایک شعر ہے کہ:

مشکل حکایتے ست کہ ہر ذرہ عین اوست انا نمی توان کہ اشارت بہ او کنند (84)

(مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہر ذرہ ذرہ وہ خود ہے لیکن ایسا مت کرو کہ کسی ذرے کی طرف اشارہ کر کے خدا کہو۔ نعوذ باللہ) ابن العربیؒ صاف کہتا ہے:

الحق حق وان تتزل والعبد عبد وان ترقی (85)

(رب نزول کرنے کے باوجود رب ہی ہے اور بندہ ترقی کرنے کے باوجود بندہ ہی رہے گا)

اس بارے میں حمزہ باباؒ اپنے ایک شعر میں اس طرح فرماتے ہیں:

حق کہ نزول ہم اوکری دے حق برکزیدہ دے پورتہ پورتہ ہم بندہ شی خوبندہ دے (86)

(حق تعالیٰ جتنا بھی نزول کرے تو وہ حق برگزیدہ ہے۔ بندہ جتنا بھی اوپر جائے وہ بندہ ہی ہوگا)

مندرجہ بالا اشعار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وحدۃ الوجود کے قائلین ایک وجود کو مانتے ہوئے بھی اس قسم کی متنازعہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کائنات یا دیگر سب چیزیں خدا ہیں بلکہ وہ بھی یہ قول دیگر علماء و فقہاء کی طرح باطل گردانتے ہیں۔ ان اشعار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وجودیوں کے ہاں وحدت اور ایک ہونے کے تخیل و تصور اور اتصال کی کوشش کے باوجود رب الناس اور ناس کے درمیان فرق کا واضح شعور و احساس اور اعتراف ہے۔ بقول حمزہ بابا:

کہ اشنا راسرہ بودے خوبابیل دے پۂ کوشش سرہ خوک خپل سہوری نیوے شی⁽⁸⁷⁾
(میرا محبوب مجھ سے متصل ہو کر بھی جدا ہے۔ کیا کوئی کوشش کر کے اپنا سایہ پکڑ سکتا ہے؟)

حاصل لہذا دہرو بنسکلیوموی وحدت کپرو دبئناست کثرت دبئتکدی نفا⁽⁸⁸⁾ مسلمان راغلی یم
(میں نے متعدد حسینوں کی حسن سے وحدت حاصل کی۔ میں کثرت کے بُت کدے سے مسلمان ہو کے آیا ہوں)

داپۂ کثرت کنبی نو جور حسن وو یو خکا⁽⁸⁹⁾ حمزہ ہم مسلمان پاتہ دے
(چونکہ کثرت میں ایک ہی حسن تھی اس لئے حمزہ کی مسلمانی بھی (اپنی جگہ) باقی رہ گئی ہے)

کہ ہر خو ہمہ ہم تہ ٹی خوتہ تہ ٹی ما حمزہ لرن⁽⁹⁰⁾ نظر د امتیاز را
(اگرچہ ہمہ تو ہے لیکن تو تو بس تو ہے۔ اے خدا! مجھ حمزہ کو ایسی نظر دے جو ہم دونوں میں امتیاز پیدا کرے)

وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کے فلسفوں پر غور کرنے اور ان کی جزئیات اور تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں میں محض لفظی اختلاف ہے اور وحدۃ الشہود بھی وحدۃ الوجود کا ایک اور طرح سے اظہار ہے۔ وحدۃ الشہود وحدۃ الوجود کے لئے سیڑھی کی حیثیت رکھتی ہے۔

حمزہ بابا بھی وحدۃ الشہود کے مراحل طے کرتے ہوئے وحدۃ الوجود تک پہنچے ہیں اس لئے آپ کے کلام میں بھی ایسے اشعار پائے جاتے ہیں جو وحدۃ الشہود کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں سے چند اشعار درج ذیل ہیں:

زہ پۂ ہر یورنک کنبی اشنا نہ غل لوم⁽⁹¹⁾ وارہ کائنات کہ مشہودی شی کہ خیالی شی
(میرا محبوب جس رنگ میں بھی ہو میں اس کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ چاہے ساری کائنات مشہودی ہو یا خیالی)

اشناتۂ یووی خودتا نندارہ ستا ہرمئین جدا جدا اوکرہ⁽⁹²⁾

(اے محبوب! آپ نے ایک تھے لیکن آپ کا مشاہدہ ہر عاشق نے جدا جدا نظروں اور جدا جدا طریقوں سے کیا)
پۂ عشق کنبی داسی مرحلہ ہم راشی ما ہغ⁽⁹³⁾ گوری زہ ہغ⁽⁹⁴⁾ گورم

بی ستالہ⁽⁹⁵⁾ مخ مہ بل مخ ون لید پۂ نمرخاتہ پۂ پربواتہ⁽⁹⁶⁾ گورم
(عشق میں ایسا مرحلہ بھی آجاتا ہے جب وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں)

(جب میں مشرق و مغرب کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ کے چہرے کے علاوہ اور کوئی چہرہ دکھائی ہی نہیں دیتا)
مشاہدہ دبئلانۂ نخبندہ⁽⁹⁷⁾ کہ پۂ ہر خۂ کنبی رانہ⁽⁹⁸⁾ دے بنکاری⁽⁹⁹⁾

(اگرچہ وہ مجھے ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے لیکن مشاہدہ جدائی کی نشانی ہے)

ہبخ نہ ٹی بدل خوبیہ بارباردی لیدل غوارم نوے نوے بنکاری خۂ عجب⁽¹⁰⁰⁾ تماشاہی

(آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن میں آپ کو بار بار دیکھتا چاہتا ہوں۔ نئی نئی شکل میں دکھائی دیتے ہو۔ کیا عجب

تماشا ہو)

حمزہ بابا نے وجودی صوفی ہوتے ہوئے کبھی بھی فلسفہ وحدۃ الشئود پر تنقید نہیں کی بلکہ آپ فرماتے کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہا۔ اس بارے میں حمزہ بابا فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اور یہ انسانی علم کی ابتدا سے تعلق رکھتا ہے لیکن ایک صوفی و فلسفی کو اس سے آگے کا سوچنا چاہیے۔ حمزہ بابا فلسفہ وحدۃ الوجود میں بھی مختلف مراحل سے گزرے اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ کی سوچ اور عقیدے میں تبدیلی آتی گئی۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں:

داسی اوخوره غوتہ مہی جی عدم مہی وجود کرو طوفانی کشتی دتن وہ امانی مہی بیروتہ راغلہ (96)

(میں نے ایسا غوطہ کھایا کہ عدم سے بھی وجود بنایا۔ میرے جسم کی طوفانی کشتی مکمل طور پر اور پوری طرح واپس آگئی)

اس بات کی وضاحت آپ اس طرح کرتے ہیں:

"ہمہ اوست میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک مکمل حقیقت نہیں کیونکہ لفظ "ہمہ" خود کثرت پر دال ہے۔ لہذا صحیح قول اور علم "ہمہ اوست" نہیں بلکہ صرف "اوست" ہے... اس میں بھی ایک اشتباہ باقی رہا جو عرصے تک باعث پریشانی رہا اور وہ یہ کہ "اوست" کہنے والا خود موجود ہے تو اب اتنا تو ثابت ہوا کہ ایک کے ساتھ دوسرا یعنی کہنے والا بھی وجود رکھتا ہے جو دوئی سے عبارت ہے لیکن کچھ عرصے بعد یہ اشتباہ بھی باقی نہ رہا اور معلوم ہوا کہ "اوست کہنے والے کی "انا" اور اس کی "انا" جسے کہنے والا "اوست" کہتا ہے ایک ہی ہے اور کوئی مغایرت نہیں لیکن اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔" (97)

جب مشہور ادیب و نقاد دوست محمد کامل نے عبد الرحمان بابا سے متعلق اپنی کتاب "رحمان بابا، تاریخی، علمی اور ادبی جائزہ" میں فلسفہ وحدۃ الوجود کے ساتھ ساتھ فلسفہ وحدۃ الشئود پر بھی تنقید کی تو اس پر حمزہ بابا نے اسی کتاب پر تقریظ لکھتے ہوئے "کتاب ہذا میری نظر میں " کے عنوان کے تحت کہا کہ "اگر وحدۃ الوجود کے نظریے پر اعتراضات وارد ہوئے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے لیکن وحدۃ الشئود کے نظریے پر کسی فقیہ یا مجدد نے اعتراض نہیں کیا۔ وحدۃ الوجود کا نظریہ "ہمہ اوست" اور وحدۃ الشئود کا نظریہ "ہمہ از اوست" کی نمائندگی کرتا ہے اور "ہمہ از اوست" ایک متفق علیہ نظریہ ہے۔" (98)

دوست محمد کامل نظریہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشئود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ "وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشئود علمی نظریات کے علاوہ وجدانی کیفیات کی حیثیت کے حامل بھی ہیں۔ اس وجدانی حیثیت میں تو ان کیفیات کی واقعیت تسلیم کی جاسکتی ہے اور بحث و تمحیص کی ضرورت پیش نہیں آتی... لیکن جب یہ وجدانی کیفیت علمی و عقلی یا فلسفیانہ اور مابعد الطبعی نظریات کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو بحث کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔" (99)

وحدۃ الوجود پر تنقید کا حق ہر واقف حال کو حاصل ہے لیکن وحدۃ الوجود کے علمبرداروں کی طرف کفر، شرک و زندقہ منسوب کرنا ٹھیک نہیں۔ بہر حال یہ فلسفہ اتنا گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے ذہن کے بارے میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ ضلالت اور گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ اس فلسفے کی حقیقت اور اصل تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر مادی مثالوں سے بھی اس کی وضاحت کی جائے تو پھر بھی اظہار بیان سے آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ چونکہ اس کا تعلق وجدان اور کیفیت سے ہوتا ہے اس لئے جس قدر آدمی اس کو اپنے دل میں سمجھتا ہے اسی قدر اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔

وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشئود کے بارے میں طویل مباحث ذکر کرنے کے بعد حرفِ آخر کے طور پر دوست محمد کامل کے درج ذیل افکار اور نظریات کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہمارے فہم و ادراک سے بالا ہیں۔ یہ ہمارے فہم میں آسکتی ہیں نہ ہماری زبان اس کا اظہار

کر سکتی ہے۔ اس کی ذات میں ایسا تفکر و تعقل اور اس پر بحث کرنا جو ہم محسوسات و مشہودات کے متعلق کرتے ہیں بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہر لمحہ زیان ایمان کا باعث ہو سکتا ہے... جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سب سے عظیم پیغمبر کے ذریعے بتایا ہے ہمیں چاہئے کہ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت کریں اور بس۔ یہی قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم ہے اور نہ صرف اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ، اور علماء و فقہائے کرام کا مذہب ہے بلکہ صوفیائے عظام نے بھی اکثر و بیشتر اس حقیقت کا اظہار کیا ہے

” (100)

حمزہ بابا اگرچہ بذات خود وجودی صوفی تھے لیکن آپ کے کلام میں بھی ایسے اشعار بکثرت ملتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تعین اور اندازہ سے بالاتر کہا گیا ہے بلکہ آپ کے ایک حمد کا عنوان ”زما بی چونہ بی چکونہ خدایہ“ ہے جس کے معنی ”فیروز اللغات“ اور ”نئی اردو لغت“ کے مطابق یہ ہیں۔

”اے میرے بے مثل اور بے نظیر خدا! وہ خدا جس کی صفات تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی“ (101)

اسی حمد کے پہلے دو اشعار حاضر خدمت ہیں:

د تعین او اندازې نه لوره ای د مندق لڼه اصه للاح لڼه لڼه

د فلسفې لڼه باریکیو پاکڼه چې ماورادې ستا دذات ژورې (102)

(اے میرے خدا تو تعین اور اندازہ سے بالاتر ہے اور منطق کے اصطلاح سے دور ہے)

(تو فلسفہ کے باریکیوں سے پاک ہے اس لئے کہ آپ کی ذات کی گہرائیاں ان چیزوں سے ماوراء ہیں)

دوسری جگہ آپ اس طرح فرماتے ہیں:

دتابه لوروکې، زما ژورې دي څوکه قوي مې، دخيال وزرې دي

رسېدل تاتنه، مفرد تاننه سترې خيالوننه، خوشې خبرې دي (103)

(آپ کی بلندیوں میں میری پستیاں ہیں اگرچہ میرے خیال کے پر بہت مضبوط اور قوی ہیں)

(آپ تک رسائی کی آرزو ہو یا آپ سے فرار کی خواہش وہم۔ (یہ سب) فرسودہ خیالات اور لاجاصل و بے ثمر باتیں

(ہیں)

ایک اور مقام پر آپ اس طرح فرماتے ہیں:

هېڅوک پوهېدې نه شي چې څه رنگه هغه دے بس دومره احساس ورکړے شوے دے چې شته دے

چاڼې چې دعوی اوکړه دکنه پېژندنې پرېوتې لڼه ببخڼې د عقل او دین ستنې (104)

(کوئی بھی اس کی حقیقتِ کاملہ کو نہیں پاسکتا۔ بس انسان کو اتنا شعور دیا گیا ہے کہ وہ موجود ہے)

(جس نے بھی اس کی کنہ و حقیقت تک رسائی چاہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عقل و دین کے ستون ڈگمگائے)

درج ذیل شعر میں تو حمزہ بابا نے خدائے وحدہ لا شریک کے ذات کے بارے میں فلسفے جھانسنے سے منع فرمایا ہے:

بس محبت دے وحدل لاشریک د فلسفو خبرې مه زدڼه کوه (105)

(محبت تو وحدہ لا شریک کہنے کا نام ہے۔ تم فلسفوں کی باتیں مت سیکھو)

خلاصہ بحث:

اس تمام بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ حمزہ بابا وجودی صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ شہودی عقیدہ کے بھی کبھی مخالف نہیں

رہے۔ آپ شہودی توحید کو بطور زینہ استعمال کر کے وجودی صوفی بن گئے۔ اس منزل کا راستہ طے کرتے ہوئے آپ نے بہت سے ایسے اشعار کہے جو شہودی فلسفے کی ترجمانی کرتے تھے لیکن پھر آپ کی جستجو کی سوئی وحدۃ الوجود پر آکر ٹھہر گئی۔

جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں:

جی بل وجود سوا د تا خنی موجود وکنی د خوار خستہ حمزہ پۂ زرہ کنبی گو مان رامۂ ولی (106)
(یا خدا! حمزہ مفلوک الحال کے دل میں ایسا گمان بھی نہ لانا کہ وہ آپ کے وجود کے سوا کسی دوسرے کے وجود کو موجود جانے)

ایک اور جگہ آپ اس طرح فرماتے ہیں:

خپل جمال تہ پکنبی خیر نی، رنگ پۂ رنگ پکنبی بدلہری
خو ہم تہ نی نور خۂ نشتہ، کائنات پۂ آئینہ کنبی
پۂ خپل خان کنبی خان تہ گوری، خان دہ غبر بشکاری لہ خانہ
خۂ طاقت د انعکاس وو، ستا ذات پۂ آئینہ کنبی
دا خو تہ وہی اوس خبر شوم، جی احساس د خان می ورک شو
د خپل خان پۂ نندارہ وہی، د صفات پۂ آئینہ کنبی (107)
(تم اپنے ہی جمال کا دیدار کرتے ہو اور ہر لحظہ رنگ بدل لیتے ہو۔ کائنات کے آئینے میں تمہارے سوا کچھ نہیں)
(تم اپنے آپ میں خود کو دیکھتے ہو اور وہی اپنا وجود غیر بن کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ تمہاری ذات کے آئینے میں یہ کیسی عجیب
قوت انعکاس ہے)
(جب میرا اپنا احساس مٹ گیا تو یہ راز کھلا کہ یہ سب تم ہی تو ہو۔ تم اپنے صفات کے آئینے میں اپنا ہی تماشا دیکھتے ہو)۔

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

حواشی وحوالہ جات

- 1- حمزہ شنواری ایک مطالعہ، داور خان داؤد، جدون پریس پشاور، طبع اول 1996ء، ص 17، 18
- 2- ایضاً ص 19، 20
- 3- ایضاً ص 21
- 4- حمزہ شنواری کی علمی وادبی خدمات، پروفیسر عباس خان، ڈائریکٹوریٹ آف کلچر حکومت خیبر پختونخوا، 2012ء، ص 4
- 5- ایضاً ص 61، 73
- 6- حمزہ شنواری ایک مطالعہ، داور خان داؤد، ص 52

- 7- حمزہ شنواری کی علمی وادبی خدمات، پروفیسر عباس خان، ص 22
- 8- غنچک، امیر حمزہ خان شنواری، ترتیب وتدوین کلیم شنواری، پاک امارات ادبی ٹولنٹ ڈوبی، جون 2013ء
ص 200
- 9- فصوص الحکم، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، اردو ترجمہ، مولانا عبدالقدیر صدیقی، نذیر سنزاردو بازار لاہور، 1998ء، ص 48
- 10- غنچک، امیر حمزہ خان شنواری، ص 133
- 11- ایضاً ص 206، 207، 209
- 12- چند صوفیانہ اصطلاحات، ڈاکٹر نفیس اقبال، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، 2017ء، ص 180
- 13- البقرة: 115
- 14- الانعام: 3
- 15- النور: 24، 35
- 16- حم سجدة: 41، 54
- 17- الحديد: 57، 4
- 18- ق: 50، 16
- 19- الذاریات: 51، 21
- 20- الواقعة: 56، 85
- 21- المجادلة: 58، 7
- 22- ص 38، 72
- 23- چند صوفیانہ اصطلاحات، ڈاکٹر نفیس اقبال، ص 186
- 24- فتاویٰ عزیزی، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، طبع 1408ھ، ص 150، 151
- 25- ایضاً ص 141
- 26- تاریخ دعوت و عزیمت، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مجلس نشریات اسلام ناظم آباد نمبر 1 کراچی نمبر 18، ج 4، ص 264، 265
- 27- فیصلہ وحدۃ الوجود والشود، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سید عبدالغنی نواسہ وجانشین حضرت علامہ، ص 7
- 28- وحدۃ الوجود کیا ہے، علامہ سعید احمد سعید کاظمی، ن ان، ص 7
- 29- تجلیات محمدیہ، امیر حمزہ خان شنواری، مترجم، سید طاہر بخاری، جدون پریس پشاور، 1996ء، ص 503
- 30- فرہنگ اصطلاحات تصوف، قاضی عبدالکبیر منصور پوری، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور، طبع اول، 2011ء، ص 46
- 31- الشوزی: 42، 11
- 32- الزوم: 30، 27
- 33- فصوص الحکم، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، اردو ترجمہ، مولانا عبدالقدیر صدیقی، ص 56
- 34- چند صوفیانہ اصطلاحات، ڈاکٹر نفیس اقبال، ص 181
- 35- الذاریات: 51، 21
- 36- انفاص العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مترجم پیر سید محمد فاروق القادری، فرید بک شال اردو بازار لاہور، طبع اول، جنوری 2007ء، ص 364
- 37- حمزہ شنواری ایک مطالعہ، داور خان داؤد، ص 136، 137

- 38۔ دحمزہ شنواری کلیات، امیر حمزہ خان شنواری، پبنتو اکیڈمی پبیسور پوهنتون، دویم اشاعت 2023ء، ص 877
- 39۔ ایضاً ص 841
- 40۔ وحدۃ الوجود کیا ہے، علامہ سعید احمد سعید کاظمی، ص 5، 6
- 41۔ دحمزہ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزہ خان شنواری، یونیورسٹی بک ایجنسی پبیسور، دانش کتب خانہ، کابل، اپریل 2010ء، ص 576
- 42۔ چند صوفیانہ اصطلاحات، ڈاکٹر نفیس اقبال، ص 181
- 43۔ د خوشحال خان خٹک یو شعر، حمزہ شنواری، جدون پرنٹنگ پریس خیبر بازار پشاور، س ن، ص 13، 14
- 44۔ ایضاً ص 16، 20
- 45۔ دحمزہ شنواری کلیات، امیر حمزہ خان شنواری، ص 720
- 46۔ ایضاً ص 687
- 47۔ د خوشحال خان خٹک یو شعر، حمزہ شنواری، ص 14
- 48۔ الرّحمن 55: 26، 27
- 49۔ غنچک، امیر حمزہ خان شنواری، ص 207، 208
- 50۔ دحمزہ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزہ خان شنواری، ص 538
- 51۔ ایضاً ص 414
- 52۔ ایضاً ص 402
- 53۔ غنچک، امیر حمزہ خان شنواری، ص 208
- 54۔ تفکیک جدید الہیات اسلامیہ، علامہ محمد اقبال، سید نذیر نیازی، اسلاک بک سنٹر کلاں محل نئی دہلی، 1992ء، ص 136
- 55۔ دحمزہ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزہ خان شنواری، ص 108
- 56۔ غنچک، امیر حمزہ خان شنواری، ص 209
- 57۔ دحمزہ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزہ خان شنواری، ص 112
- 58۔ ایضاً ص 381
- 59۔ دحمزہ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزہ خان شنواری، ص 88
- 60۔ ایضاً ص 458
- 61۔ ایضاً ص 299
- 62۔ ایضاً ص 550
- 63۔ ایضاً ص 583
- 64۔ ایضاً ص 320
- 65۔ ایضاً ص 402
- 66۔ ایضاً ص 412
- 67۔ ایضاً ص 414
- 68۔ ایضاً ص 482
- 69۔ ایضاً ص 553
- 70۔ ایضاً ص 325
- 71۔ ایضاً ص 457

- 72- ایضاً ص 161
- 73- ایضاً ص 330
- 74- ایضاً ص 180
- 75- باد خیر، امیر حمزہ خان شنواری، مرتبہ، کلیم شنواری، پشاور پشتو ادبی جرگہ (رجسٹرڈ) پشاور، طبع اول، فروری 2013ء، ص 98
- 76- وجود و شہود، امیر حمزہ خان شنواری، حمید یہ پر لیس پشاور، 1974ء، ص 734، 735
- 77- دحمزہ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزہ خان شنواری، ص 112
- 78- وجود و شہود، امیر حمزہ خان شنواری، ص 21
- 79- مکتوبات امام ربانی، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، مترجم، قاضی عالم الدین نقشبندی، اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور ج 3، مکتوب نمبر 89، ص 538
- 80- ایضاً ج 3، مکتوب نمبر 89، ص 539
- 81- ایضاً ج 3، مکتوب نمبر 89، ص 540
- 82- ایضاً ج 3، مکتوب نمبر 89، ص 542
- 83- تاریخ دعوت و عزیمت، مولانا ابوالحسن علی ندوی، ج 4، ص 288
- 84- دیوان بابا فغانی شیرازی، تصحیح و اہتمام، احمد سہیلی خوانساری، شرکت نسبی حاجی محمد حسین و شرکاء، 1340ھ، ص 259
- 85- رحمان بابا، تاریخی، علمی اور ادبی جائزہ، دوست محمد کامل مومند، مترجم، یوسف جذاب، ڈائریکٹریٹ آف کلچر حکومت خیبر پختونخوا، 2012ء، ص 108
- 86- دحمزہ شنواری کلیات، امیر حمزہ خان شنواری، ص 880
- 87- دحمزہ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزہ خان شنواری، ص 451
- 88- ایضاً ص 184
- 89- ایضاً ص 586
- 90- دزۃ آواز، امیر حمزہ خان شنواری، ص 48
- 91- ایضاً ص 454
- 92- ایضاً ص 278
- 93- ایضاً ص 317
- 94- ایضاً ص 412
- 95- ایضاً ص 549
- 96- ایضاً ص 311
- 97- داستان امیر حمزہ شنواری، ص 75، 76
- 98- رحمان بابا، تاریخی، علمی اور ادبی جائزہ، دوست محمد کامل مومند، ص 7
- 99- ایضاً ص 111
- 100- رحمان بابا، تاریخی، علمی اور ادبی جائزہ، دوست محمد کامل مومند، ص 112
- 101- فیروز اللغات، الحاج مولوی فیروز الدین، ص 245/ نئی اردو لغت، نجیب رامپوری، ص 143
- 102- دزۃ آواز، امیر حمزہ خان شنواری، یونیورسٹی بک ایجنسی پبلسور، دریم چاپ 2022ء، ص 41

103۔ دحمزؒ شنواری کلیات، امیر حمزؒ خان شنواری، ص 675

104۔ ایضاً ص 880

105۔ دحمزؒ شنواری کلیات (غزلی)، امیر حمزؒ خان شنواری، ص 358

106۔ ایضاً ص 531

107۔ ایضاً ص 521