

تنقید و تبصرہ

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

ان پروفیسر غلام حسین جلبانی۔ ایم۔ اے

صدر شعبہ عربی، سندھ یونیورسٹی۔ حیدرآباد۔ پاکستان

زیر نظر کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیم، تمام تر ان کی کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مصنف کے پیش نظر شاہ صاحب کی تقریباً تمام تفنیفات تھیں۔ جن کے نام کتاب کے آخر میں مندرج ہیں۔ دوٹون بحث میں مصنف نے جہاں بھی حضرت شاہ صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے حاشیے میں اس کتاب کی اصلی عبارت عربی یا فارسی میں درج کر دی ہے۔

کتاب کے شروع میں نہایت اختصار سے شاہ ولی اللہ کے حالات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کے باب کا عنوان قرآن ہے۔ پھر حدیث، فقہ، تصوف، جوت، شریعت، سیاست، اور لغات، اور فلسفہ کے ابواب آتے ہیں۔ ایک باب میں ”متفرقات“ کے عنوان سے امام مہدی، انصاریت، شیخین، اشاعہ شری خلفا، اور اشفاق قمر کے مسائل کا ذکر ہے، جن میں حضرت شاہ صاحب کا نقطہ نظر دوسروں سے قریب مختلف ہے۔ کتاب کا اختتام ”آخر“ سے ہوتا ہے جس کا آغاز مصنف ان الفاظ سے کرتے ہیں۔

”شاہ ولی اللہ کی تصانیف میں بعض مقامات پر ہمیں اختلاف بھی نظر آتا ہے۔ یہ اختلاف عبارت، جس کا خود شاہ صاحب کو بھی اعتراض ہے۔ دراصل آپ کی طبیعت کی جامعیت کا نتیجہ ہے۔۔۔ ہماری رائے میں اسلامی تعلیم کو پیش کرنے کا جو طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اختیار کیا تھا، وہ صحیح ہے، خود ایک جگہ یوں اشارہ فرماتے ہیں۔ اگر لوگ بنظر غائر شریعت کے متعلق سیری تفسیر ملاحظہ فرمائیں تو وہ بخوبی جان لیں گے کہ یہ عقل، نقل اور وجدان پر پوری اترتی ہے۔ نیز باہمی اختلاف کے لئے ذرا بھی گنجائش نہیں رہتی۔“

شاہ صاحب کی تعلیم کی جو خصوصیت ہے، مصنف نے چند الفاظ میں اسے بیان کر دیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے ان کی جامعیت اور اسلام کی ایسی تعبیر، جو عقل، نقل اور وجدان پر پوری اترتی ہے۔ اور اس میں باہمی اختلاف کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ اسلامی تعلیم کو اس طرح پیش کرنے میں شاہ صاحب کیوں کامیاب ہوئے۔ اس بارے میں مصنف لکھتے ہیں۔ بر تقدیر اصل یوں ہے کہ شریعت کی تجدید و تادیل میں حالات کو بڑا دخل ہے۔ مثلاً اگر حالات اس کی تفہیم عقل و برہان کے ذریعہ چاہیں، تو اس کی تفہیم بھی اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اور شاہ صاحب اپنی قوم کی حالت اور ملک کے تقاضے سے کما حقہ واقف تھے۔

اس ضمن میں مصنف نے ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے، جو شاہ صاحب کی تعلیم کو مسلمانوں میں باہمی انتشار کا سبب

”شاہ صاحب آئے ہی اس لئے تھے کہ اتفاق ادا تھا کو قائم کریں۔ منتشر مسلمین کی شیرازہ بندی کریں چنانچہ ہر وہ علم جن کا نتیجہ سلامتی کا انتشار ہو، ان کے نزدیک خیر مقبول اور مذموم قرار پائے گا اتفاق اور اتحاد کے سلسلے میں جو حدیث شاہ صاحب نے انجام دی ہے وہ با علم حضرات سے مخفی و مستور نہیں۔“

باب قرآن میں مصنف نے بڑی تفصیل سے مطالعہ قرآن کے متعلق شاہ صاحب کے جو مخصوص احادیث بیان پر ہر حصہ کیلئے اور اس بارے میں شاہ صاحب کے اجتہادات بیان کئے ہیں اس باب کا لب لباب مصنف نے ان الفاظ میں لکھا ہے۔ امام داماد علی اللہ کے نزدیک صحیح علم وہ ہے جو حال کے تقاضے اور ضروریات پر مبنی ہو۔ ان کا فرمان ہے کہ یہ صرف قرآن ہی ہے جو ملے کا ہم رکاب ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اگر کوئی موجودہ زمانے کی تحصیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے، کہ وہ قرآن کے واضح اور ظاہر کو پکڑے اور حتی الامکان تاویل سے دور رہے۔

نیچے حاشیے میں مصنف شاہ صاحب کی دو عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ ایک تفسیحات الہیہ جلد ثانی صفحہ ۱۶۶۔ اور دوسری تفسیحات الہیہ جلد اول صفحہ ۳۳ سے ہے اور وہ بالترتیب یہ ہیں۔

إِنَّ الْعِلْمَ الْحَقَّ عِنْدَ نَامَاكَتٍ بِمَشَاطِعِ الْحَالِ وَالْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ عَظَمُ الْعُلُومِ عِنْدَنَا وَاجْتِمَاعُهَا وَاجْتِمَاعُهَا تَامًا مَنْزِلَ بِمَشَاطِعِ الْحَالِ۔

من اسرار تحصیل هذه الدرر فعليه ان يفرغ القلب بموضعه

مطالعہ قرآن کے سلسلے میں شاہ صاحب کا ایک اجتہادی کارنامہ قرآن میں علوم پیچگانہ کی تحقیق ہے مصنف نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ انوار الکبیر کی ایک عبارت کا مفہوم یوں پیش کرتے ہیں۔

”مندرجہ بالا علوم کی تفہیم قدیم عربوں کی روش کے مطابق کی گئی ہے۔ اور اس میں متاخرین کا اصول اختیار نہیں کیا گیا۔ جس کی مدد سے مضمون میں اختصار و ترتیب اور ربط کا خیال رکھا جاتا ہے ہذا نقل نے جس بات کو لوگوں کے لئے مفید سمجھا اس کو اسی وقت بیان کر دیا۔ اسی لئے قرآن کا اسلوب تورات اور انجیل سے مختلف ہے اور اس میں تقدیم و تاخیر کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔۔۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا اصل مقصد صرف انسانی تلوٰب کا تزکیہ اور لوگوں کے باطل عقائد اور برائیوں کی تردید کرنا تھا۔“

باب حدیث میں شاہ صاحب نے احادیث کی جو درجہ بندی کی ہے، پہلے تو اس کا ذکر ہے اس کے بعد شاہ صاحب کے بیان موطا امام مالک کو جو اس قدر ترجیح دی گئی ہے۔ اس پر بحث ہے نیز شاہ صاحب نے مختلف احادیث میں تعارض اور اختلاف کو یک طرح رفع کیا ہے اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ موطا کے ضمن میں مصنف لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ایک جگہ تو بیان کیا ہے۔ طالب علم جب عربی سیکھنے کے قابل ہو جائے، تو اسے موطا پڑھانی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ موطا کے پڑھنے سے محروم ہی رہ جائے۔ کیونکہ یہ علم حدیث کی صحیح اور اصل بنیاد ہے، جس کے مطالعہ میں سعادت بھی ہے اور برکت بھی

آگے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات یقین سے معلوم ہو چکی ہے کہ مولانا کے بغیر موجودہ دور میں اجتہاد کا اندازہ بند ہے۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی جو خدمت کی ہے، اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا ہمیشہ عربی میں رہنا گناہ کا موجب ہے۔

”شاہ صاحب شمس ایک طوبی درخت کے تھے، جس کی ہڈیاں اپنے گھڑ میں اور شاخیں امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑوں میں تھیں۔“

فقہ کی اصلاح و تجدید کے سلسلے میں شاہ صاحب کی تعلیم کا ایک نمایاں پہلو مصنف کے الفاظ میں یہ تھا: ”فقہ میں جامد تقلید کی شاہ صاحب نے شدید مذمت کی ہے۔ اور تقلید کے ضمن میں ارباب فقہ کے غلو کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ تو یہ ہے کہ وہ فقہی جمود کو اجتہاد میں تبدیل کرنے کے لئے کوشاں تھے۔“

اس ضمن میں مصنف نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ فقہی جمود کی شاہ صاحب نے جو اتنی مخالفت کی ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ تقلید سے بالکل نفرت تھے۔ بلکہ ان کے خیال میں عام انسانوں کی فلاح و بہبود بڑی حد تک اس بات پر موقوف اور منحصر ہے کہ وہ چار مذاہب کی پیروی کریں، ”البتہ پر دغیر حلبانی صاحب کے نزدیک امام ولی اللہ کی یہ دلی آرزو تھی کہ چاروں مذاہب میں باہم پائے جانے والے تنازعات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوں۔ آپ نے ان کے باہمی اختلافات مٹانے اور ان کے متضاد اقوال میں موافقت پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک قابل ذکر کردار انجام دیا ہے۔“ چنانچہ آپ کا یہ مشورہ تھا حنفی اور شافعی مذاہب کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کی رائے تھی کہ اس سلسلے میں امام مالک کی تعظیم، مولانا لٹل احمد کے فرائض انجام دینے کی سکل صلاحیت رکھتی ہے۔ تصوف کو شاہ صاحب کا خصوصی موضوع ہے ہی۔ اور اسے اسلام سے ہم آہنگ کرنے میں انہوں نے جو کوششیں فرمائیں ان کا سب کو اعتراف ہے۔ شاہ صاحب کا یہ جملہ تصوف کے متعلق ان کے نقطہ نظر کی پوری وضاحت کرتا ہے: ”جہاں تک تصوف کی اساسی روح کا تعلق ہے، تو یہ کھانا کافی ہو گا وہ آخرتِ معلوم کے ذلے میں موجود تھی لیکن ذرا قدرے مختلف شکل میں، اور موجودہ نام سے ابھی موسوم نہیں ہوئی تھی۔“

مصنف نے تصوف کے بارے میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو دو مذاہب ہیں ان پر بحث کی ہے۔ اور شاہ صاحب نے دونوں کے ظاہری اختلاف کو جس طرح رفع کیا ہے، اسے بیان کیا ہے آپ کے نزدیک دونوں مذاہب کے مابین کوئی معقول فرق نہیں، صرف فقہی نزاع ہے اور بقول مصنف: ”اس مسئلے کو مثال کے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کائنات حقیقت کے سورج کیلئے ایک آئینہ کی مانند ہے۔ کبھی تو ہم آئینہ میں منعکس سورج کی عکس کو سورج کہتے ہیں اور یہ وحدت الوجود کی عینیت کا تصور ہے اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ یہ آفتاب جسے ہم آئینہ میں دیکھ رہے ہیں، اصل آفتاب کا عکس ہے، جو بہت دور اور بیدار تصور ہے اور یہ وحدت الوجود کی دریافت کا تصور ہے۔“

اس سلسلے میں پر دغیر حلبانی لکھتے ہیں۔

”شاہ صاحب کا خیال ہے کہ ابن عربی میں یہ دونوں قصصات پاسے جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اس طرح تشریح فرما کر شاہ صاحب نے نہایت

کو مزہ اور حیرت انگیز مظاہر فطرت سے یا ہر تصور کر تلبے جب کرایا یا ذہن (صافی) اس کے وجود کو کسی نظر میں دیکھنے کا قائل ہے۔ اور مظاہر فطرت میں ذات باری کو جلوہ افروز بہتا ہے۔ ذات باری کا تعلق مظاہر کائنات کیساتھ یعیسہ وہی ہے، وجود کا جسم ہے۔“

خوش قسمتی سے حضرت شاہ صاحب صرف عالم ہی نہ تھے، بلکہ وہ صاحب ذوق و فکر عارف بھی تھے۔ اسی لئے جہاں انہوں نے قرآن حدیث اور فقہ کے علوم کو نیا طریقہ ادراک دیا وہاں تصوف و سلوک و معرفت کے حقائق بھی واضح فرمائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جیساکہ تہذیب الخوالف اور ابوالسیرالی اللہ کے مصنفین نے لکھا ہے:-

”تحقیق تو یہ ہے کہ جب علوم ولایت کے قوانین اور قواعد مرتب اور منضبط ہو کر کتابی صورت میں آئے تو ایک عرصہ دراز کے بعد کالمین کی استعداد کے اختلاف کے باعث علوم ولایت اور علوم نبوت آپس میں کچھ اس طور پر گھل گئے کہ ان کے درمیان امتیاز قائم کرنا دشوار ہو گیا امام ولی اللہ نے تصوف اور علم سلوک کو الٹی جلائی کی کہ وہ تھکر کھات ہو گئے۔ نیز اپنے ہر علم، ہر عبادت اور ہر اشارے کو اپنی صیغہ جگہ قائم کیا اور جہاں بھی کوئی شک و شبہ یا الجھن پائی، اسے دور کیا۔“ زیر نظر کتاب کے دو سکراداب میں بھی اسی طرح ہر موضوع پر جس سے ہر باب یا عنوان ہے۔ مصنف نے بڑی تحقیق اور اعتدال سے عالمانہ بحث کی ہے۔ ہم یہاں نبوت کے بارے میں کچھ اقتباسات دے کر اس تبصرے کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اہل علم جو حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات و حکمت سے دلچسپی رکھتے ہیں، اصل کتاب کی طرف رجوع کرینگے، جس میں بڑی تفصیل سے یہ سب مطالب بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ مختلف اوقات کے اعتبار سے نبوت کی صورت بھی مختلف ہوتی ہے بسا اوقات نبی کا ظہور کسی شاہ یا خلیفہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی اہر عالم کے روپ میں۔ بعض موقعوں پر وہ ایک زاہد اور مرشد کی شکل میں نمودار ہوتا ہے چنانچہ اس اعتبار سے ظہور نبی کے اسباب، افعال اور آثار بھی مختلف ہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے اقبل نبی ایک عقلا و حکیم کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا آنحضرت صلم کی ذات، رسالت، ریاست، خلافت، عالمیت، زبانت اور مشریت کی جامع تھی۔

دوسرا اقتباس ملاحظہ ہو:- ”جب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، تو ہر حال میں اضافی یا زانی چیز کا ہی لحاظ رکھا جاتا ہے، بالفاظ دیگر جب اضافی خیر کے ظہور پذیر ہونے کا تمام تر دار و مدار نبی کی بعثت پر موقوف ہے تو حکمت ولی الہی کی مشیت کے مطابق نبی کو مبعوث کہا جاتا ہے۔

پھر جب نبی معرض وجود میں آتا ہے، تو وہ لوگوں سے ان باتوں کا تمنی یا طلب گار نہیں ہوتا، جن کو ان لینے کے لئے ان کی فطرت آمادہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ نبوت خود فطرت کے ماتحت ہوتی ہے۔ نبی کے فرائض و اشارے کو سننا اور انہیں اس طور پر جان کر کرنے پر عمل میں جیساکہ انہیں فی الواقع ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ نفوس کی اصلاح کچھ اس طرح سے کرے کہ پروردگار پر تقبیح مستحکم ہو جائے اور وہ ایسے کام کرنے لگیں جس کے ذریعہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات حاصل ہو۔ علاوہ اسکے نبی کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ نبی نوع انسان کو اخلاص اور احسان کا صحیح دس دے، کیونکہ نبی دونوں دین کی صحیح روح ہیں۔“ شاہ ولی اللہ کی تعلیم بہت اچھے کاغذ پر اسلوب و ثاب میں چھپی ہے کتاب مجلد ہے۔ اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد نے اسے شائع کی ہے، قیمت سات روپے سات روپے ہیں۔

واقعیہ یہ کہ پروفیسر غلام حسین جالبانی صاحب کی اس کتاب جو انکی برسوں کی محنت و تحقیق کا حاصل ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اور ایک لحاظ سے اسے بجا طور پر ولی الہی تعلیم و فکر کی کلید کہہ سکتے ہیں مصنف نے اس دور میں یہ کتاب لکھ کر اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ (د-م-س)