

شاہ ولی اللہ - تاریخی پس منظر علمی و فکری و آیات

یوں تو سرزمین پاک و ہند اسلام سے اس کی ابتدائی صدیوں ہی میں متعارف ہو گئی تھی، سندھ عرب حملہ آوروں کے ذریعہ اور جنوبی ہندوستان کے ساحلی مقامات مسلمان تاجروں کی وساطت سے۔ لیکن ان انتہائی شمال مغرب اور انتہائی جنوب کے علاقوں سے اسلام کے اثرات بھرنے کے دو سو سکھوں میں نہ پہنچ سکے اور یہ کسی اس وقت پہنچی ہوئی جب اسلام میں انک پار سے مسلمان فاتح پانچ دریاؤں کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے سلسلہ بربر جاری رہتا ہے۔ اولیٰ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے بھغیر کو فتح کر لیتے ہیں اور ہرات اور کابل سے لیکر مدراں اور بنگال تک کے یہ سب علاقے ان کے زیر نگین ہو جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ سندھ پر اسلامی حکومت کی وجہ سے اسلام کے بہت اثرات پڑے ہوں گے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ سرزمین سندھ نے بھی عربوں اور مسلمانوں کو اس دور میں بہت کچھ دیا۔ مشہور علم ہیئت کی تصنیف "سدایات" ایک عالم کے ذریعہ سندھ سے منصور عباسی کے زمانے میں بغداد پہنچی اور

اسے یہ اس سلسلے کا تیسرا مضمون ہے۔ پہلے مضمون میں شاہ ولی اللہ کے تاریخی پس منظر کے ضمن میں آپ کے خاندان کا ذکر ہے۔ دو سو سکھ مضمون میں تاریخی و سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اس مضمون میں مختصر آمد فکری و علمی و آیات پیش کی گئی ہیں، جن کے شاہ ولی اللہ صاحب وارث ہوئے۔ محمد سرور

الحسین مجید آباد

۶

نومبر ۱۳۳۷ھ

وہی عالم ریاضی کا ایک رسالہ بھی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا جس نے عربی ریاضی کی بنا ڈالی تھی۔ اس رسالے کا عربی ترجمہ ابراہیم الفزاری (۷۹۶ء اور ۸۰۶ء کے درمیان) نے کیا تھا۔ اسی رسالے کے وسیلے سے مسلمان صوفی اور ہندی اعداد کے استعمال سے روشناس ہوئے تھے۔۔۔ علم الحساب اور الجبرا پر جو قدیم ترین عربی رسالہ لکھا گیا ہے، اس کا مصنف بھی الخوارزمی ہی تھا۔ اس کی وہ کتاب جو اس نے ہندی طریق احصاء پر قلم بند کی تھی، اس کی بنیادوں پر ہمارے علم ریاضی کی عمرت کھڑی ہوئی ہے۔ لہ

علم الافلاک و ہیئت کی اس کتاب سدھانت نے بقول مصنف آب کوثر عربوں کی علم ہیئت پر گہرا اثر ڈالا۔ ہندو فاضل کے بغداد میں کئی شاگرد ہوئے، جنہوں نے سدھانت کے اصولوں کو اپنے اپنے طرز پر عربی میں منتقل کیا۔۔۔ (عربی) سب ترقیوں کے باوجود ایک مدت تک عرب ہیئت داں بغداد سے لے کر اسپین تک اسی ہندی کتاب سدھانت کے پیچھے لگے رہے اس کے خلاصے کئے۔ اس کی شرحیں لکھیں۔۔۔ ”علم ہیئت و حساب کے علاوہ سندھی عالموں نے عربوں کو ہندی طب سے بھی متعارف کرایا اور ہمیں سے حکمت و دانش کی کئی کتابیں بغداد پہنچیں، اور وہاں ان کے عربی میں ترجمے ہوئے۔ مزید برآں اور بہت سے فنون پر سنسکرت کی کتابوں کے عربی میں ترجمے کئے گئے اور اس طرح یونانی اور ایرانی اثرات کے ساتھ ساتھ عربی اور اسلامی تہذیب نے بڑے کھلے دل سے سندھ کے اثرات قبول کئے اسی سلسلے میں نفحات الانس میں مولانا جامی نے لکھا ہے کہ ”بایزید (بسطامی، گوید میں انابوعلی (سندھی) علم فناء و حیات و موختم و ابوعلی (سندھی) ازمن الحمد و قل ہو اللہ احد“ انہی تاریخی شواہد کی بنا پر بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز بھی ہندوستانی اثرات کی وجہ سے ہوا۔“ (آب کوثر) یہ تو بہر حال ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم فرماتے تھے کہ جب ستائہ میں مسلمان انک پار سے پنجاب اور وادی گنگ و جمن کی طرف بڑھے ہیں، تو سندھ کے راستے سے

لہ مسلمانوں کے افکار۔۔۔ تصنیف پروفیسر میاں محمد شریف ۵۷

۵۷ آب کوثر ص ۵۷

نومبر ۱۹۷۷ء

۷

الرحیم حیدر آباد

ہندوستان کے علوم و معارف جو بغداد پہنچے تھے، ان کی وجہ سے ان علماء و مسلمانوں کے ساتھ یا ان کے بعد جو اہل علم و عرفان آئے، وہ ہندوستان کے علوم و معارف سے کماحقہ واقف ہو چکے تھے۔ بلکہ بغداد کی عالمی تہذیب سے متفہم ہو کر وہ ان علوم و معارف میں بہت کچھ اضافہ بھی کر چکے تھے چنانچہ یہ نووارد مسلمان نہ صرف ایک ترقی یافتہ اور زیادہ موثر فوجی نظام اور بہتر سیاسی ہئیت اجتماعیہ کے حامل تھے بلکہ وہ ایک برتر عالمگیر مذہب کے ساتھ ساتھ فکر و دانش کے اعلیٰ معیار بھی ہمراہ لائے تھے محض فوجی و سیاسی تنظیم کے اعتبار سے ان کا پلہ بھاری نہ تھا بلکہ وہ علمی، عقلی، اخلاقی اور تہذیبی لحاظ سے بھی ہندو اہل کمال پر فوقیت رکھتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستانی علم و فلسفہ اور تہذیب و تمدن باہر کی دنیا سے کٹ کر اور ملکی حدود میں گھر کر کے ہوئے پانی کی طرح زندگی کی حرکت کھو بیٹھا تھا، لیکن آئندہ مسلمان اہل علم و عرفان کے پاس اپنا مذہب یعنی اسلام تو تھا ہی، اس کے علاوہ وہ یونانی، ایرانی، ہندوستانی، مصری، بلکہ دنیا کی دوسری تہذیبوں کے باقیات صالحات سے بھی متمتع ہو چکے تھے۔ اور ان کے پاس ایک بہتر اور وسیع مشرب کلچر تھا۔ جس میں اس وقت تک کی تہذیبوں کے سب سوتے مل چکے تھے مثال کے طور سے غزنیوں کے عہد کے عالم البیرونی کو دیکھئے۔ تاریخ الحکما میں لکھا ہے کہ اُس نے چالیس سال سے زیادہ تحصیل علوم میں صرف کئے اور ایک اونٹ کے بوجہ سے زیادہ کتابیں لکھیں۔۔۔ البیرونی نے علوم تاریخ، سین، ریاضی، ہیئت، جغرافیہ، طبیعیات، کیمیا اور علم معدنیات میں کتابیں تصنیف کیں۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، خوارزمی کے علاوہ عبرانی اور یونانی سے واقف تھا۔ اور سنسکرت میں تو اس نے عربی سے کئی کتابیں ترجمہ کیں۔ اس کی کتاب الہندو عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔

اسی دور کے ایک صاحب معرفت بزرگ و تاج گنج بخش ہیں۔ یہ غزنی کے نواح میں پیدا ہوئے اور پھر تحصیل فیض کے لئے آپ نے مشرق کے تمام اسلامی ممالک کی سیاحت کی، اور آخر میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب اب تک اہل تصوف کا مرجع ہے۔

ایک ہزار سن عیسوی میں اٹک پار سے آنے والے مسلمان فاتحوں کا دور شروع ہوتا ہے لیکن

الحسین حیدر آباد

۸

نومبر ۱۹۶۳ء

دو سو سال تک ان کی عمل داری صرف پنجاب تک محدود رہی، اس کے بعد وہ اپنی اُن کا پایہ تخت بنتا ہے، اور فتوحات اور توسیع مملکت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، جب کم و بیش مسلمانوں کے تمام علوم مدون ہو چکے تھے اور علم و فن کی ہر صنف میں ان کے ہاں مستقل مکاتب خیال قائم ہو گئے تھے۔

تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام کی اساسی کتابیں وجود میں آچکی تھیں۔ الکندی سے لے کر ابن رشد (متوفی ۱۱۹۸ء) تک تمام نامور مسلمان فلسفی گزر چکے تھے۔ شیخ اکبر فی الدین ابن عربی جنہیں تصوف کا علمی و فکری بانی کہا جاتا ہے، ان کا سن وفات ۱۲۴۰ء ہے۔ علم کلام میں اشعری و ماتریدی سکول بروئے کار آچکے تھے، اور فقہ چار مذاہب میں بڑی سختی سے پابند کر دی گئی تھی اور امام غزالی کو وفات پانے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔

مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم نے اپنی کتاب ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“ میں ہندوستان کے اس علمی پُرسکون ماحول کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

”مسلمانوں نے تو اس ملک کو وطن بنانے کے بعد تعلیم کا جو خاکہ تیار کیا تھا اس میں نظام کی وحدت کے ساتھ ساتھ علم کی طینیانی کے نشے پر ادب الحی، سبک المرحوم، کی ترشی کا پھوٹنا بھی تعلیم کا قریب قریب ایک لازمی جزو قرار دیا گیا تھا، تاکہ دماغ کی لگام ہیشہ دل کے ہاتھوں میں یا عقل کی باگ ایمان کے بیچوں میں وہی رہے۔“

”اس ملک میں جب اسلام آیا، تو دین کا سارا ذخیرہ بحمد اللہ منفع ہو چکا تھا۔ حدیثوں کی تنقیح ہو چکی تھی۔ فقہ کے اصول منضبط ہو چکے تھے۔ یہاں کے اہل علم کو یہ ساری چیزیں پکی پکی حالت میں ملی تھیں۔ اس لئے مذہب کے متعلق صرف عمل کا کام رہ گیا تھا۔ یا زیادہ سے زیادہ حوادثِ یومیہ جو لا محدود ہیں، ان کے متعلق فقہی کلیات کی روشنی میں حکم پیدا کرنا۔ اس وقت تک اس ملک کے مذہبی دائروں میں نہ فساد تھا، نہ جھگڑے۔ ایک روح پرور سکون کا عالم تھا، جو طاری تھا۔“

ظاہر ہے اس قسم کا روح پرور سکون کا عالم، ذہنوں کو جامد بھی کر سکتا ہے، اور خاص طور پر جب حالت یہ ہو، جیسا کہ مولانا مناظر حسن لکھتے ہیں: ”تقریباً صدیوں اس ملک کے مسلمانوں میں شیعہ اور

الحسین مجید آباد

۹

نومبر ۶۳

سنی یا حنفی و شافعی کے اختلافات بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ سب کا ایک ملک ایک مشرب تھا۔ یہ سرزمین جو صدیوں سے علم و حکمت کا مرکز رہ چکی تھی، اور جہاں کے علوم و فنون ایک زمانے میں عربی میں منتقل ہو کر تمام دنیائے اسلام میں پھیلے، جب خود مسلمان یہاں آکر بسے اور عرصہ دراز تک ان کی یہاں حکمرانی رہی تو ان میں الغزالی، ابن رشد، ابن سینا اور ابن عربی جیسے محقق و فلسفی نہ پیدا ہوئے تو اس کی ایک وجہ علم کا وہ رُوح پرور سکون تھا جس کا ذکر مولانا مناظر احسن نے کیا ہے یہ لیکن صرف یہی وجہ نہیں بلکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، جس کا ذکر ذرا تفصیل کا طالب ہے۔

ابتدائی فتوحات کے بعد جب مسلمان سرزمین پاک و ہند میں ذرا جم کے بیٹھے اور ان کے لئے علمی مطالعہ و تحقیق کے سلسلہ میں یہاں کے حالات سازگار ہوئے تو اسلامی دنیا کے وہ مراکز جہاں صدیوں سے ارباب علم و حکمت و ادب تحقیق دے رہے تھے اور درس گاہوں، علمی اداروں اور کتب خانوں کا جال بکھا ہوا تھا، وہ یکے بعد دیگرے تباہ ہو گئے۔ چنانچہ جن سرچشموں سے علمی سونے نکل کر پوری اسلامی دنیا کو سیراب کر رہے تھے، اس طرح وہ خشک ہو گئے اور اس کی وجہ سے تقلید و جمود اور قدامت پرستی مسلمانوں میں زور پکڑ گئی۔

۱۔ خدا کا شکر ہے کہ تصوف اس رُوح پرور سکون کے دائرے سے باہر تھا۔ اور اس کے ذریعہ اس تمام عرصہ میں علم، عقل اور جذبات کی "طبعیاتی" کو اظہار کا آزادانہ موقع لکھتا تھا۔ دین ہندوستان کا پورا اسلامی عہد علمی لحاظ سے صاف فقیہی جزویات کا مرقع ہو کر رہ جاتا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی اس ضمن میں لکھتے ہیں "ہمیشہ رسد طلب کی تابع رہی ہے۔ اسی پرسکون فضا میں جو اکبری عہد سے پہلے اس ملک کے دینی اور علمی دائروں پر چھائی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ساری توانائیاں اسی مسئلے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔۔۔ (چنانچہ) لوگوں کو اکثر جیت رہتی ہے کہ یہ نسبت دوسرے علوم و فنون کے ہندوستانی مسلمانوں کی تصنیفات کے سلسلے میں تصوف کی کتا ہیں زیادہ اور بہت زیادہ کیوں نظر آتی ہیں۔"

۱۰۹۷ء میں صلیبی حملوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جو تقریباً دو سو سال تک جاری رہے۔ انہوں نے شام و فلسطین و مصر کو جو اس زمانے میں علم و حکمت کے مرکز تھے، تباہ و برباد کر دیا و وہاں کے لاکھوں باشندے تہ تیغ ہوئے۔ کتب خانے جلا دیئے گئے۔ درس و تدریس کے سلسلے بند ہو گئے اور گزشتہ چار پانچ سو سال کے عرصے میں ان علاقوں میں جتنی بھی علمی و تہذیبی ترقی ہوئی تھی وہ صلیبی حملوں کی نذر ہو گئی۔ یورپ کے ان صلیبی حملہ آوروں کو روکنے کے لئے وسط ایشیا سے ترکمانوں کو بڑی تعداد میں بھرتی کرنا پڑا۔ یہ بہادر تو تھے لیکن نہ ان کی کوئی تہذیبی روایات تھیں اور نہ یہ علم وغیرہ سے باہر تھے۔ مختصر اُن کے ہاتھوں میں جب اقتدار آیا تو علم و حکمت کے لئے فضا اور بھی ناسازگار ہو گئی۔ اسی دوران میں تاتاریوں کا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے، اور وہ دمشق سے لے کر دیباہ تک سے اُدھر تک کی ساری اسلامی دنیا کو بہا کر لے جاتا ہے۔ چنگیز خاں نے وسط ایشیا کے آباد شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے جانشین ہلاکو نے ۱۲۵۸ء میں بغداد فتح کیا، اور اسے تباہ کر دیا بقول سید امیر علی: ”پانچ صدیوں کی جمع شدہ علمی متاع ہمیشہ کے لئے نابود ہو گئی، اور وہ طبقے جو قوم کا چوڑے تھے مٹ گئے۔“

سلطان شمس الدین التمش اور اس کے جانشینوں کی ہمت سے ہندوستان اس سیلاب سے محفوظ رہا۔ لیکن وسط ایشیا، عراق اور شام میں علم و حکمت اور تہذیب و ثقافت کی صدیوں سے جو شمع روشن تھی، اس کے کچھ جلنے کا ہندوستان کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ چنگیز خاں کی تباہ کاریوں سے جان

۱۔ جب ابن سینا کا ستارہ افق پر ظاہر ہوا، تو اس زمانے کے حالات بڑے سازگار نظر آتے تھے۔۔۔ لیکن عین اس وقت صلیبی حملوں نے مسلمانوں کی ساری توجہ موت و زندگی کی اس کش مکش میں اپنے آپ کو بچانے کی طرف مبذول کر دی۔ اور ابھی اس سے انہیں نجات ملی ہی تھی کہ تاتاری سیلاب نے ان کو الیا۔ اور وہ اپنے ساتھ مشرق کا تمام کلچر اور تہذیب بہا کر لے گیا۔

سید امیر علی

نومبر ۶۳

۱۱

الرحیم خیل آباد

پچاکرہت سے علماء و فضلاء اور باب حکم و سیاست اور آگئے ضیاء الدین برنی کے الفاظ میں اس زلزلے میں دہلی میں ہر طرف سے مخلوق امداد کر آگئی تھی۔ چنانچہ التمش کے فضل و کرم سے یہ شہر دنیا بھر کے بڑے آدمیوں کا مرجع بن گیا۔

چنگیز خاں اور ہلاکو کی تباہ کاریوں سے تو ہندوستان محفوظ رہا، لیکن بعد میں امیر تیمور نے ان کی کسر لپی کر دی۔ تغلقوں کے عہد میں اس نے دہلی پر حملہ کیا اور اس شہر کو جو التمش کے زمانہ سے ہندوستان کا پایہ تخت چلا آتا تھا۔ جلا کر رکھ کر دیا۔ اس کے بعد پھر کہیں شاہ جہاں کے دور میں دہلی سلطنت کا مرکز بننا ہے، اہل علم و حکمت کی مسند بچتی ہے۔

اکبر کے دور حکومت سے پہلے اسلامی ہند کی علمی زندگی میں فقہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ تصوف اس کا ایک لازمی جزو تھا۔

اس ضمن میں مولانا مناظر احسن لکھتے ہیں:- ساتویں صدی سے بارہویں صدی کی اس طویل مدت میں آپ شکل ہی سے کسی لیے عالم کی نشان دہی کر سکتے ہیں، جس نے مدرسے سے نکلنے کے بعد یا مدرسہ زندگی کے ساتھ ساتھ کسی خانقاہ سے تعلق نہ پیدا کیا ہو۔۔۔۔ ہمارے تعلیمی نظام کا آخری اختتامی جزو یہی چیز تھی۔ مدرسوں میں دعاؤں کو بنایا جاتا تھا اور خانقاہوں میں دلوں کو سجاایا جاتا تھا۔۔۔۔۔ (نظام تعلیم و تربیت جلد دوم ص ۷۸)

ان حالات میں قدرتی بات تھی کہ تصوف کو زیادہ فروغ حاصل ہوتا۔ اور صوفیاء کی عوام اور خواص

سے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں بخارا اور سمرقند۔۔۔ کے علمی ماحول کا صحیح اندازہ نہیں ہے ہندوستان کی معقولیت کا الزام ان ہی پچارے علماء پر ڈال دیتے ہیں، جو ماوراء النہر سے ہندوستان آئے۔ حالانکہ تاتاری فتنہ کے بعد جب اس ملک میں پھر علم کا رواج ہوا تو اس میں زیادہ ترقی و اصول فقہ جیسے علوم تھے۔ منطقی و فلسفہ سے ان کا تعلق بہت معمولی تھا۔

(ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت) صفحہ ۲۰۵ جلد اول

بلکہ درباروں میں بھی زیادہ قدر و منزلت کی جاتی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کی بدولت عوام میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ بلکہ ان کا اثر و نفوذ ارباب حکومت پر بھی ایک قسم کے اخلاقی ضابطے کا کام دیتا رہا ہندوستانی تاریخ کے اس طویل عہد میں جو مشہور صوفیائے کرام گزرے ہیں، ان کے حالات اور ملفوظات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اسلام کے مبلغ تھے تو دوسری طرف وہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے۔ وہ ہر ایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ایک بلند تر روحانی زندگی کا پیغام دیتے اور اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کفار اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اور عام مسلمان ایک پاک بے عیب زندگی کی طرف۔

تصوف محض ریاضتوں اور مجاہدوں کا نام نہ تھا۔ صوفیا اپنے زمانے کے علوم پر بھی عبور رکھتے تھے۔ نظام الدین اولیا، مروجہ درسی علوم کا نصاب ختم کر کے حضرت فرید الدین شکر گنج کی خدمت میں پہنچے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں ”براہ راست تمہید رسالی بھی اول سے آخر تک سبقتاً پڑھائی۔ عوارف المعارف بھی پڑھائی۔۔۔ چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ پڑھائے۔“ حضرت نظام الدین اولیا فرماتے ہیں:-

”اول دریں کا علم است۔“ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے الفاظ میں ”ہمارے صوفیائے کرام اشراقی حکیم ہیں۔ انہوں نے علم و حکمت کو اشراقی طریقے پر اپنایا۔ اور صدیوں اس پر ریاضت کی۔ آخر تصوف میں جو وجود کی بجائیں ہیں، اور جس پر شیخ اکبر ابن عربی نے اتنا کچھ لکھا ہے۔ حکمت نہیں تو اور کیا ہے۔ مشہور مورخ فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی کتابیں حضرت سلطان المشائخ (نظام الدین اولیا) کے زیرِ مظاہرہ رہتی تھیں۔ بمبئی کے نواح میں ایک بزرگ شیخ علی جامی گزرے ہیں۔ آپ نے عربی میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی۔ اس کے علاوہ عوارف المعارف اور فصوص الحکم جیسی تصوف کی کتابوں کی شرح لکھی۔ آپ شیخ اکبر ابن عربی کے پیرو اور وحدت الوجود کے قائل تھے۔ شیخ عبدالحق محدث ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ صوفیہ موجدہ کے علمائے ہیں سے تھے اور علوم ظاہر و باطن کے عالم تھے۔ اپنی کی تفسیر کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی کا ایک خط ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں:-

الحسین حیدر آباد

۱۳

نومبر ۶۳ء

”مصحف ابن کتاب خیل میل بمنہیب فلاسفہ دار و نزدیک است کہ حکیمان را عدیل انبیاء سازد علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ آیت در سورہ ہود بنظر ورا مدکہ بیان آن را بطرز حکما و خلافت طور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کردہ است و ترویہ در بیان قول انبیاء و حکما دادہ و در مواضع دیگر آیت ہائے قرآنی را موافق مذاق حکما بیان میکند۔

عقیدہ وحدت الوجود میں شیخ علی ہاشمی کو اتنا اہمک تھا کہ وہ اپنے ایک رسلے میں لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک فاضل شیخ ابن عربی کا مخالف تھا۔ اسے قائل کرنے کے لئے میں نے یمن کا سفر کیا۔ آپ کا انتقال ۱۲۳۱ء میں ہوا۔ مولانا عبدالحی مرحوم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ”میرے نزدیک ہندوستان کے ہزار سالہ دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے سوا حقائق نگاری میں ان کا کوئی نظیر نہیں“ (آب کوثر)

شیخ علی ہاشمی اپنے قصبہ ہاشم کے قاضی بھی تھے۔

اس دور میں تصوف اور حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ جس طرح جمع ہو رہے تھے شیخ موصوف کی ذات اس کی ایک مثال ہے۔

مولانا طبرسن اس زمانے کے درجہ فضل کی کتابیں کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ تفسیر و حدیث فقہ، اصول فقہ کی دیباچہ میں اور خود صرف، ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی

۱۔ آب کوثر ۵۱۳

۲۔ اکبر کے دور سے پہلے ایک صوفی بزرگ شیخ عبد القدوس گنگوہی گزرے ہیں۔ ”آپ کی عمر کا بڑا حصہ ریاضتوں، مجاہدوں، عبادت الہی، رشد و ہدایت اور مریدوں کی اصلاح و تربیت میں گزرا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس غیر معمولی علم و فضل کی بنا پر جس سے آپ کو قدرت نے نوازا تھا، آپ نے متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائی۔

(شیخ عبد القدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات - اعجاز الحق قدوسی)

الحسین حیدر آباد

۱۴

نومبر ۱۹۳۳ء

”نہی“ باقی جہاں تک معقولات کا تعلق ہے۔ اور جن الزام سے ہندی نظام تعلیم کو یہ نام کیا جا رہا ہے، اس کا ان صدیوں میں یعنی ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو وہی چیزیں ہیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر علم علماء کے نزدیک تعلیمی نظام میں نہیں ملتا۔ ہاں کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”البتہ آٹھویں صدی جب ختم ہوئی تھی اور دہائی میں دہائیوں کے آٹھویں جنہوں نے پھر ایک

مرکزی حکومت قائم کی تھی اس کا سیاسی ماحول کی، تو اس خاندان کے دو سکندر یا شاہ سلطان

سکندر لودھی کے عہد میں ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا“

بقول مولانا موصوف دو سو سال یعنی سکندر لودھی کے واسطے تک معقولات کا متنازعہ ہوا ہے

نصاب میں پایا جاتا ہے، وہ صرف قطعی اور شرع معارف تک محدود تھا سکندر لودھی کے عہد

میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت تک یہاں کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سراپا ملے گا

کر قطعی اور شرع معارف پر ختم ہو جاتا تھا“

یہ خاص تعلیمی انقلاب کیا تھا، مولانا موصوف شیخ عبدالحق محدث کا یہ قول سکندری عہد کے متعلق

نقل کرتے ہیں۔ ان کتاب عالم از عرب و عجم یعنی پر سابقہ استعار و طلب، و بعضی بے آن در عہد

دولت او تشریف آوہ توطن ایں دیار اختیار کردند۔ مزید یہ کہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں ... اسی

زمانے میں ایک خوش باش شخص جمالی دہلی میں تھے۔ خود بھی صاحب علم و بصیرت تھے۔ لکھا ہے کہ

سلہ شیخ عبدالحق محدث ان کی جست لکھتے ہیں یگانہ روزگار و مجمع المطالب (تمام شعرا و شہنشاہ

قصیدہ و غزل گفتہ ... شیخ ایک حدیث منشا انسان تھے ... عمر کا ایک حقہ بلوا اسلامی کی سیرو سیاحت میں

گزارا۔ اثنائے سفر میں جن رنگوں سے محبت ہوئی، ان میں سے مولانا جامی، ملا حسین واعظ کاشفی اور مولانا

جلال الدین محمد طائی کے نام قابل ذکر ہیں۔ جمالی کا مشہور ترین شعر جسے علامہ اقبال نے نعت کا بہترین شعر کہا،

”موسى زهوش رفت به یک چادر مصفا“ تو عین ذات می نگری و تبسم“ (آب کو شفا

”بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ مولانا عبدالرحمن جامی و جلال الدین محمد طائی را علیہ الرحمۃ وریاقتہ“ (اخبار الاخبار) اپنی شیخ جمالی کے صاحبزادے میان عبدالحی تھے، جنہیں (سیلغ کثیر) ترکہ پدر رسیدہ بود“ لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا۔ ”در زمان افغاناں ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر، یا قلندر، ادولایت بایں جانب می افتاد و منزل اد بود بر ہر یک مہربانیا و خدمتہا می کرد“

عہد کندری کی دلی میں تعلیم و تعلم اور علم و فن کے بارے میں یہ چہل پہل تھی کلاہی دنوں ملتان سے شیخ عبداللہ اشیرخ عزیر اللہ دوہائی پہنچتے ہیں۔ کوئی خاص تصریح تو نہیں ملی، لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیر اللہ نے لکھی ہے، معقولات کا علم اپنی مولانا سماء الدین سے حاصل کیا ہو۔ جب وہ یعنی مولانا سماء الدین پر یک واسطہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر جتنا غلبہ ہو کم ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالع شرح حکمت العین، شرح مواقف جیسی کتابیں جن میں آخر الذکر دو کتابیں خود میر سید شریف اہل اول الذکر ان کے استاد قطب الدین رازی کی ہیں، یہاں کے نصاب میں داخل ہوئی ہوں گی۔ خصوصاً شرح مطالع پر جب میر صاحب کا سفر کلاہ عاشر بھی موجود ہے بلکہ میر جرجانی کے ساتھ ساتھ علامہ تفتازانی کی کتابیں بھی اسی زمانے میں شریک درس ہوئی ہوں، تو کچھ تعجب نہیں ہے۔“

مغل دور حکومت سے پہلے ہندوستان کی علمی و ذہنی فضا پر بالعموم ماوراءالنہر کا اثر زیادہ تھا جہاں منطق و فلسفہ کے مقابلے میں فقہ اور اصول فقہ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، البتہ تصوف اور صوفیا کا اثر و نفوذ وہاں بھی تھا، جب ہمایوں نے ایران کی مدد سے دوبارہ تخت حاصل کیا تو اس سرزمین میں ایرانیوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ اولیٰ ایران سے بڑی کثرت میں اہل علم و فضل آئے۔ ہمایوں کے بعد

۱۔ اسی قرن میں ملتان کے اندر ہم مشہور معقولی عالم کو پاتے ہیں، جن کا نام مولانا سار الدین تھا۔ (نظام تعلیم و تربیت)

۲۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلاؤں ۱۹

الحسین حیدر آباد

۱۶

نومبر ۶۳

سلسلہ بہت وسیع ہو گیا۔ ایران کے بڑے بڑے شاعر۔۔۔ اور قابل مدبر۔۔۔ ہمالیوں کے جانشینوں کے عہد میں ہندوستان آئے اور علوم و فنون کی اشاعت اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل میں بہت مفید ثابت ہوئے۔ مغلیہ حکومت کے استی کام اور قرار میں بھی ایرانی ذہانت اور تدبیر کو بڑا دخل تھا۔۔۔ ہمالیوں کے بعد شیعہ حضرات کی ایک کثیر تعداد ایران سے اس زلزلے میں آئی، جب وہاں ۱۵۷۶ء میں شاہ اسماعیل ثانی نے اہل سنت والجماعت کا طریق اختیار کیا اور سنی عقائد کے عارضی فروغ کے دوران برگزیدہ شیعہ علماء اور اکابر پر سختی شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اور وسیع ہو گیا۔ اور شمالی ہند میں بھی شیعہوں کی معقول تعداد ہو گئی، حتیٰ کہ اورنگ زیب کے امرا میں اکثریت شیعہوں کی تھی یہ ایرانی علماء و فضلاء اپنے ساتھ منطق و فلسفہ پڑھنے پڑھانے کا شوق بھی ساتھ لائے بقول مولانا مناظر احسن۔۔۔۔۔ معقولاتی کتابوں کے اضافے کا یہ (سکندر لودھی کا) تو پہلا دور تھا۔ اس کے بعد لودھیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ بابر مغل حکومت قائم کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ہمالیوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا۔ مختلف دینی اور عقلی قلابازیوں سے گزرتے ہوئے اکبر کا دربار صرف فلسفہ و حکمت کا دربار بن گیا یہ مثال کے طور سے ایک ایرانی عالم میر فتح اللہ شیرازی تھے۔ انہیں اکبر نے در منصب و وزارت باراجہ ٹوڈرل شریک ساختہ ان کے بارے میں مولانا غلام علی آزاد فرماتے ہیں:-

نہایت علمائے متاخرین ولایت (ایران و خراسان وغیرہ) مثل محقق دہلوی و میر صدالدین، و میر غیاث منصور و مرزا جان میر (فتح اللہ شیرازی) و ہندوستان آوروں صرف یہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور معقولیوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے۔۔۔۔۔ ابھی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو (بقول مولانا غلام علی آزاد)

”در حلقہ درس انداخت۔“

۱۷ رد کوثر ص ۳۳

۱۸ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد اول

اگرچہ سکندر لدھی کے زمانے میں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، ملتان سے شیخ عبداللہ اور شیخ عزیر اللہ معقولات کا ذخیرہ لائے تھے، لیکن مولانا مناظر احسن کے الفاظ میں "ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ شیرازی ہندوستان لائے، اسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک بچے کو میر صاحب یر شیرازی شراب پورے انہماک سے پلا رہے تھے۔۔۔ مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے: "ان اہل ہندوستان کے عہد از عہد فتح اللہ شیرازی معقولات را در وہابے دیگر پیدا شد" مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس "روح دیگر" کا بڑا موثر سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیئے۔"

اور بقول مولانا ستید مناظر احسن گیلانی

یہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاں اس دور آخر میں حکمت و فلسفہ کی ترویج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

"شروع شروع میں مسلمانوں کے ہاں افلاطون اور ارسطو کی کتابوں کے ترجمے ہوئے پہلے تو ان اجنبی افکار کو مردود قرار دیا گیا۔ اور ان کی ترویج دین کی مخالفت سمجھی گئی۔

"اصحاب قدامت نے یونانی فلسفہ کی اساساً و کلیتہً مخالفت کی۔ اور اس کی تعلیم اور شاعت کو ملعون ٹھہرایا۔ معتزلہ نے یونانی فلسفہ کو پڑھا، لیکن اسے اپنے فکر کے تابع کیا اور جو چیز ان کے فکر کے مطابق نہ تھی، اسے رد کر دیا۔ اس سے علم کلام کی نشوونما ہوئی۔ اور وہ علوم اسلامیہ میں ایک اہم علم بن گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں حکماء کی ایک جماعت پیدا ہوتی ہے، جو اپنی ذہنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس فلسفہ کو پڑھتی ہے۔ میرے خیال میں اس رجحان کو پیدا کرنے میں صوفیہ کا

مولانا مرحوم کی اس گفتگو کو منبسط تحریر میں لاتے وقت، ہو سکتا ہے راقم الحروف سے فردگزاشت ہو گئی ہو۔

محمد سردار

الحسین حیدر آباد
پڑا حصہ ہے

۱۸

نومبر ۶۳ء

”تاریخوں کے بعد ایران میں فلسفہ و منطق کا فروغ کیسے ہوا، اسی سلسلے میں اجمالاً مولانا سندھی نے یوں بیان فرمایا۔

”محقق نصیر الدین طوسی نے ابن سینا کی کتابوں کا خلاصہ تجرید کے نام سے کیا۔ محقق طوسی شیعہ تھا۔ اس نے تجرید کی ترتیب میں شیعہ فکر کو پیش نظر رکھا۔ تجرید کی شرح ایک سنی عالم علامہ علی قوشچی نے کی۔ اس شرح کو دو عالموں علامہ جلال الدین دوانی اور صدر الدین الاشتہائی نے موضوع بحث بنایا۔ اور اس پر حاشیے لکھے۔ دوانی سنی تھا اور صدر الدین شیعہ اور دونوں نے اس کتاب کی اپنے اپنے نقطہ نظر سے تشریح کی۔ پہلے دوانی نے حاشیہ لکھا اس کا جواب صدر الدین نے دیا، پھر دوانی نے اس کے جواب میں حاشیہ لکھا، جس کا پھر جواب دیا گیا۔ اور جواب کا جواب دوانی نے دیا۔ اور اس طرح دوانی کے شرح تجرید پر تین حاشیے ہو گئے۔

”فلسفہ کی یہ کتابیں اس زمانے کے بعد اہل علم کے لئے غائب تھیں بن گئیں اور ان کو نصاب کے طور پر پڑھایا جانے لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس طوک فلسفہ کو سمجھنے کے لئے ان کتابوں سے بڑی مدد مل سکتی ہے دوانی اور صدر الدین دونوں مذہب کے موید ہیں۔ اس لئے ان کا فکر اشراقیت کا انکار نہیں کرتا۔ چنانچہ دونوں کے افکار میں افلاطونیت کا اثر موجود ہے۔ اور یہ اثر انہوں نے فارابی سے لیا تھا۔ جو ابن سینا سے پہلے گزرا ہے۔

”نصیر الدین طوسی کے ایک ممتاز شاگرد علامہ قطب الدین شیرازی تھے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد علامہ عضد الدین اور علامہ قطب الدین شیرازی مشہور ہوئے۔ ان دونوں سے لفظ زانی اور سید شریعت کو تلمذ حاصل ہے۔ اور ان دونوں کے دو واسطوں سے دوانی شاگرد ہیں۔ اس طرح دوانی طوسی کی حکمت کے وارث ہوتے ہیں۔ دوانی سے تین واسطوں سے میرزا زہاؤن کے شاگرد ہیں اور میرزا زہاؤن ہرودی سے

۱۹۔ یہ ہلاکو کے مقررین میں سے تھے، انہوں نے اس کے لئے ایک رصد گاہ بنائی تھی

شاہ عبدالرحیم اور شاہ ابوالرضا محمد (شاہ ولی اللہ کے والد ماجد) نے حکمت پڑھی

الغرض برصغیر میں معقولات کے ساتھ ساتھ علوم تصوف اور علوم دینیہ کا یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ وہ دور آتا ہے، جس میں شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مولانا گیلانی لکھتے ہیں۔

..... اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آئے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کارنگ نظر آتا ہے کہ زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہے۔ اور توادرسینا اللہام حضرت مجدد سرہندی قدس اللہ سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہے، عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لئے لکھا ہے، لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والے پر مخفی نہیں، سراسر عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی حال حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہے کہ نشانہ سب کا وہی غلط عقلیت ہے، جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی۔ اس تردید کو اپنے زمانے میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی۔

سلطان علاء الدین خلجی متوفی ۷۱۶ھ کے عہد میں امیر خسرو نے دہلی کا نقشہ یوں کھینچا ہے

خوش ہندوستان و رونق دیں	شریعت را کمال عز و تمکین
ز علم با عمل دھلی بخارا	ز شاہاں گشتہ اسلام آشکارا
مسلمانان بہ نعمانی روش خاص	ز دل ہر چار آئیں را بہ اخلاص

نہ کیں باشافعی نے مہربان زید

جماعت را و سنت را بجاں صید