

الخير الكثير شاه ولي الله کی تصنیف

(۳۳)

آٹھواں غزائے شرع کے احکام کس طرح تشکیل پذیر ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کی ہر شے میں چار باتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے چوتھی بات شاہ صاحب کے نزدیک یہ ہے :- عبادات کی ہر شے میں مصلحت عامہ ہوتی ہے اور اس مصلحت عامہ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک اس سے تہذیب نفس واصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نفس سے عنف و پاکیزگی، شجاعت اور سخاوت ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے اس سے تدبیر منزل مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر سب لوگوں کا قبلہ تو تہذیب ایک جہت تھی، تو اس کے بعد روحانی فیوض کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اس عالم ظاہر میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور تہذیب سے بہت کی اساس ہوتی ہے۔ اور اس طرح لوگوں کے معاملات اصلاح پذیر ہوتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اسی طرح کبیر و گناہوں میں چار باتیں ہوتی ہیں اور ان میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ مصلحت عامہ کے منافی ہوتے ہیں۔

مذہب کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان کا جو ممکن ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ذات واجب ہے قرب یعنی ملاپ۔

شاہ صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں :-

اگرچہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ممکن کے لیے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن تحصیل قرب کے طریقوں میں بڑا اختلاف ہے مجوسیوں نے ایک ایسی مخلوق کو اپنا معبود مقرر کیا جو ان کے زعم میں عقول (مجردہ) کی تمثیل ہے۔ مشرکوں نے ان بتوں کو اپنا معبود مانا جو ان کے نزدیک عقولیں بارگاہ خداوندی ہیں، اور ان سے زندہ کرنے مارنے اور دوسرے امور صادر ہوتے ہیں۔ مجسمہ فرشتے والے ہر ایک ایسی مخلوق یا مومن چیز کی پرستش کرتے ہیں، جس میں ان کو معبود حقیقی کا حسی و جمال نظر آتا ہے مجوسیوں کا کہنا ہے کہ بھلا خیر کامل سے ہمیں کیا نسبت؟ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کسی ایسی مخلوق کا تقرب حاصل کریں جو خیر کی تمثیل ہے۔

شاہ صاحب کہتے ہیں :- ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ہر ایک مادی چیز میں تقدیریت موجود نہیں، جو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ (پیداگ کی کوئی خصوصی خصوصیت ہے) مشترک کہتے ہیں کہ مصاحبوں کا توسل حاصل کیے بغیر کسی بادشاہ کا تقرب حاصل کرنا محال ہے۔ اللہ کے مصاحبین اروح مقدسہ اور ملائکہ ہیں، جو جمیست سے منزہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے محبتے بنا کر اپنے سامنے رکھیں اور ان کی پرستش کریں۔ باقی اللہ حتیٰ، علیم اور قدیر ہے۔ اسے ہماری اس عبادت کا علم ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں :- کیا اللہ ہر ایک فعل پر اس کی ہر ایک حیثیت سے محیط نہیں۔ ”کیا وہ اپنی اس مخلوق کا حال نہیں جانتا، جس کو اس نے پیدا کیا وہ دقیق چیزوں کو جانتا اور باخبر ہے“ مجسمہ فرقے کے لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب حسن و جمال ہے اس لیے جو چیز بھی حسن و جمال کی مظہر ہو، وہ اس لائق ہے کہ اس کو معبود و معطر ایا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تعقید اور تحدید قبیح ترین ہے لایہ تینوں گروہ جنمی ہیں۔

حدود شرعی کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں :- یاد رکھو جس شخص یا قوم کی حالت کسی حکم شرعی کے نزول کا باعث ہوتی ہے، اس میں عادت اور ماحول کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ کیونکہ اصول میں استنباط کا منبع کوئی امر کلی ہوتا ہے اور موطن وحی میں جو تنوع پیدا ہوتا ہے۔ وہ ضمیمہ میں ہوتا ہے۔ جس پر ماحول اور عادات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے آگے چل کر شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ اکل خبائث ایک ایسا فعل ہے جس کو وجاہت (عزت و اکبر و) حرام قرار دیتی ہے۔ اس کے متعلق جو وحی نازل ہوئی، وہ عادات عرب کے مطابق نازل ہوئی ہے طیب اور خبیث کا معنوم وہی معتبر ہے، جس کو عرب کے لوگ طیب یا خبیث سمجھتے تھے۔ شکر کی حرمت کا موجب حکمت ہے نہیں خزانے میں معاو کے احکام کا ذکر ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک معاو کی چار منزل ہیں پہلی قبر کی، دوسری موت کے بعد جی اٹھنے کی، تیسری جزا سزا کی اور چوتھی منزل جنت اور دفع کی ہے۔

دسویں خزانے میں جو کتاب انجیر الکثیر کا آخری خزانہ ہے، شاہ صاحب نے فوائد متفرقہ کے تحت اہل سنت کے معتقدات اور بعض دوسرے مسائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے تہتر فرقوں میں اہل سنت ہی وہ فرقہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور

اہل سنت وہ ہے، جس کا علم اور عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔

کلام میں شاہ صاحب کا مسلک اشعری تھا۔ امام ابو الحسن اشعری کے متعلق شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

ہم ان کے مذہب کو بنظر وقعت دیکھتے ہیں اور ہماری رائے میں وہ صحابہ کے مذہب کے موافق ہے۔

اعمال کا حسن وقوع عقلی ہے یا شرعی؟ حکمائے اسلام اور اسی طرح معتزلیہ کے ہاں یہ عقلی ہے لیکن امام

اشعری اسے شرعی بتاتے ہیں۔ شاہ صاحب امام صاحب کے موقف کی ٹیوں توضیح کرتے ہیں :-۔۔۔ حقیقت

کسی فعل کا حسن اور قبح انہی کے ہے۔ عقل اس حکم انہی کی وضاحت اور انہا پر کرتی ہے۔ پھر جب شریعت کا

نزدول ہوا تو ایک اور حیثیت سے اعمال کے حسن وقوع کا تعین کیا گیا۔ غرض شاہ صاحب نے اعمال کے

حسن وقوع میں عقل کی شرکت کو ایک لحاظ سے تسلیم کیا ہے۔

انبیا کی عصمت کے امام اشعری قائل ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حکیم یعنی خدا ان کا بھی یہی

مسلک ہے۔ البتہ ہماری رائے میں عصمت فقط کیا کر سے مانع ہے اور صفات کا ارتکاب کرتے

ہوئے بھی طبیعت کو ملحق ہوتا ہے۔ خلق افعال اور استقامت مع الفعل کے مسئلہ میں بھی امام موصوف

حق بجانب ہیں۔ ہمارے نزدیک تمام ممکنات کا معرض ظہور میں آنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت

رکھتا ہے، جو سورج کی روشنی کو عین آفتاب کے ساتھ ہے، بلکہ یہ نسبت اس سے بھی کامل تر اور

زیادہ مستحکم ہے۔ ممکنات کے وجود اور ظہور کی طرح ان کے افعال بھی اسی کے تصرف کا نتیجہ ہیں۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ امام اشعری کا یہ بھی قول ہے کہ نبی کے لیے کسب اور استعداد شرط نہیں

شاہ صاحب کو اس سے اتفاق نہیں، لیکن وہ امام صاحب کے قول کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ ان کی مراد

یہ ہے کہ یہ تکلف کوئی بھی نبوت کا اکتساب نہیں کر سکتا۔ اعمال کے متعلق شاہ صاحب کا نظریہ یہ

ہے کہ احادیث کی چھان بین کر کے فقہ اور روایت کے مطابق اپنے اعمال درست کیے جائیں۔ ان کے

نزدیک قیاسات میں سے صرف وہی قیاس معتبر ہے، جو قیاس علی ہویا ایسا قیاس خفی ہو، جس کی

بنا مصلحت عامہ ہو۔

شاہ ولی اللہ اپنے فقہی مسلک میں خنفسی تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ

فقہ کے مذاہب اربعہ میں اقرب الی السنۃ امام شافعی کا مذہب ہے، جو کہ منقح شدہ ہے امام صاحب

کی نظر صلا و اسباب تک پہنچتی ہے۔

صحابہ سے روایت کرنے میں جو اختلافات واقع ہوئے، شاہ صاحب کے نزدیک ان کے وجہ یہ ہیں :- (۱) صحابہ اکثر روایت بمعنی کرتے تھے (۲) ایک روایت میں کوئی راوی کسی فقرے یا عبارت کو حذف کر دیتا اور دوسرا اُسے بیان کر دیتا۔ (۳) کسی امر کے متعلق ایک راوی کو کچھ دوسرا دوسرا کہتا۔ اس لیے اس کی تعبیر دوسرے راویوں سے مختلف ہوتی تھی (۴) بعض اوقات نسیان کی وجہ سے اختلاف رونما ہوتا اور ایک لفظ دوسرے سے بدل جاتا۔

قرآن کی کون سی آیت کب اور کس واقعہ کے ضمن میں اُتری، اسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آیات کے شان نزول کے بارے میں اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ بسا اوقات جب صحابہ کسی آیت کی تفسیر کرنے لگتے تو اس کا مصداق واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر کوئی قصہ بیان کرتے یا کوئی ایسا واقعہ سناتے، جو عند نبوت میں واقع ہوا ہوتا۔ اور اس آیت کی جزئیات میں سے ایک جزو یہ بھی ہوتا۔ اس پر راوی یہ خیال کرنا کہ آیت کے نزول کا سبب یہ واقعہ ہے۔ آیت کے نزول کے وقت کے تعین میں اختلاف اسی لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعہ کے پیش آنے پر کلام مجید بھی کسی آیت سے استشہاد فرماتے یا اس سے استنباط کرتے۔ اس سے گمان کرنے والے کو یہ گمان ہوا کہ یہ آیت اسی واقعہ کے بارے میں اُتری ہے۔

صحابہ سے جو فراموشی (فقر) مروی ہیں، ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، شاہ صاحب کے نزدیک اس کا سبب یہ ہے :- آپ کی سنتیں مختلف ہیں۔ کسی نے ایک پر عمل کیا، کسی نے دوسری سنت کی پیروی کی۔ یا یہ کہ ایک صحابی نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا یا آپ کا کوئی قول سنا اور انھوں نے اُسے کسی ایک علت اور نقطہ نظر پر محمول کیا۔ دوسرے صحابی نے آپ کو یہی عمل کرتے دیکھا یا یہی قول فرماتے سنا اور اُسے انھوں نے کسی دوسری علت اور نقطہ نظر پر محمول کیا۔

جہاں تک مصالح کا تعلق ہے، تو ان میں تماثل، جگہوں اور آراء کی بنا پر اختلاف ہوا، اور اسی کی مناسبت سے جو بات بھی مختلف دیتے گئے۔ بعد میں راویوں کی نظر سے یہ بات اوجھل رہی (اور اس طرح اختلافات پیدا ہوئے)

کامیاب صحابہ کا ایک ہی درجہ ہے یا ان میں فرق مراتب ہے۔ شاہ صاحب اس کا یہ جواب دیتے ہیں :- صحابہ کا درجہ کمال مختلف ہے۔ کوئی تو متعدد معتدل ہے۔ ان میں سے کوئی غلیظ ہے۔

کوئی فقہ اور کوئی ائم سے بھی بڑا فقہ۔ ہم پہلے صحابہ کے بعض اقسام بیان کر آئے ہیں صحابہ کا یہ اختلاف ہی بعد کے لوگوں کے لیے موجب اختلاف ہوا۔

قرآن میں نسخ ہوا ہے یا نہیں اور اس میں اس وقت متسوخ آیات موجود ہیں یا نہیں۔ یہ مسئلہ صدیوں تک اہل علم میں زیر بحث رہا ہے۔ شاہ صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں :- یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ اسلام کے صدر اقل میں نسخ کی اصطلاح سے مراد ازالہ یعنی ناکل کرنے کا مفہوم تھا۔ اور اس کی حیثیت عمومی تھی۔ اس میں علم نجوم و رمل وغیرہ، نیز دیوتاؤں کے نام پر شرکین عرب جو جانور چھوڑ دیتے تھے۔ اس طریقے کو باطل قرار دے کر منسوخ کرنا بھی آتا تھا اور اس امر کا بیان بھی کہ خدائی حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے۔

شاہ صاحب تفسیر القرآن کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک وہ تفسیر جو اہل ظاہر کے حصے میں آئی ہے۔ اور دوسری قسم جو حکمائے ربانیین کے حصے میں آئی۔ تفسیر ظاہر کے لئے ضروری ہے کہ عربیت میں کمال دسترس حاصل ہو، اور اسی طرح حدیث میں کافی دستگاہ ہو۔ اس سے اس بات کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے کلام کو سمجھا جاسکے اور قرآن مجید کی زبان سے صحیح طریقہ پر استنباط کیا جائے، دوسری قسم کی تفسیر اُن کے حصے میں آئی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کر کے حکمت عصمت اور وجاہت (بامرتبہ ہونے) کے تقاضوں کو پورا کیا۔ النیات اور معاویات وغیرہ کے حقائق پر اُن کا علم محیط ہو۔ آیات قرآن مجید کے مرکزی مفہوم پر اُن کی نظر رہتی ہو، اور وہ اپنی تیز فہم بصیرت سے ہر ایک آیت کے متعلق یہ کہنے کے قابل ہو کہ اس کا صدور کون سی یادگار سے ہوا قرآن مجید پر کامل ایمان رکھنے کی حقیقت یہی ہے اور تصدیق کا یہ منتہائے کمال ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی معرفت کے بھی دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اہل ظاہر کا

۱۔ مولانا عبید اللہ سندھی اپنی کتاب شاہ ولی اللہ کے فلسفہ میں لکھتے ہیں :-

علمائے متقدمین نے ”نسخ“ کے جو معنی کہے ہیں۔ شاہ صاحب بھی ”نسخ“ کی اس اصطلاح کو مانتے ہیں۔

متقدمین ”نسخ“ سے یہ مراد لیتے تھے کہ ایک مضمون پہلے مطلق بیان کی گئی۔ بعد میں دوسرے موقع پر اس کو متعبد کر دیا یا پہلے کوئی مضمون اجمالی طور پر بیان ہوا تھا، پھر اس کی تفصیل کی گئی +

ہے، جس کا دار و مدار راویوں کے اُفقہ یا غیر اُفقہ ہونے اور غریب الحدیث (حدیث کے مشکل الفاظ) کو جاننے پہلے۔ باقی حکما کا معرفت حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ تشریح اور علم کی حقیقت پر نظر پہنچے۔ اور علم کوئی ایسی چیز نہیں جو گزر گئی اور ختم ہو گئی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ازل سے ہے اور اب تک رہے گا۔ جو اس سے بہرہ ور ہوا، وہ ایک بڑی کامیابی ہے۔

صاحب کا اعتقاد ہے کہ اسی طرح قیاس بھی دو طرح کے ہیں، ایک اصل نظام و قیاس جس میں عقل کا استعمال ہے اور دوسرا قیاس علیہ تطبیق دینا۔ باقی راہ اہل حکمت کا قیاس قرودہ عام ذہنوں کے تصور سے بالاتر ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قیاس کا علم کا ایک ہی ذریعہ ہے۔

کتاب النجیر الکثیر کا اختتام وصیت پر ہوتا ہے، اور یہاں اس کا پورا ترجمہ دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قُرب کے حصول میں سعی و اہتمام کر کے اور اس کو طاعت و فرمانبرداری بجالانے میں کوشش کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کیونکہ تمام نیکیوں کا حاصل جمع اور تمام امور کا دار و مدار یہی ہے۔ تم حنیف بنو (یعنی سب سے بے تعلقی ہو کر اللہ کے ہوجاؤ) اللہ کے ساتھ نہ علی طور پر اور نہ غبی طور پر کسی کو شریک بناؤ۔ بدعات سے بچو، کیونکہ ایسا نہ کرنا گمراہی ہے، ان لوگوں کی طرف التفات نہ کرو جو اپنے آپ کو متفلسفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باوجود ان کے علم کے گمراہی میں ڈال دیا ہے اور وہ اپنے وارک کے تنگ دانے میں مجبوس ہیں جس سے وہ نکل نہیں سکتے،

پس اگر تم کو معاملے کی تحقیق کرنا اور مجید کی تر میں جانا ہے تو اس میں ان کا علم تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ علم کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی طاعت و قرب کے بعد شریعت کے منبع سے حاصل کیا جائے۔ تم میری متابعت کرو، میں تمہاری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ خبردار! ہمارے اس علم کا انکار نہ کرنا۔ جس پر النجیر الکثیر مشتمل ہے۔ اگر ایسا کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں خوار ہو گے۔ النجیر الکثیر میں جو علم ہے، وہ علم حق اور علم ربانی ہے۔ نہ اس کے سامنے سے اس میں باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے خدا اس کا بھلا کرے جس نے فارسی میں یہ شعر کہا ہے۔

چو بشتوی سخنی اہل دل بگو کہ خطا ہست سخن خناس نہ دلیر خطا اینجاست

(جب تم اہل دل کی بات سنو تو نہ کہو کہ یہ غلط ہے۔ اے دلیر! تم سخنی شناس نہیں ہو، اصل غلطی یہ ہے) اگر جلیل ترین دوستوں اور عزیز ترین بھائیوں میں سے بعض کی طرف سے حد سے زیادہ اصرار

© rasailojafaid.com

صوفی شاہ پھولواہی کی تصنیف ہے۔
 ۱۹۵۵ء کا لکھا ہوا ہے۔ تصنیف کی جگہ (العارف لاہور)۔ المیزان ۱۹۵۵ء
 بیروت میں شائع ہوئی۔ (۱۹۵۵ء) باوجود کہ تصنیف کی عمر ۱۹۵۵ء کی ہے لیکن جو کچھ تعلیم عطا کرنے والے
 اللہ نے کیا، اچھا ہی کیا۔ اور تعریف ہے اللہ کے لئے اول و آخر میں ظاہر و باطن میں دل سے اور ۱۵/۱۶
 جسم سے اور خفیہ اور علانیہ۔

سید شراف حسین سید امیر علی / مشہور شیعہ جمعہ شریف

سید شراف حسین کے

ارشد حسین رزاقی

سید امیر علی اپنے عہد کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ اسلامی ہند کی نشاۃ ثانیہ کے کارفرماؤں میں ان کا ایک بلند مقام ہے۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ سیاست دان بھی تھے، ایک روشن خیال مفکر بھی اور مصنف کی حیثیت سے تو ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قانون اسلامی میں بھی ان کی نظر بڑی گہری تھی مسلمانان پاک و ہند کے قومی حقوق کے لیے گزشتہ صدی کے اواخر میں جب آئینی جدوجہد شروع ہوئی تو اس میں وہ پیش پیش تھے اور اس سلسلہ میں انھوں نے بیش بہا خدمات انجام دیں۔ مسلمان ملکوں کے دفاع اور خلافت عثمانیہ کو مغربی یلغار سے بچانے میں بھی آپ برابر کوشاں رہے۔

اس کتاب میں سید امیر علی کی شخصیت کے ان تمام پہلوؤں کو شرح و بسط سے پیش کیا گیا ہے۔

صفحات ۳۰۹ - قیمت - ۸/- روپے -
 ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ - لاہور

مجمع البحرین

(یعنی شیعہ و سنی کی متفق علیہ روایات)

مولفہ: محمد حنفی شاہ پھولواہی

تعارف و تبصرہ: علامہ محمد حسین قبلہ

مجمع البحرین، وحدت امت کی طرف ایک اہم قدم ہے اور اہل اسلام کی ہزار سالہ تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی پیش کش ہے۔ اس میں اسلام کی ان تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے جو پرستی اور شیعہ اثنا عشری دونوں متفق ہیں۔

قیمت: پچھ روپے

طبعہ کا پتہ: ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ - لاہور