

شاہ ولی اللہؒ کے دور کا

اقتصادی، سماجی اور مذہبی

پس منظر

امام الہند قطب الدین شاہ ولی اللہؒ عالم دین، فقیہ، مفکر اور ایک وسیع القلب نقاد تھے۔ قدرت نے انھیں گوناگوں اوصاف سے نوازا تھا اور انھوں نے بھی ان خداداد صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر خود کو بہترین مصلح ثابت کر دیا۔ انھوں نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو عملی زندگی کی تکمیل کا ذریعہ ثابت کر کے مسلمانوں کو کامیابی و نجات کی راہ دکھائی اور ایک ایسی صلح جماعت کی بنیاد ڈالی جس نے ان کی اصلاحی تجاویز کو بہ حسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچا کر تمام غیر اسلامی عناصر کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح حضرت امان اللہ شاہ ولی اللہؒ کی خدمات نے تاریخ میں ان کے لیے ایک غیر فانی نقش ثبت کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ نے جو مقام انھیں دیا وہ کسی مصلح کا نہیں ہے۔

ان کی ذات ایک سرچشمہ فیض تھی جس سے کشت ایمان سیراب ہوئی۔ ان کی تعلیم کا فیض عام ہوا اور پھر اسی علم سے ہزاروں شمعیں روشن ہوئیں جنھوں نے ہندوستان کے گھر گھر سے جہالت و تاریکی کا خاتمہ کر دیا لیکن ان تمام خدمات کو سمجھنے کے لیے ان کے دور کا اقتصادی، سماجی اور مذہبی پس منظر مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

یہ دور مسلمانان ہند کے لیے شدید کشمکش کا حامل تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سیاسی و اقتصادی افزائری پھیل چکی تھی۔ مسلمانوں کی سلطنت رُوبہ زوال تھی۔ سب سے بڑی بد نصیبی جس نے مسلمانوں کو گھیرا تھا وہ مذہب سے ناواقفیت اور ہوس زور تھی۔ چونکہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے اکثر حصے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل رہے تھے اس لیے معاشرتی خرابیاں عروج پر تھیں۔ ہر فرد خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں و حصول زر کے لیے کوشاں نظر آتا۔ خاص طور پر اُمراء اقتدار کے اس درجہ طالب تھے کہ ہر جائز و ناجائز ذریعہ استعمال کر رہے تھے۔ چونکہ ان کا مقصد صرف دنیاوی عزت تھا اس لیے جن کے پاس اقتدار تھا وہ اس کی حفاظت کے لیے اور جو اس سے محروم تھے وہ اس کے حصول کے لیے سازشوں میں مبتلا ہو گئے۔ انجام کار ہر طرف تباہی کے بادل منڈلانے لگے۔ صوبیدار اپنے مرکز سے باغی ہو کر آزاد ریاستیں قائم کرنے لگے۔ باہمی آویزش و منافرت کا یہ عالم تھا کہ وہ مسلسل ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے اور تمام فرائض کو فراموش کر کے حکومت کے ذمہ دار عہدیدار ہونے کے باوجود اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کے فائدہ کو نظر کر دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو قوم کے استحکام کا باعث تھے، ملک کو کمزور کر کے معاشرہ کا امن غارت کرنے لگے۔ ایسے ماحول میں چیرہ دستیوں کو پروان پڑھنے کا خوب موقع ملا۔ خود غرضی و بدنظمی نے دست درازوں کے بازوؤں کو مزید قوت عطا کی اور انھوں نے عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بددیانتی، رشوت ستانی اور اقربا پروری عام ہوئی اور غریب بلا کسی مذہبی فرق کے مظالم کا شکار ہونے لگے، اس طرح مغل سلطنت کے تمام مراکز کمزور ہو گئے اور طاقتور ترین مرکز اودھ اور دکن جنھیں مسلمان سلطنت کا سکون کہتے تھے، بالکل ہی کٹ گئے۔ اگرچہ مسلمان مدت دراز سے معاشرتی و مذہبی خامیوں میں مبتلا تھے بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی تمام مسلمان کا سبب یہی خامیاں تھیں۔ لیکن ان پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا تھا۔ عیش و نوشی کے باعث نہ وہ خود اس طرف متوجہ تھے اور نہ کوئی دوسرا ان کے رُخ سے نقاب اٹھانے کی جرأت کر سکتا تھا۔ مگر اسلامی حکومت کے خاتمہ اور بغاوت کے باعث ان کی تمام اخلاقی

اور روحانی کمزوریاں بے نقاب ہو گئیں تو اندازہ ہوا کہ وہ اسلام سے بہت دور ہیں۔ اس دور کا مطالعہ کر کے آج کوئی فرد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامی حکومت کے دوران مسلمانوں کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مدت سے یہاں کے مسلمانوں میں غیر اسلامی رسم و رواج رائج تھے۔ فرق صرف اقتدار کا تھا۔ دنیاوی حکومت نے ان کے تمام عیوب چھپا لیے تھے اور از خود اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنا ان کی عادت نہ تھی اور دیکھنے والے برائی کو بھی خوبی کا رنگ دے کر دیکھنے کے عادی تھے۔ لیکن جاہ و جلال رخصت ہوتے ہی اقتدار کا پرہیز اترتے ہی ان کی عریانیت کچھ ہی نظروں نے دیکھی اور بہت کم آنکھوں نے ان کی خامیوں کی کھٹک محسوس کی۔ ورنہ اکثریت کھلم کھلا ان کا اعادہ کرنے لگی۔ یہ رنگ جو سب سے پہلے امراء میں پیدا ہوا تھا اب پھیل کر تمام ماحول کو رنگیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عوام بھی طبقہ اعلیٰ کی راہ پر گامزن ہو گئے اب سب کو اپنی ہی فکر لاحق تھی اور ان کا مقصد کسب زر تھا۔ اگرچہ آگے چل کر اسی صدی میں مذہبی احیاء و معاشرتی اصلاح کی ابتدا ہوئی لیکن اس وقت سیاسی، مذہبی اور اقتصادی ترقی کی انتہا ہو چکی تھی۔ معاشرہ کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے مزید بے سکونی کے سامان پیدا کر رہے تھے، ان کی نظر میں ہر پریشانی کا حل دولت تھی جسے وہ ہر طریقہ سے لوٹ کھسوٹ کر جمع کر رہے تھے۔ اس طرح امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہے تھے۔ اور انھیں یہ احساس بھی نہ تھا کہ یہی ہوس زر اور مغلشی ملک سے امن غارت کرنے کا باعث ہے۔ مسلمان جواب تک اخوت و اطاعت کے باعث سر بلند تھے اب عیش کوشی کے باعث بتلائے عذاب ہو رہے تھے۔ ان کی اس تباہ کن حالت کا مشاہدہ کر کے دور بین نظروں کے لیے یہ اندازہ کرنا چاہیے دشوار نہ تھا کہ مسلمانوں کی کوتاہ اندیشی کے باعث سلطنت اس دیوار کی مانند ہو چکی ہے جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں اور وہ ایک ہی دھکے سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔

مسلمانوں کی اس نا اتفاقی و خود غرضی کا اثر ان پر تو تباہ کن ہوا ہی لیکن اس چیز نے غیر مسلمین میں بھی حرکت پیدا کر دی اور وہیں لوگ حوصلہ اٹھانے کا حوصلہ کر سکے تھے

اب کلم کھلا حکومت کے خلاف شورشیں برپا کرنے لگے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے کبھی غیر مسلم سے شکست نہیں کھائی۔ شروع سے آج تک بڑی سے بڑی قوت ان کے روبرو آکر پارہ پارہ ہو گئی لیکن جب بھی نا اتفاقی و خود غرضی نے اس قوم میں جنم لیا تو معمولی سی طاقت بھی ان کی بڑی سے بڑی قوت کو زیر کرنے کے لیے کافی ہوئی۔ منہ تھامے نظر تک پھیلے ہوئے لشکر مسلمانوں کی ایک دستہ فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکے لیکن اپنی باہمی آویزش کے سبب ان کی مضبوط سلطنتیں محض چند نفوس کے ہاتھوں سرنگوں ہو گئیں اور حالات کا مشاہدہ یہ عیاں کر دیتا تھا کہ یہ سب مذہب سے دوری و نا اتفاقی کا سبب ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی انہی اسباب کی بدولت غیر مسلمین میں جرأت پیدا ہوئی اور سب سے پہلے مرہٹوں نے شہنشاہِ دہلی کو مالوہ، اڑیسہ اور گجرات کے علاقے چھوڑ دینے پر مجبور کیا۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب میں سکھوں نے اپنے ان اسلام دشمن جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیا جن کو ظاہر کرنے کی جسارت وہ آج تک نہ کر سکے تھے مگر اب محض مسلمانوں کی کمزوریوں کے سبب وہ کھلے عام بغض و عناد اور نفرت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اس کے لیے انھوں نے دستور کے مطابق ٹوٹ مار اور ظلم و تشدد شروع کیے۔ اس وقت ہزاروں مسلمانوں کو بلا قصور شہید کیا گیا۔ ہر جگہ ہر گلی کو چے میں انھیں ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ مسجدوں میں اذان دینے کی اجازت نہ تھی۔ ذبح گاو کی شدید ممانعت۔ غرضیکہ اس وقت کوئی ظلم بھی باقی نہ تھا جو روانہ رکھا گیا ہو۔ اگرچہ یہی مظالم آئندہ وجہ جہاد بنے لیکن اس وقت حالات کے انسداد کے لیے مرکزی حکومت کوئی قدم نہ اٹھا سکتی تھی کیونکہ اس فتنہ و فساد کے سدباب کے لیے جانے والی فوج بھی عوام کی طرح جذبہ جہاد سے عاری و ذاتی اغراض میں مبتلا تھی، وہ صرف گھوڑے پالتے اور ہتھیار جمع کرتے تھے۔ ان کا مقصد بھی عوام سے جدا نہ تھا۔ عیش و عشرت میں اوقات گزاری اور دولت جمع کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اگر حکم شاہی سے مجبور ہو کر جاتے بھی تو تعمیل حکم میں فرقہ بندی و باہمی کشمکش مانع رہتی۔ اور انھیں مزید نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑتا تھا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کے سبب مسلمانوں کی اقتصادی حالت بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ ملک میں عدم امن کے باعث تجارتی سفر بند ہو گئے تجارت کی غرض سے لے جانے والے

مال سر راہ لوٹے جانے لگے اور جو تاجر مدافعت کرتے موت کے گھاٹ اتار دیئے جاتے۔ ان حادثات کے نتیجے میں تجارتی لین دین ختم اور صنعتیں بند ہو گئیں۔ اس کا اثر عوام کی خوشحالی پر ناگزیر تھا۔ غریبوں کی حالت انتہائی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خوشحال گھرانے تو دولت کے زور پر حالات کا مقابلہ کر بھی لیتے تھے مگر غریبوں کی زندگی موت سے بدتر تھی، بھوک افلاس نے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا۔ شکم پروری کے لیے وہ ہر کام کر گزرتے۔ غیرت و خودداری کا گلا گھونٹ کر باپ اور بھائی خود ہی بہن اور بیٹیوں کے سودے کرنے لگے۔ اس سیاسی و اقتصادی زوال کے ساتھ ہی مسلمان جو مذہبی اعتبار سے پہلے ہی پست تھے اب قہرِ مذلت میں گر گئے۔ اس سے قبل بھی بہت کم لوگ ایسے تھے جو صحیح طور پر مذہب سے واقف تھے مگر اس دور میں تو ہندو اور مسلم میں کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں میں اکثریت ان کی تھی جنہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام کے دامن میں پناہ تولی تھی مگر ان کی روحانی حالت میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا۔ ذہنی طور پر وہ بدستور حسب سابق تھے۔ اگرچہ اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی تعلیم دلوں کو پھیر کر خیالات کو بدل دیتی ہے۔ بڑے بڑے سنگدلوں اور اسلام کے مخالفین کو اسلام کی تعلیم نے بدل کر رکھ دیا مگر یہ انقلاب اصل تعلیم سے اہمیت کے بعد ہی بپا ہوتا ہے اور مسلمانانِ ہند اس سے محروم تھے۔ اس لیے باوجود تبدیلی مذہب کے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ صرف برائے نام مسلمان تھے۔ اسلام سے قبل وہ مندروں میں ایستادہ مورتیوں کے روبرو سجدہ ریز ہوتے تھے تو اب قبروں پر ماتھا ٹیکتے یا مسلمان پیروں سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرتے۔ بیماروں کے لیے حکیم، ڈاکٹروں سے زیادہ تعویذ گنڈوؤں اور پیر فقیروں کی تلاش ہوتی۔ خوش اعتقاد ہندو جو گیوں کے اور مسلمان پیروں کے پاس جا کر درد بیان کرتے اور وہ کسی کا غنڈ پر چند لکیریں کھینچ کر ان کے حوالے کر کے تھوڑی دیر کے لیے انہیں تمام تفکرات سے بے نیاز کر دیتے۔ ہندو رام تک پہنچنے کے لیے جوگی کو اور مسلمان خدا تک رسائی کے لیے پیروں کو ضروری خیال کرتے تھے۔ ان کے خیال میں خالق اور مخلوق کے درمیان ان کا وجود نہایت اہم تھا۔ اس سہارے کے بغیر وہ مالکِ حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ رسمیں بھی ہندو اور مسلمانوں کی تقریباً ایک ہی

جیسی تھیں۔ ہندوؤں میں اگر نکاح بیوگاں گناہ تھا تو مسلمان بھی اس سے سچھے نہ تھے۔ ان میں بھی اسلامی تعلیمات کو فراموش کر کے اب عقد ثانی عورتوں کے لیے قابل ملامت سمجھا جانے لگا۔ اسلام کی رو سے ڈرنے کے قابل صرف خدا کی ذات ہے مگر اس صدی میں بھوت پریت کا خوف اور آسیب کا ڈر اس درجہ تھا کہ مسلمانوں کی روحانی زندگی کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ اسلام نے سادگی پر انتہائی زور دیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت اور تجہیز و تکفین تک کے تمام امور نہایت سادہ طریقہ پر انجام دینے کا حکم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان احکامات کی صحیح تفسیر ہے مگر مسلمان سب کو فراموش کر کے غیر مسلمین کی تقلید میں اب ان رسوم کو اختیار کرنے پر فخر کرتے تھے جنہیں دینی و دنیاوی بھلائی کے باعث اسلام نے شدت سے روکا ہے۔ مثلاً پیدائش یا شادی کے موقع پر فضول رسموں کی ادائیگی، مرنے کے بعد دسیوں اور چالیسویں پر کھانا تقسیم کرنا یا دعوتوں کا انتظام و فضول خرچی۔ اسلام میں ان کی نمائندگی صرف مساوات قائم کرنے کے لیے ہے تاکہ فضول مواقع سے دولت بچا کر ضرورت مندوں کی نذر کی جاسکے لیکن شریعت کے اس نکتہ کو فراموش کر کے مسلمانان ہند نے مقامی اثرات کے باعث اب خلاف شرع رسوم کو اختیار کیا تھا۔ یہ تمام رسمیں ان میں نئی نہ تھیں بلکہ جہانگیر کے زمانہ کی تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں ابتداء ہی سے غیر اسلامی باتیں رائج تھیں۔ وہ عربوں کی مانند سادگی و سچائی کا مرقع نہ تھے۔

اس وقت مسلمانان ہند کے لیے اسلامی تعلیم کے ذمہ دار دو فرقے تھے، علماء اور مشائخ۔ علماء ظاہری رسم و رواج اور روزمرہ زندگی میں عام مذہبی عقائد کے محافظ تھے اور مشائخ یا، بالفاظ دیگر، صوفی حضرات مسلمان کے خیال میں باطنی مقاصد کے علمبردار تصور کیے جاتے تھے۔ تمام ہند میں مذہبی تعلیم اور اسلامی عمل کی تلقین ان ہی دو گروہ کا کام تھی مگر وہ قرآن کے دیئے ہوئے درس کو فراموش کر چکے تھے۔ شاید کسی زمانہ میں وہ صحیح راستہ پر گامزن رہے ہوں مگر اس صدی کے علماء و مشائخ بھی صراطِ مستقیم سے ہٹ چکے تھے۔ وہ عالم دین کہلاتے تھے مگر اسلام سے بے خبر و دین سے بے بہرہ تھے۔ وہ قرآن

کے درس و معنی پر غور کرنے کے بجائے الفاظ کی صرف و نحو کو مد نظر رکھ کر بحث میں الجھتے تھے۔ مذہب سے نا آشنائی کے سبب وہ مسلمانوں کی عملی زندگی سے ناواقف اور ضروریات زندگی سے بے خبر تھے اس لیے عملی زندگی کی الجھنوں اور مشکلات کو دین کی روشنی میں حل کرنے کے اہل نہ تھے۔ البتہ یونانی علم انھیں ازبر تھے۔ اس کی صرف و نحو اور معنی میں غرق وہ اسی کو مکمل علم تصور کرتے تھے لہذا ذہن و دہن کی تمام قوت محض دلیل بازیوں و قیاس آرائیوں کی نذر کر دیتے اور لب و دہن کی خدمت انھیں زندگی کے مسائل سے واقف نہ ہونے دیتی تھی۔ دوسری جانب یہ پیر: عوام کے ذہنوں سے بالاتر تھی۔ اسی لیے یہ خیال عام تھا کہ مذہب صرف رسوم و قواعد کا نام ہے اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ انجام یہ ہوا کہ علماء و مشائخ ملت سے کٹتے چلے گئے مگر قوم جو دل سے انھیں اپنا رہنما تسلیم کر چکی تھی۔ ان کے نقش قدم پر چلنا فرض سمجھتی تھی اور علماء جو قرآن و حدیث کے مطابق راہ نکالنے کے لائق نہ تھے، انھیں غلط راستہ پر لے آئے، اس طرح مذہب کا رہا سہا بھرم بھی ختم ہو گیا۔

علماء و مشائخ کے علاوہ لوگ فقیہوں سے بھی متاثر تھے مگر انھیں بھی اسلام کے حقیقی سرچشموں سے آگاہی نہ تھی۔ اس وقت نیم عالم محض اس لیے عالم بن گئے تھے کہ وہ علم دین کو اپنا کر دنیاوی عوت و دولت حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ چونکہ ان کا مقصد بھی کسب زر تھا اس لیے وہ بھی امراء و رؤسا کی خوشامد کر کے مذہب کو ذلیل کرنے لگے اگرچہ اس وقت علماء سے زیادہ ان کا علم مشہور تھا لیکن ان کے خیال میں تصوف کوئی چیز نہ تھی بلکہ وہ حضرات و کرامات اور شعبہ بازی سے دوسروں کو متاثر کرتے تھے اور عوام نے بھی اب صرف نذر و نیاز اور تعویذ گندوؤں کو اسلام سمجھ لیا تھا۔ ان کے دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ ان کے خیال میں خدا اس قوت کا نام تھا جو ماضی میں مسلمانوں کو فتوحات عطا کرتی تھی اور اب اس کا تذکرہ محض کتابوں تک محدود تھا۔ کسی بھی علم کا حصول ان کے لیے ضروری نہ تھا۔ علم حاصل کرنا ان کے خیال میں صرف علماء و مشائخ کا کام تھا۔ تاریخ سے واقفیت جو ہر قوم کے لیے ضروری چیز ہے ان کے لیے فضول سی بات تھی۔

لہذا ماضی سے بے خبر اور حال سے بے پروا وہ مستقبل کے تمام اندیشوں سے بے نیاز برائیوں میں اس بری طرح لوث تھے کہ حرام و حلال کا فرق بھی فراموش کر چکے تھے۔ شراب علانیہ پی جاتی۔ صاحبِ حشمت حضرات نے بلند عمارات محض شراب و شباب کی محفلیں جمانے کے لیے تعمیر کرائی تھیں۔ برے افعال کا ارتکاب آزادانہ کرتے۔ مجرم کی ہزا کمزور کو پوری پوری دی جاتی مگر طاقتور ہر سزا سے مستثنیٰ تھے۔ ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کی جاتی۔ اعلیٰ غذا اور حسین عورت ہر مرد کا شوق تھی مگر انھیں کوئی فعل بد سے روکنے والا نہ تھا کیونکہ سب کے اخلاق سوچکے تھے۔ وہ علم سے دوری اور تن آسانی کا شکار ہو کر بری طرح پست و ذلیل ہو گئے تھے۔ وہ مذہب کو اس درجہ فراموش کر چکے تھے کہ شبِ برات پر تو دل کھول کر دولت لٹاتے مگر اصل حقدار کے لیے ایک پائی بھی خرچ کرنا بار محسوس کرتے۔ دنیا داری میں وہ اس درجہ پھنس چکے تھے کہ انھیں نماز کی ادائیگی کا دھیان ہی نہ رہتا تھا۔ ملازمت پیشہ لوگ تو صوم و صلوة کو بالکل ہی ترک کر چکے تھے اور زکوٰۃ دینا فضول سی بات تھی غرض کہ مذہب خرافات کا مجموعہ بن چکا تھا۔ باہمی ہمدردی اخوت، ایثار و جاں نثاری اور اتفاق جو کبھی مسلمانوں کی شان تھے اب ان کی زندگی سے حرفِ غلط کی مانند مٹ چکے تھے۔

تاریخ شاہد ہے کہ مذہب سے دوری کا شکار ہو کر یہ قوم پست و ذلیل بھی ہوئی اور ناکام بھی۔ مسلمانوں کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی بحران اور دنیاوی تمام مشکلات کا سبب صرف مذہب سے دوری اور دینِ اسلام سے بے پرواہی رہا ہے لیکن یہ بھی خدا تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ جب یہ قوم پستی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ اسی قوم میں ایسے افراد پیدا کر دیتا ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کر کے انھیں پھر صراطِ مستقیم پر لے آتے ہیں تو اس وقت جب مسلمانانِ ہند اپنی تباہی کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے اطوار سے بنود و نصاریٰ شرماتے تھے۔ وہ اپنا راستہ بھٹک کر اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں دور دور بھی منزل کا نشان نہ تھا۔ ان حالات میں کسی مردِ مؤمن کی ضرورت تھی جو انھیں پھر صحیح مذہب سے روشناس کر کے اخوت و اطاعت کی تلقین کرتا۔ جو عوام کو ان

کی گری ہوئی حالت کا احساس دلا کر انھیں ان کے صحیح مقام سے آگاہ کرتا جو اُمراء و رؤسا کے عیب جتا کر انھیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا۔

مسلمانوں کی زبانِ حالی زبانِ حال سے بیداری کا پیغام دے رہی تھی اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انھیں غفلت سے جگایا جائے۔ ان میں زندگی کی نئی رُوح پھو دی جائے۔ ان کے سرد احساسات کو مذہب کی حرارت سے گرمایا جائے تاکہ ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور جس روش کو وہ چھوڑ چکے تھے اسے اختیار کر کے پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوں مگر اس کے لیے انھیں بھنبوڑ دینے کی ضرورت تھی۔ اور یہ خدمت قوم پر ایک زبردست احسان تھی جسے شاہ ولی اللہؒ نے انجام دیا۔ انھوں نے مسلمانوں کے حالات کا بنظرِ فائز مطالعہ کیا اور ان کی خرابیوں کے سدباب کے لیے علم و فراست سے عمل اور مسلسل قلمی جہاد کیا۔

شاہ ولی اللہؒ کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے۔ تاریخ پیدائش مختلف مؤرخین نے مختلف بتائی ہے مگر سب سے مستند تاریخ جس پر کئی تاریخ داں متفق ہیں ۱۷۰۷ء بتائی جاتی ہے۔

آپ کا اصل نام قطب الدین رکھا گیا مگر آپ شاہ ولی اللہؒ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم نے آپ کو قرآن اور حدیث کی مکمل تعلیم دی۔ اس لیے آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ہندوستان بڑے پُر آشوب دور سے گزر رہا تھا۔ وہاں کے باشندوں کی حالت جانوروں سے بدتر تھی جن کا کام محض شکم پروری اور افزائشِ نسل تھا، لیکن افسوسناک حال مسلمانوں کا تھا جو ایک مرتبہ پھر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح خود غرض، کینہ پرور اور بے دین بن گئے تھے۔ ان کی زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف نہ تھی، مسئلہ یہ کہ ملک جہنم کا نمونہ بن گیا تھا۔ نہ امن باقی تھا نہ امن پسندوں کی قدر و منزلت۔ خصوصاً دارالسلطنت میں رہنے والوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ ہر وقت حملوں کا خطرہ اور لوٹ لے جانے کا خوف لاحق تھا۔ غیر محفوظ ہونے کا یہ عالم تھا کہ فوجیوں کی ٹولیاں جب چاہتیں گرد و نواح کے علاقوں کو لوٹ لیتی تھیں۔ ہر وقت ہر جگہ ان کی آمد متوقع تھی۔

ایسے میں خورد و نوش کی اشیاء ناقابل برداشت حد تک ہنگی ہو جاتی تھیں، اس کا اثر صاحب ثروت افراد پر تو معمولی سا ہی ہوتا تھا مگر غریب طبقہ میں فاقوں تک کی نوبت آجاتی اور حرام و حلال کے فرق سے ناواقف غریب و نادار لوگ اہل و عیال کی بھوک مٹانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اس سے معاشرہ میں مزید بد نظمی اور بد امنی پیدا ہوتی ہے۔

اس وقت یہ اندازہ کر لینا دشوار نہ تھا کہ ہندوستان کا زوال قریب تر ہے۔ دردمند حضرات مرکزی حکومت کی حالت اور مسلمانان ہند کی بے بسی بڑے تشویشناک انداز میں دیکھ رہے تھے مگر شاہ ولی اللہؒ مسلمانوں سے بے پناہ ہمدردی اور حالات کو دیکھ کر تشویش محسوس کرنے کے باوجود صورت حال سے مایوس نہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ پریشان ہونا مشکلات کا حل نہیں ہے۔ غم کا علاج غم سے نہیں عقل سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہر شخص حالات کے سامنے ہتھیار ڈال کر محض پریشان ہونے لگے تو دنیا سے بُرائی کا خاتمہ کوئی بھی نہ کر سکے۔ جب کہ اسلام کا مقصد دنیا میں صالح نظام قائم کرنا اور اس سے پہلے ہر فرد کو عمل صالح کی تلقین کر کے اسے صراطِ مستقیم پر لانا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ جانتے تھے کہ یہ مشکل ترین امر ہے۔

اس وقت مسلمان روایات و رسوم میں اس درجہ الجھ چکے تھے کہ حق بات سُن تو سکتے تھے مگر اس پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل تھا۔ ان کی حالت ایامِ بھالت کے لوگوں سے بہتر نہ تھی۔ شاہ ولی اللہؒ نے اندازہ کر لیا تھا کہ انھیں راہِ راست پر لانے کے لیے ان کے سامنے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ اور قرآنی تعلیم عام کرنا ضروری ہے۔ اس وقت وہ ان کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر انھیں حالات کا دلیری سے مقابلہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ ان کی مشکلات پر انھیں قرآن کے حوالے اور تاریخوں سے مثالیں دے کر بہت و استقلال کی ہدایت کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ جو خود تاریخ و مذہب کو بہت حد تک بھول گیا تھا، ایک بار پھر اپنے بارے میں سوچنے لگا لیکن عوام کی حالت بدستور تھی۔ ان کی اصلاح کے لیے مذہبی علم ضروری تھا۔ یہی وہ چیز تھی جسے وہ عام کر کے مسلمانوں کے خیالات میں انقلاب بپا کر سکتے تھے۔ اگرچہ شاہ ولی اللہؒ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر چکے

تھے لیکن ہنوز علم حاصل کرنے کی تمنا تھی لہذا اس تمنا کی تکمیل اور میر حجاز اور حج کے لیے آپ نے ہندوستان سے عرب تک کا سفر کیا۔ اگرچہ اس زمانہ میں بحری سفر بڑا کٹھن اور مشکل امر تھا مگر تشنگی علم بھانے کی آرزو نے ہر خطرہ سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس دوران بھی آپ کو مسلمانان ہند کا خیال دامن گیر رہا۔

آخر دو برس کے قلیل عرصہ میں دو مرتبہ فریضہ حج ادا کر کے علمائے دین سے کسب فیض کے بعد آپ ۱۳۳۷ھ میں ہندوستان واپس آئے اور آتے ہی درس و تدریس کا کام شروع کر دیا لیکن انداز تدریس بالکل اچھوتا اور جڈا گانہ تھا۔ آپ نے پرانا طریقہ ترک کر کے نئے انداز میں یہ کام شروع کیا۔ آپ کی تعلیم ہمہ گیر تھی۔

آپ صرف معلم ہی نہیں بلکہ مجاہد، مصنف، مصلح، مفکر اور نقاد بھی تھے۔ جیسے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبہ میں مسلمان کی رہنمائی کی ہے اسی کے تحت آپ نے بھی مسلمانوں کے ہر شعبہ ہائے حیات پر توجہ دی اور مذہب کے دیئے ہوئے اس سبق کو دہرایا۔ جس نے انسان میں انقلاب پیدا کر کے اسے بام عروج پر پہنچایا تھا۔ آپ نے خود پڑھانے کے بجائے مسلمانوں کے لیے ہر فن کے استاذ مقرر کیے جنہوں نے ان کی رہنمائی کی۔ اس وقت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حدیثوں کا علم دینے اور لکھنے کا کام کرتے تھے۔

یہ وہ دور تھا جب مسلمان سیاسی، اقتصادی، مذہبی اور معاشرتی مشکلات کا شکار اور بڑی تیزی سے پستی کی جانب گزر رہے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر ایک عام نظر رکھنے والا انسان بھی مستقبل کے خطرات کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا تو شاہ ولی اللہ جو حقیقت میں باریک بین و حساس دل رکھنے والے انسان تھے وہ کیسے نہ آگاہ ہو جاتے۔ انہوں نے حالات کا مشاہدہ کیا اور مسلمانوں کو اندرونی و بیرونی خطرات سے آگاہ کر دینا ضروری سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ جن اسباب کے سبب مسلمانوں کو زوال کا سامنا اور دین کا انحطاط ہوا ہے۔ وہ ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں لیکن مسلمان ان وجوہات کو سمجھنے سے قاصر ہیں جن کی بدولت اپنی عظمت و برتری کھو رہے ہیں۔ ان کے خیال میں ان حالات کی روک تھام فوری طور پر ضروری تھی۔ مسلمانوں کو ان کی خطاؤں سے آگاہ کر کے ان کی اصلاح ناگزیر تھی۔ اس لیے

آپ نے جہادِ قلم کی ابتداء کی اور تدریسِ دین کے ساتھ ہی سلسلہ تصنیف و تالیف کا بھی آغاز کر دیا۔ حجۃ اللہ البالغہ، بدورِ بازغہ، فیوض الحرمین اور ازالۃ الخفاء وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کتب کا رنگ جداگانہ ہے۔ عربی میں جس قدر بھی کتابیں تصنیف کی ہیں ان میں زیادہ تر رسول اللہ کے اندازِ گفتگو کا رنگ اور قرآنی طرزِ تکلم کا اثر غالب نظر آتا ہے۔

نادر شاہ کے حملہ کے بعد مسلمانانِ ہند کی حالت بالکل ہی تباہ ہو گئی تھی۔ اس وقت شاہ ولی اللہؒ کو حجاز سے واپس آئے ہوئے صرف چار سال کا عرصہ گزرا تھا۔ اب تک اگرچہ درس و تدریس کا کام باقاعدہ و بہترین طریقہ پر ہو رہا تھا۔ مگر نادر شاہ کے حملہ اور مسلمانوں کی زبوں حالی نے اسے مزید استحکام بخشا۔ جب فاتح افواج دہلی میں ٹوٹ مار کر رہی تھیں تو عورت و ناموس کی حفاظت کے لیے شرفاء دہلی ایسی زندگی پر خودکشی کرنے کو ترجیح دے رہے تھے شاہ صاحبؒ نے ان کو اس سے روکا۔ اس کے بعد وہ صبر و رضا کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔

حملہ کے بعد مسلمانوں کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز ان کی ناامیدی تھی۔ وہ لوگ دنیا کی ہر قسم کی عزت و خوشی کے لیے امیدیں ختم کر چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب کبھی بھی معاشرہ میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہؒ نے مسلمانوں کی زندگی کا تجزیہ کر کے ان کی مشکلات کا سبب تلاش کیا تو انہوں نے اندازہ کیا کہ مسلمانوں کی روزمرہ زندگی قرآنی تعلیم کے قطعی خلاف ہو چکی ہے۔ عمل سے غفلت کے سبب وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور مذہب سے دوری کے باعث ان پر ناامیدی طاری ہے۔ دنیاوی معمولی معمولی پریشانیاں انہیں ہراساں کر دیتی ہیں مگر انہیں اپنی خامیوں کا احساس بھی نہ تھا۔ قبر پرستی، پیروں کی پوجا اور جادو ٹونوں پر اعتقاد نے ان کے ایمان کمزور کر دیئے تھے۔ اب وہ اسلام کی روشنی سے ہٹ کر شرک و گناہ کی تاریکی کے باعث اپنی منزل کا راستہ بھول گئے تھے اور اب باوجود ٹوٹنے کے بھی کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا۔ غرض کہ مذہبی، اقتصادی سماجی طور پر مسلمان برباد ہو چکے

تھے۔ انہی حالات کے تحت شاہ ولی اللہؒ کو قوم کی اخلاقی و روحانی و روحانی قباحتوں کو اپنی تصانیف میں بے نقاب کر دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ان حالات کے سدباب کے لیے قرآن کی تعلیم عام کرنی ضروری تھی۔ اس وقت مسلمان ہند کی زبان فارسی تھی اس لیے انہوں نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا۔ اور اس کا نام ”فتح الرحمن“ رکھا۔ اس میں ترجمہ بمعہ تشریح تھا۔

علاوہ ازیں اسلامی انداز فکر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ہر طبقہ علماء، مجرہ نشینوں، پیرزادوں، ارباب صنعت و حرفت، افسران، فوجیوں اور عوام کے لیے دعوتی پیغام دیئے جن کا مقصد سیاسی، دینی و معاشرتی برائیوں کا سدباب تھا۔ ان میں بتایا تھا کہ دین و حجروں میں مقید ہو کر بیٹھنے یا محض اپنی ذات کو آرام دینے کا نام نہیں بلکہ اسلام کا مقصد اخوت و جان نثاری اور اشاعتِ علم ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بدولت دنیا میں صالح نظام قائم ہو سکتا ہے۔ انہی کی بدولت قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے قلیل مدت میں حیرت انگیز ترقی کی تھی اور ان ہی چیزوں کو نظر انداز کر کے آج مسلمان پست ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ خیالات عام کیے اور ہر فرد کی خدمت کی۔

ابھی تک ان کا اور ان کے ہم عصر بزرگوں کا دائرہ عمل محض تدریسِ حدیث تک ہی محدود تھا۔ مگر حالات قوم کی اصلاح کے متقاضی تھے۔ لہذا جن خامیوں کے سبب قوم قمریت میں گر چکی تھی۔ شاہ ولی اللہؒ نے انہیں ہدفِ ملامت بنانا شروع کیا۔ حکومت جو دولت غیر ضروری مصارف پر خرچ کر رہی تھی وہ آپ کی محبت قوم و مذہب طبع پر گراں گزرتی۔ آپ کا خیال تھا کہ وہ طبقے جو بغیر کسی خدمت کے حکومت سے وظائف لیتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود ہی تن آسانی کا شکار ہو کر خراب ہوتے ہیں بلکہ حکومت کی یہ بخشش آمدنی کے ذرائع مسدود کر دینے کے علاوہ بھی قوم کی اقتصادیات پر بار ہے۔ آپ نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ نیز یہ کہ فوج کی تنظیم بڑی ناقص تھی آپ نے اس پر نکتہ چینی کی اور حکومت کو احساس دلایا کہ ازمیر نو اسے منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ فوج اگر مضبوط ہو تو قوم کا سہارا اور ملک کی محافظ ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ اس دور میں عوام کی حالت بدترین تھی اس لیے آپ نے عوام کے سیاسی و معاشرتی حقوق کا مطالبہ کیا۔ دولت کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے خلاف احتجاج کر کے آپ نے غیر سماجی عناصر اور تخریب پسندوں کو ختم کر دینے کا مشورہ دیا۔ کیونکہ اسی طرح اقتصادی اعتبار سے خوشحالی لانا ممکن تھا۔ غرض کہ آپ نے مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھ کر ان کی اصلاح کی۔

اُس وقت ہندوستان جس دور سے گزر رہا تھا اور مسلمان جن حالات سے دوچار تھے انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر شاہ ولی اللہؒ اور ان کے ہم عصر دیگر علماء فوری طور پر توجہ نہ دیتے تو ہندوستان سے اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ مگر علم حدیث کی ترویج اور ان میں قرآنی تعلیم عام کرنا شاہ ولی اللہؒ کا زبردست کارنامہ ہے۔

آپ کی ذات بڑی خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ بارہویں صدی ہجری میں دینی، معاشرتی، اقتصادی اور سماجی زوال اور مسلمانوں کی بے بسی کے مشاہدے کے بعد نشاۃ ثانیہ کے لیے وہ لائحہ عمل مرتب کرنا جس نے مسلمانوں کو تباہی و بربادی سے بچایا آپ ہی کا کام تھا۔ یہ آپ ہی کے قلمی جہاد کا اثر تھا کہ مذہب کے تحفظ کے لیے ان ہی مسلمانوں میں جماعت پیدا ہو گئی جو خود مذہب سے دور ہو چکے تھے اور پھر اسی جماعت نے ہر قیمت پر دین کی حفاظت کی اور وہ مشعل روشن کی جو مسلمانوں کی راہوں کو آج تک منور کر رہی ہے۔

ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی

ترتیب و تدوین :- پروفیسر محمد سرور

جلد طبع ہو کر آرہی ہے !

ملنے کا پتہ

سندھ ساگر اکیڈمی، چوک مینار - لاہور