

التفسير بلس تفسیر، کراچی جلد ۷، شمارہ ۲۱، جنوری تا جون ۲۰۱۳ء

شاہ ولی اللہ کے تفردات، امتیازات اور اجتہادات

محمد طاہر

ریسرچ اسکالر شعبہ علوم اسلامیہ

ABSTRACT:

Shah waliullah was the most eminent Muslim scholar of 18th century. He was not only a great mufassir, faqeeh, muhadith, and sufi but also a prominent philosopher, revivalist, reformist and sociologist. He wrote on various topics and created magnificent literature on almost all aspects of Islam. One of his distinguished services was to identify the root causes of Muslim downfall in subcontinent and suggesting the ways for reformation and renaissance. Through his effective teaching he urged Muslims to be united and forget the differences prevailing in fiqh and sufism and strived hard to make synchronization among various sects. Besides, he completed the work to introduce teaching of Hadith in Hind, which was initiated by Mujadid Alif Sani. His major and splendid contribution was to present a fresh view of Islamic mode of life, in which he intellectually interpreted the whole philosophy of Muslim culture and civilization. Furthermore, extending views on ethical, political, economical and social facets in accordance with the needs of societal modernism, appeared to be one his another superb scholarly

شاہ ولی اللہ کے کفر و اذات، امتیازات اور انتہا و اذات

endeavors. Through his charismatic personality he successfully patronized, led and trained a group of scholars, who served for the cause of Islam in the region. The effects of his movement encompassed to subcontinent, central Asia and Arabian countries, and overall he provided a basement for Islamic resurgence with respect to contemporary modernity.

شاہ ولی اللہ دہلوی ۱۱ شوال المکرم ۱۱۱۴ھ مطابق 21 فروری 1703ء بروز جمعہ اپنی نخیال تصبیہ مصلحت شائع مظہر نگر یوپی میں پیدا ہوئے (۱) آپکا اصل نام احمد عرف ولی اللہ اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بعد میں والد صاحب نے قطب الدین احمد نام رکھا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمر فاروقؓ اور والد کی جانب سے حضرت موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم ابوالفیض اپنے وقت کے نامور علماء میں سے تھے اور نقوی مائتبیہ کی تدوین میں شریک تھے شاہ صاحب کے دادا کا نام جیہ الدین تھا جو صاحب سیف و غلم تھے (۲) شاہ صاحب کو ۵ برس کی عمر میں قرآن کریم پڑھانا شروع کر لیا گیا اور 7 سال کی عمر میں آپ نے ختم کیا۔ ایک سال فارسی کی درسی کتابیں پڑھانے کے بعد آپ کو عربی صرف و نحو کی کتابیں پڑھانی گئیں۔ دس سال کی عمر میں والد صاحب نے آپ کو مشہور و معروف صرف و نحو کی کتاب شرح لا جائی پڑھادی تھی اور آپ میں عربی کی اچھی استعداد پیدا ہو گئی۔ اسکے بعد معقولات، فقہ و حدیث کی طرف توجہ ہوئی۔ 15 سال کی عمر میں نہ صرف آپ نے درسی علوم شد والد کی تکمیل کی بلکہ معاذ ملاء و فضلاء کی صرف میں آپکا شمار ہونے لگا۔ والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ چند سالوں میں انصاف، تعلیم، علوم باطنیہ اور ملوک و اشغال کی تکمیل کی اور والد صاحب کی طرف سے آپ کو بیعت و ارشاد اور اجازت و خلافت عطا کی گئی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد سند درس و ارشاد پر متمکن ہوئے۔ بارہ سال تک آپ درس و تدریس، علوم و فنون پر غور و فکر اور کتب بنی و غیرہ میں منہمک رہے اور آپکی دینی عمرانی اور باطنی علوم میں کمالات کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ (۳)

بعد ازاں علمی و تحقیقی ذوق کی مزید تسکین کے لیے آپ نے تہاڑ کا سفر اختیار کیا اور حرمین شریفین کے جید علماء سے علوم دینیہ میں مستفید ہوئے۔ ہندوستان واپس آکر آپ نے نہ صرف مسلمانان ہند بلکہ عالم اسلام کے لئے تعلیم و تعلم، فقہ و حدیث، شریعت و طریقت، فلسفہ و کلام اور اصلاح معاشرت مختصر یہ کہ پورے اسلامی نظام حیات کی عالمانہ مجددانہ بحث و تہجد اور حکیمانہ تشریح و توضیح کی اور اسلامی نفاذ و تانیہ کے مہتمم با نشان کام کی راہ ہموار کی۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک بے نظیر و قبیح اور جہد و جسٹ کام مسلمانان ہند کے لئے جن کی اکثریت عربی زبان سے نا بلد تھی قرآنی تعلیمات کو عام کرنا تھا جو کہ خواص کے چند طبقوں میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ صاحب نے فتح الرحمن کے نام سے قرآن

شاہ ولی اللہ کے تفسیرات، تہذیب و ادب اور اجتماعات

کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ 1151ھ مطابق 1730ء میں مکمل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلمانان ہند مذہبی، اخلاقی، علمی، عملی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی زبوں حالی کا شکار تھے۔ مسلم قومیت کھوٹ چکی تھی۔ ہندووانہ رسم و رواج، یونانی افکار اور جاتی طور طریقے فروغ پا رہے تھے۔ مذہبی فرقے آپس میں دست و گریباں تھے۔ سیاسی شیرازہ کھربا تھا اور معاشرتی تنزل اور اخلاقی گراؤ کا سامنا کر رہی تھی اس دور میں قرآن کریم کا ترجمہ ایک اجتماعی کام تھا جس پر آپ کی بہت مخالفت بھی ہوئی یہاں تک کہ دنیابرست علماء اور گمراہ صوفی آپ کی جان کے درپے ہوئے مگر آپ کے پایہ استقلال میں کمی نہ آئی اور آپ نے قرآن کریم کے فہم کو عام کرنے کا کام جاری رکھا۔ کیونکہ آپ کے نزدیک یہی دوسرا چشمہ ہے جس سے استفادہ کر کے اقوام مسلم اپنی کھوئی ہوئی عظمت و رزت کے حصول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آپ نے مسلمانوں کو باور کرایا کہ عجیبی لکھنا نہ موشگافیوں میں اپنے آپ کو الجھا کر دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مسلم زوال اور انحطاط کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے علوم قرآن میں غور و فکر اور تفہیم و تدبر کو چھوڑ کر صرف تزیین پر اکتفا کیا ہوا ہے جس سے قرآن کریم کے حقیقی روح المعانی حاصل نہیں ہو سکتے لہذا اللہ ہی پیغام تک رسائی حاصل کرنے کیلئے قرآن کریم کا سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب کا یہ ترجمہ کوٹا رہی کا پہلا ترجمہ قرآن نہیں تھا اس سے پہلے بھی کئی تراجم موجود تھے جس کا ذکر خود آپ نے کیا ہے تاہم دوسرے تراجم کے مقابلے میں آپ کے ترجمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رواں، سلیس، جدید، الملوہ سے ہم آہنگ اور بے تکلف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں نصاحت و بلاغت اور زور بیان کی کمی نہیں۔ مذہبول اور عام فہم ہونے کے ساتھ اس میں شان نزول سے متعلق طویل واقعات کو بیان کرنے سے اعراض کیا گیا ہے اور ترجمہ سے مزید غائد و افغانے کے لئے حواشی کا انتظام ہے۔ یہ ترجمہ مکمل ہونے کے بعد کئی بار شائع ہوا اور عوام و خواص میں مقبول ہوا۔ اس ترجمہ کے ذریعے شاہ صاحب نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اسلامی تعلیمات سے صحیح معنوں میں واقفیت حاصل کرنے کیلئے قرآن کریم کا سمجھ کر پڑھنا اور اسکے معانی و مطالب تک رسائی حاصل کرنا ناگزیر ہے۔

پھر اس پر بس نہیں، آپ نے ترجمہ قرآن کریم سے بھرپور غائد و افغانے کے لئے تراجم کی اصولیات پر مقدمہ متنی، مقررہ جملہ فقرات قرآن کریم، تاویل الاحادیث، تفسیر اور الفوائد الکبیر فی اصول التفسیر جیسی کتب لکھیں جس سے قرآن جیسی کو متعارف کرنے اور احیاء دین کی سعی و کاوش میں مدد ملی۔ قرآنی تعلیمات کو اسلامی معاشرے میں عام کرنے میں آپ کے بیٹے شاہ عبدالغفار اور شاہ رفیع الدین نے اردو میں عہد حاضر کی زبان میں قرآن کریم کے تراجم کئے۔ جس سے سر زمین ہند میں تفہیم قرآن کی روایت لغو نہ ہوئی یہی نہیں بلکہ دوسری زبانوں مثلاً انگلش، فرنگی، جرمن، مالین اور دوسری زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کی روایت عام ہوئی۔

شاہ صاحب سر زمین تہذیب میں جدید علماء و شیوخ سے اکتساب و فیض علم کے بعد ہندوستان میں اصلاح عقائد، احساس و احتساب، دعوت و انقلاب اور احیاء علم و دین کے جس پروگرام کو لے کر آئے تھے علم قرآن کی ترویج و اشاعت اس کی پہلی کڑی تھی اور یہ اسی کا شرف تھا کہ آپ نے علم و فہم قرآن کو متعارف کرا کے زمین ہند میں ایک طرف تو شرک و بدعات اور شخصیت پرستی پر کڑی ضرب لگائی تو دوسری طرف اعداء اسلام کی معاندانہ سرگرمیوں، انگریزی تہذیب، سامراجی نظام اور استعماری قوتوں کو پامال و سہواڑ کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی فرقہ پرستی میں مدہوش خوابیدہ ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا اور اسے ایک رشتہ وحدت میں ضمور پر ہونے کی ترغیب

دی۔ (۳)

ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت بھی شاہ صاحب کا ایک تجدیدی کام تھا۔ فلسفے اور یونانی علوم کی چمک دمک نے ملت اسلامیہ کے قابل قدر اذہان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ علماء کی اکثریت اسی ابولعب میں مبتلا تھی۔ قرآن کریم کی حکم آیات اور واضح پیغام کو چھوڑ کر آیات کے شان نزول، مشکل عبارات، متاثریات وغیرہ کی تاویل و تفسیر ہی کو علم کا سال سمجھا جاتا تھا۔ اس جانب امام غزالی اور ابن تیمیہ نے اصلاح احوال کی کوششیں کیں۔ سر زمین ہند کی غلط فضا بھی اس سے خالی نہیں تھی۔ غلطی حلقوں کی اکثریت معقولات میں مصروف و مشغول تھی۔ حدیث کی تعلیم برائے نام تھی۔ مشلوٰۃ اور مشارق الانوار وغیرہ کچھ کتابیں پڑھ لی جاتیں اور یونانی علوم، فلسفہ اور علم الکلام پر بیشتر وقت ضائع کیا جاتا۔

علم حدیث کی ابتدا سر زمین ہند میں شیخ علی نقی 975ء اور پھر ان کے شاگرد شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1053ء نے کی جبکہ ساحلی علاقے مثلاً سندھ، گجرات وغیرہ جہاں عرب علماء کی آمد و رفت ہوتی رہتی تھی علم حدیث کی اشاعت ہوتی رہی تاہم جب شاہ ولی اللہ دہلوی کی کاوشوں سے ہندوستان میں درس و تدریس حدیث شروع ہوئی تو علم حدیث کی ترویج کا مرکز دہلی ہی قرار پایا (۵) شاہ صاحب کو حدیث کے علم سے بہت وابستگی اور لگاؤ تھا۔ آپ کی سعی و کاوش سے برصغیر کے دنیا مدارس میں علم حدیث انصاب تعلیم کا لازمی جز قرار پایا۔ حدیث کے درس کی مجالس، کتابت اور حلقوں کا قیام عمل میں آیا اور بعد میں بہت سے علماء کی طرف سے کتب حدیث کی شروعات کا وسیع ذخیرہ سامنے آیا۔ آپ کے مطابق علم حقیقی اور دینی فنون کے سرمائے سے فیضیاب ہونے کیلئے فہم حدیث ناگزیر ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور کسی بات پر آپ کی خاموشی وغیرہ رشد و ہدایت کا سامان ہے اور جو جتنا اس سے اتصال رکھے اتنا ہی نفع اور خیر کثیر کی دولت سے مستفید ہوگا۔

شاہ صاحب نے ہندوستان میں مولانا محمد افضل سیالکوٹی سے اور پھر ابو طاہر مدنی سے مدینہ منورہ میں جو اپنے وقت کے مشہور و معروف محدث تھے کتب حدیث پڑھیں۔ ان کے علاوہ شیخ وفد اللہ بن شیخ سلیمان مغربی کی درس گاہ میں شرکت کی اور مولانا امام ماکہ اول سے آخر سنائی۔ پھر شیخ محمد بن محمد سلیمان مغربی کی روایات کی سند لی۔ مفتی محمد شیخ تاج الدین خانی کی خدمت میں صحاح ستہ کے مشکل مقامات کی سماعت کی۔ علاوہ صحیح بخاری کے مولانا امام ماکہ، مولانا امام محمد، کتاب الاثر امام محمد اور مسند دارمی کی سماعت کی۔ شیخ تاج الدین نے آپ کو تحریری اجازت اور سند حدیث دی۔ اسکے علاوہ دوسرے مشائخ و محدثین مثلاً شیخ سناوی، شیخ عبد اللہ بن سالم مصری اور شیخ احمد نقاشی سے استفادہ کیا۔ (۶)

ہندوستان واپس آکر آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے ہند میں ترویج حدیث کی ابتداء کی تھی کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور آج جو برصغیر میں علوم و معارف حدیث کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے تو یہ شاہ صاحب کی محنتوں کا ثمر ہے۔ (۷)

علم حدیث میں شاہ صاحب نے کتابیں بھی تصنیف کیں۔ مثلاً موطاء امام ماکہ کی شرح ”صحیحی“ اور ”مسوئی“، شرح تراجم ابواب صحیح بخاری، ”الفضل الہی فی السلسل من حدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم“، ”الارشاد فی مہمات علم

شاہ ولی اللہ کے فتاویٰ، امتیازات اور اجتہادات

الاشاد، ”الاشاد فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید وارثی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“، ”الغادر من احادیث سید الاول و الاخر“ وغیرہ۔ (۸)

اسکے علاوہ آپ کی ایک اہم تصنیف ”تجۃ اللہ الباقی“ ہے جس میں شاہ صاحب نے امر اہل حدیث و فقہ کے موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کے ہجائے موعا و امام مالک ہے اسکی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ بظہیرہ کو محدث پر کائن سمجھتے تھے اس لئے انھوں نے ایک بظہیرہ محدث کی کتاب کو ایک محدث کی صحیح پر فوقیت دی۔ (۹) آپ کے نزدیک مجموعہ حدیث موعا سب سے قدیم اور مستند ہے اس میں انتصار کی خوبی بھی ہے اور اس میں ان احادیث کو جمع کر دیا گیا جن سے مسائل کے استنباط میں مدد ملتی ہے۔ (۱۰) حدیث کے درس و تدریس میں آپ نے اصلاحی اور انتظامی طریقہ کو اختیار کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو محدث کا لقب دیا گیا اور آپ کے طریقہ تدریس حدیث کو ”ولی اللہ“ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ (۱۱)

شاہ صاحب کے مطابق جب قرآن کریم میں کوئی چیز صراحت کے ساتھ مذکور ہو تو محدثین کے نزدیک کسی دوسری چیز کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر قرآن کریم میں کسی معاملے میں تاویل کی گنجائش ہو اور کسی معنوں کا احتمال ہو تو سنت کے حکم کا اعتبار کیا جائے گا اور قرآن کریم کے اس مطلب کو نافذ کیا جائے گا جس کی تائید سنت سے ملتی ہو اگر کسی مسئلے کے متعلق قرآن کریم میں حکم نہ ملے تو عمل ایسی سنت پر ہوگا جو فقہاء میں متعارف ہو۔ جب کسی معاملے میں صحیح حدیث میسر آ جائے تو کسی مجتہد یا امام وغیرہ کی ایسی بات کو نہ تو قبول کیا جائے اور نہ اثر لیا جائے جو اس حدیث کے خلاف ہو۔ اور ایسی صورت میں جب کسی مسئلے میں باوجود پوری کوشش کے کوئی صحیح حدیث نہ ملے تو بلا تخصیص قوم و شہر کے جماعہ و تابعین کے اقوال پر عمل ہوگا۔ (۱۲)

شاہ صاحب کے شیخ ابو طاہر مدنی فن حدیث میں شاہ صاحب کی حکمت کے معترف تھے۔ آپ نے کہا شاہ صاحب مجھ سے فقہ کی سند لیتے ہیں اور میں ان سے حدیث کے معانی و مفہیم میں مستفید ہوتا ہوں۔ سفر حرمین میں حج کے موقع پر علم حدیث سے تعلق رکھنے والے حضرات کی درخواست پر آپ نے المسجد الحرام کے مصطفیٰ حنفی پر حدیث کا درس دیا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے استفادہ کیا۔ (۱۳) ہندوستان میں شاہ صاحب کے شاگردوں کی فہرست ضویل ہے اور برصغیر پاک و ہند کے اکثر مدارس میں سند حدیث کی اجازت کی روایت شاہ صاحب سے منسوب ہے۔ (۱۴)

فقہ میں شاہ صاحب کا امتیازی کام یہ ہے کہ انھوں نے نہایت شرح و بسط سے شرقی احکام کی عقلی توجیہات بیان کیں۔ احکام کے اسرار اور حکمتوں کو دلائل و براہین سے پیش کیا اور فقہی مکاتب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی اور افہام و تفہیم کی راہ دکھائی۔ اس سے فقہی اسکولز میں باہمی اختلافات اور دوریاں کم ہوئیں اور امت مسلمہ میں اخوت و مودت کی راہ ہموار ہوئی۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں بلند جو صلی اور ایک دوسرے کے لئے کرنا نہ جذبات و احساسات رکھنے کی ضرورت پر زور دیا نیز عبادات و معاملات، اخلاق و معاشرت غرض ہر شعبہ میں ایسی تعلیمات اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہوتے ہوئے باہمی یکجہتی اور اتحاد کی تلقین کی اور ہر طرح کے امتیازات و تفریق اور گروہ بندی سے اجتناب کا درس دیا۔ انھوں نے عوام الناس کو ہی نہیں بلکہ علماء کرام کو بھی اس طرف متوجہ کیا اور اپنی زیر نگرانی علماء کی ایک جماعت تیار کی جو خالص توحید کا پیغام پہنچاتے ہوئے مسلمانوں

شاہ ولی اللہ کے فتاویٰ، امتیازات اور اجتہادات

میں اتحاد و تقریب کی انشاء پیدا کرے۔ آپ کی ان مساعی کے نتیجے میں فقہی مسالک میں بے جا تعصبات کا غبار صاف ہوا اور تقلید بلا تحقیق اور فقہاء کے اقوال کو حرف آخر سمجھنے کے جمود سے آزادی ملی اور اسلام کی نشر و اشاعت اور فروغ میں بہتری آئی۔ علماء کا رجوع قرآن و سنت کی طرف مائل ہوا اور وہ اقوال و اعمال فقہاء میں ان چیزوں کو ترجیح دینے لگے جو کتاب و سنت سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ شاہ صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ فقہاء کے استحسان کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو حدیث ہی پر عمل ضروری ہے۔ انھوں نے علماء کو متنبہ کیا کہ صرف فلسفہ، معقولات، ظلم الکلام اور صرف نحو و غیرہ ہی اصل علم نہیں کہ اپنی کامیابیوں اور کلمات کا بیشتر حصہ انہی کشتیوں کو سلجھانے میں لگا دیا جائے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل علم قرآن کریم کی محکم آیات ہیں اور اخلاق کا ضلع کا علم اور علم اہل انصاف جس سے بہت سے عوام و خواص غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب کا نظر یہ تھا کہ کسی ایک فقہی مکتب سے تعلق اور وابستگی رکھتے ہوئے دوسرے مکاتب کو غلط سمجھنا صحیح نہیں۔ شاہ صاحب خود خفی فسطح نظر سے وابستہ تھے لیکن خود ایک مجتہد بھی تھے اور آپ کی تصانیف اور تفکیر میں یہ شان نمایاں ہے۔ آپ عریقی و تجازی فقہ کے اقبال کے حامی تھے تاکہ مسلمانان عالم فکری طور پر مستحکم ہوں، اختلافات کی راہیں مسدود ہوں تعصب مسلک پرستی اور تنگ نظری کی جگہ مسلم شخص کا احیاء ہو اور حدیث مسائل میں بحیثیت جمہوری اجتہاد کو بروئے کار لا کر مسائل سے نبرد آزما ہوا جائے آپ کے نزدیک اجتہاد کا عمل جاری و ساری ہے اور یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور مسلم تہذیب و تمدن کو عہد حاضر میں اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھنے کے لئے اور اسلامی ثقافتاویہ کے حصول کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے عہد حدیث کے تقاضوں سے عہد ہر اہ ہونا ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لئے فقہی مسالک میں رابطہ و ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ شاہ صاحب نے فقہی مکاتب فکری طرح حدیث و فقہ میں بھی تطبیق کی اور یہ ایسا کام تھا جس سے عالم اسلام میں اتحاد بین المسلمین کی صورت جلوہ گر ہوئی اور مسلم فرقوں کے مابین امتیاز و انتزاع کی شدت میں کمی آئی۔ (۱۵)

شاہ صاحب نے اپنے عہد کے عمیق مطالعے اور مشاہدے کے بعد یہ اندازہ لگالیا تھا کہ اختلافی مسائل میں مسلم فرقوں کی ضرورت سے زیادہ دلچسپی، تقلید اور عدم تقلید غرضی مسائل پر بے جا مباحث کا مشغلہ اور ایک دوسرے پر تکفیر کی روایات سے جھجکھانے سے مسلم وحدت شدید اضمحلال کا شکار ہے۔ لہذا آپ نے مسلمانوں کو اپنی تحریر و تقریر سے رواداری اور مقامیت کی راہ دکھائی اور اس سلسلے میں کئی کتب بھی تصنیف کیں۔ مثلاً ”الانحصاف فی بیان اسباب الاختلاف“ اور ”عقد الجسد فی بیان احکام الاجتہاد و التقليد“ وغیرہ جس میں آپ نے مصلحانہ اور بصیرت آموز حکمت سے امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے اور علماء کو دانشورانہ اور عالمانہ سطح پر مسئلہ نظر اختیار کرنے کی دعوت دی۔ شاہ صاحب خفی ہونے کے باوجود کئی معاملات میں خود اجتہاد کو اختیار کرتے تھے اور اپنے عہد میں آپ نے جو فقہی خدمات سر انجام دیں اس لحاظ سے آپ فقہ خفی کے مجدد تھے۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تحقیق و تدقیق میں تقلید سے آزاد ہو کر اقوال ائمہ کا لحاظ نہ کیا ہو۔ (۱۶)

شاہ صاحب کے مطابق اگر کسی مسئلے میں فقہاء و مقلدوں کی اکثریت مشتق ہو تو اسے اعتبار کے لئے کافی سمجھا جائے۔ اور اگر اختلاف ہو تو جو زیادہ منقہ ہو اور جس کے متعلق صحیح حدیث یا مشہور روایت مل جائے تو اسے قبول کیا جائے۔ اور اگر تمام علم و ورع میں

شاہ ولی اللہ کے تفردات، امتیازات اور اجتہادات

ایک جیسے ہوں تو پھر متعدد اقوال میں سے کسی پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے اور اس معاملے میں کسی تعصب سے کام نہ لیا جائے۔ اور پھر بھی اگر اس میں اطمینان نہ ملے تو قرآن و سنت کے عمومی احکامات پر غور و خوض کر کے مسئلے کے استنباط کی راہ نکالی جائے اور اس میں فقہ کے اصول و کلیات پر اعتبار کے بجائے قلب اور ضمیر کے اطمینان پر اعتبار کیا جائے۔ شاہ صاحب انظر یہ تھا کہ فلسفہ تشریع کی اشاعت کیلئے فہمی جمہور کی گرفت سے نکل کر مختلف مسالک میں باہم ارتباط کی انشاء پیدا کی جائے۔ (۷۱)

شاہ صاحب نظیہ وحدت ہونے کے ساتھ صوفی بھی تھے۔ تصوف میں شاہ صاحب کا امتیازی کام آپ کی دو کتب ہیں جس میں آپ نے طریقت کے اسرار و رموز کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور انھیں بہت سے ایسے معارف کا بیان ہے جن کا تذکرہ شاہ صاحب سے پہلے کی کتب میں نہیں ملتا اور بہت سے ایسے نکات جو صوفی کی کتب میں پہلے اشارۃً مذکور تھے آپ نے انکی تشریح و توضیح کی۔ اسکے ساتھ ہی تصوف میں ایک طرف تو آپ کا اجتہاد و کامن جیٹ المجموع تصوف کے مربوطہ طریقہ کار میں اصلاح عقائد، بدعات کا استیصال اور مشرکانہ رسم و رواج کی حج کئی قضاو دوسری طرف آپ کا امتیازی کام سلاسل تصوف میں عداوت امتیاز و کشیدگی اور تعطل کو ختم کر کے باہمی یکا نگت اور موائفت پیدا کرنا تھا۔ آپ کی معتدل اور متوازن فکر کے باعث تصوف کے سلسلوں میں باہمی اختلافات دور ہوئے اور تقرب و یکجہتی کی انشاء قائم ہوئی۔ آپ نے شریعت و طریقت میں اتحاد و اتصال پیدا کرنے کی کوشش کی اور علماء و صوفیاء کے تفردات کو دور کیا۔ شریعت اور علم معرفت کے بہت سے مباحث میں تحقیق کی۔ تصوف کے وہ مباحث جو تحقیق سے بالاتر ہیں کی تشریح کی۔ تقرب الی اللہ کے لیے شریعت کی پابندی کا درس دیا اور عالم ربانی کے آداب و شرائط بیان کئے۔

والد صاحب سے بیعت ہونے، دستور رزکیہ، نفس کے مراحل طے کرنے اور ایک عرصہ درس و تدریس اور دعوت و ارشاد کے منصب پر فائز رہنے کے بعد، حرمین شریفین کے سفر میں سب سے زیادہ استفادہ آپ نے شیخ ابو حامد برہنہ ابراہیم انکروی المدنی سے کیا۔ آپ نے ان سے جو فیض حاصل کیا اس کی آپ کی نظر میں بہت قدر و منزلت تھی۔ شیخ صاحب نے آپ کو سلسلہ تصوف کی اجازت دی اور فرقہ عطا کیا جسے آپ نے تمام فرقوں کا جامع کہا ہے۔ سفر حرمین کے بعد بھی شاہ صاحب کے صوفیانہ افکار و مقبول نہیں ہوئے اور نہ شاہ صاحب کے محدثانہ اور صوفیانہ افکار میں کوئی تفاوت واقع ہوا۔ (۱۸)

شاہ صاحب کا دور محض طرح سیاسی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے تنزل کا شکار تھا اسی طرح اسلامی فکر و تعلیم مسلکی فرقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تصوف میں بھی ایرانی، یونانی، ہسپانی اور ہندی رسوم و عقائد اثر پذیر ہو رہے تھے اور یہ سمجھنا مشکل تھا کہ تصوف عقیدہ ہے انظر یہ حیات ہے یا فلسفہ۔ صوفیوں کی اکثریت کوشش تھی، رہبانیت، اور مسائل زندگی سے فرار کا شکار تھی۔ اسکے باوجود موم الناس تکبروں اور مجذوبوں سے متاثر تھے۔ خود سلاسل تصوف افراط و تفریط اور باہمی چیلنڈ میں پڑے ہوئے تھے اور مسائل تصوف مثلاً شیخین کی فضیلت، شریعت و طریقت میں جواز، ذکر، جہر، تصورات، شیخ باطل، تصوف اور توحید، خالص، نسبت، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود وغیرہ مباحث میں دست و پاں تھے۔ شاہ صاحب نے ان حالات میں اپنے علم و عمل اور تجربہ و تقریر سے فہم و دانش کی راہ دکھائی، سلاسل تصوف کے غیر اسلامی عقائد اور رواج پر تنقید کی اور عمل و نقل کی تطبیق کے ذریعے مسائل میں وجود اشتراک کی

شاہ ولی اللہ کے تفردات، امتیازات اور اجتہادات

بنیاد پر راہ وسط کا تعین کیا۔ شاہ صاحب نے تصوف کے موضوع پر جو کتب تصنیف کیں ان میں ”القول الجمیل فی بیان مساوی السبیل“، ”سطحات“، ”ہمعات“، ”الخبیر الکثیر“، ”انفاس العارفين“، ”الطاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس“، ”ہوا مع شرح حزب البحر“، ”كشف العین فی شرح رباعین“ اور ”الاختبا فی سلاسل اولیاء اللہ و اسرار و ارثی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ وغیرہ ہیں جس میں شاہ صاحب نے علم حقیقت بڑے کچھ نفس، لطائف باطنہ اور تصوف کے متعلقہ مباحث میں کام کیا ہے۔ (۱۹)

شاہ صاحب کے تفردات کا ایک مدش یہ ہے کہ انہوں نے انسان کی روحانی و مادی اور علمی و عملی دونوں پہلوؤں پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے اور اپنے فکر و فلسفہ میں حیات انسانی کے ان دونوں اطراف و افاق میں جذب و انضمام کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے دینی و دنیوی ضروریات کی تکمیل میں مطابقت پیدا کر کے پورے اسلامی نظریہ حیات کی تشریح و تہائی کی۔ آپ مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی ہونے کے علاوہ ماہر عمران بھی تھے۔ دینی و عمرانی علوم میں ارتباط کے ذریعے آپ نے نہایت مدبرانہ انداز میں اسلامی تعلیمات کی وسعت کی ہے۔ آپ کی یہ تشریحات ”آثر بیات“، ”آثر ارباقا“، ”پر مشتمل ہیں۔ آثر بیات میں ان احکام، اسرار اور حکمتوں کا بیان ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے اور انسانی تہذیب، سیاست، معیشت اور معاشرت کا تذکرہ ارباقا میں ہے۔ شاہ صاحب کی کتب ”حجتہ اللہ الباقی“، ”الہدور الہادئ“ اور ”الخبیر الکثیر“ میں آثر بیات اور ارباقا پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ (۲۰)

شاہ صاحب کے مطابق تہذیب و تمدن انسانی کی چار منازل ہیں ارتباط اول، دوم، سوم اور چہارم۔ ارتباط اول کا تعلق انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات سے ہے۔ اور اسکے پورا کرنے میں روز روز حدت آتی ہے۔ اور اسکی تعلیم نوع انسانی کو خود بخود و ودیعت کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح وقت کے تقاضوں کے مطابق ان میں مذرت پیدا کرے۔ بنیادی ضروریات وہ ہیں جن کی تمام انسانوں کو یکساں ضرورت ہے مثال کے طور پر کھانے، پینے اور مکان کی ضرورت انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ان بنیادی ضروریات کی تکمیل میں جو انسانی چیزیں دی گئی ہیں اس میں اجتماعی معاشرت کا تصور، لطافت اور ذوق حسن و جمال، ایجاب، حدت، جموع اور باہمی تقلید و مودت وغیرہ ہیں، یہ چیزیں انسانی معاشرت کی بنیاد ہیں اور اقوام عالم مشترکہ طور پر اسے اپنی نواح اور بقاء کیلئے آگزیبرگھتی ہیں یعنی مختلف چیزوں کی تخصیص میں ایک دوسرے پر انحصار اور ایک دوسرے کی مدد۔ ارتباط دوم کی منزل وہ ہے جس میں ارتباط اول کی ضروریات کی تخصیص میں نفع و نقصان، عقائد، رسم و رواج، آداب و قوانین کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ کسی مذاہب یا کلیہ کی پاسداری نہ کریں تو انہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ متبادل راستہ تلاش کیا جاتا ہے تاہم کی جاتی ہیں اور اسے مصلحت و حکمت سے قبول کئے جانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یعنی طعام، لباس اور رہائش اور مستغنیٰ میں پیش آنے والے متفرق متوقع حالات سے نبرد آزما ہونے کے لئے اقوام و ملل اپنے رتبات اور ترجیحات کو بروئے کار لاتے ہوئے فیصلہ سازی کرتی ہیں اس کے علاوہ ارتباط دوم میں خاندان، مرد و عورت کے حقوق و ذمیت، اولاد، آقا اور خادموں کے باہمی حقوق و فرائض، غریب نادار و محتاجوں کی خبرگیری اور ملطیت وغیرہ کے امور ہیں جو تہذیب کے ارتقائی دور سے گزر کر زیادہ تمدن طرز زندگی کی طرف رجوع ہے۔ اسکے بعد ارتباط سوم ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے۔ یعنی ایک معاشرے کے لوگ کس طرح بنی نوع انسان ہونے کے ناطے ایک

شاہ ولی اللہ کے تقریرات، امتیازات اور اجتماعات

دوسرے سے باہم مربوط ہیں۔ چونکہ انسان اپنی جملہ ضروریات کی تکمیل تنہا نہیں کر سکتا بلکہ ایک دوسرے پر انحصار کئے ہوئے ہے اس لئے اس صورت میں ایک ایسے سیاسی نظام کا ہونا ضروری ہے جس سے باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پروان چڑھ سکے اور پھر اس نظام کے قیام کے لئے لائحہ عمل اور قوانین کا موجود ہونا اور اسے چلانے کے لئے متعلقہ حکمرانوں کا ہونا ضروری ہے جو اسے نظم و نسق اور حکمت کے تابع رکھ سکیں اور فساد، انتشار اور بے امنی کا سد باب کر سکیں۔ پھر ان حاکموں کی مدد و معاونت کے لئے صالح افراد اور عملے کی ضرورت ہے جو نیک نیتی اور دیانت سے عادلانہ نظام حکومت کے قیام کے لئے کوشاں ہو۔ حکومت کی وسیع ذمہ داریوں اور بڑھتی ہوئی آبادی میں رعایا کی خبر گیری اور نفاذ و عائدہ کے مقاصد کے لئے مالیات کی فراہمی ایک ضروری امر ہے جسے رعایا سے جائز طریقوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وصول کیا جائے۔ اور اسکی تحصیل محافظت اور خرچ میں ایسے افراد متعین کئے جائیں جو قوم سے وفادار ہوں۔ مزید برآں اپنی رعایا کو شر پسند عناصر اور اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے حکومت کو عسکری صلاحیت کے حصول اور اسکی تنظیم کی بھی ضرورت ہے جس میں ایسے لوگ رکھے جائیں جو بلند اوصاف کے حامل ہوں اور اپنی قوم سے بے لوث محبت رکھتے ہوں۔

شاہ صاحب کے مطابق ارفاق چہارم اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جب آبادی بڑھ جائے اور مختلف ریاستوں یا صوبوں میں تقسیم ہو جائے۔ ہر ریاست کا ایک ناظم ہو اور اس کے پاس اس کا نظم و نسق چلانے کیلئے، امتیازات، مالیات اور عسکری صلاحیت ہو، لیکن چونکہ طبائع میں یکسانیت نہیں ہوتی اس لئے اختلافات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے رقابت اور کشیدگی کی وجہ سے انتشار و انشقاق کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہذا اس صورت میں ایک ایسے حکمران کی حاجت میں رہنا پڑتا ہے جس کے پاس اتنی اتقان اور طاقت ہو کہ تمام ریاستی حکماء اس کے تابع اور ماتحت رہیں۔ اس طرح ارفاق چہارم میں معاشرہ ایک بین الاقوامی حکومت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب معاشرے کی اکثریت روحانی اور اخروی مقاصد کے مقابلے میں مادی اور دنیوی راحت و آرام و آسائش کو زیادہ اہمیت دینے لگتی ہے تو معاشرے کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور معاشرہ تنزلی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں باہمت اور باکردار شخصیات معاشرے کی تہذیب و تزکیہ کیلئے سامنے آتی ہیں اور اپنے فکر و عمل سے معاشرے کی رہبری کا فریضہ سرانجام دیتی ہیں۔ شاہ صاحب نے معاشرے کے زوال میں اقتصادی پہلو کو بہت اہمیت دی ہے۔ اور کہا ہے کہ اقتصادیات کا معاشرے کی اخلاقیات پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشرے میں تنزل کی ابتداء اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک طبقہ دوسرے طبقے کی معیشت پر ناجائز قابض ہو۔ اس معاشی اختلال سے معاشرے کی مجموعی اخلاقیات متاثر ہوتی ہے اس لئے عادلانہ معیشت کے نظام کا قیام ناگزیر ہے۔ شاہ صاحب کے مطابق اسلامی تعلیمات ارفاق رابع کے قیام کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور فی الحال اگر اس کا حصول ممکن نہیں ہو تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد اور سعی و کاوش درکار ہے جس کا محور اسلامی تعلیمات ہوں اور جب تک ارفاق رابع قائم نہ ہو تو ارفاق ثالث کی اقامت کی کوشش کی جائے۔ (۲۱)

شاہ صاحب کی شخصیت کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ آپ نے اسلامی تہذیب کے تقریریں پہلو پر گرفتار نقد و تصانیف لکھیں۔

شاید اسباب کی سیاسی تحریک کی ابتداء سرسید سے ہوئی اس تحریک کا اثر ہندوستان، وسط ایشیاء اور عرب، ممالک تک ہوا

شاہ ولی اللہ کے نظریات، امتیازات اور اجتہادات

اور اس کے مقابل ذکر مراکز میں دہلی، اودھ، جنوبی ہند، سندھ کے علاوہ بیرون ہند کے کئی مقامات شامل تھے۔ اس دور میں آپ کی جماعت میں شامل اراکین علماء کا کام بورڈ ورسوخ دور دراز علاقوں تک محیط تھا۔ ان میں مولانا محمد امین ولی اللہ کشمیری، شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا خندوم لکھنوی، مولانا عاشق چلتقی، مولانا شاہ ابوسعید رائے بریلی، خندوم ملا معین الدین، اور مولانا نور اللہ وغیرہ شامل تھے۔ شاہ صاحب نے حکومتی نظام کے لئے جو نظریات اور تصورات دیئے ان کا تذکرہ ان کی کتاب المہدور الہادۃ میں ہے۔ اس میں آپ نے نظام حکومت و سیاست پر تبصرہ کیا اور ترقی پذیر سلطنت کے قیام اور اسے چلانے کے اصول و ضوابط اور ضروریات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس سلطنت کی سربراہی کے لئے جامع، اعلیٰ اور بہترین صلاحیت رکھنے والے فرد کیلئے آپ نے ”کام الحق“ کا نام تجویز کیا اور کہا کہ اگر اس صلاحیت کی قیادت دستیاب نہ ہو تو ابتداً کچھ دانشور اور صاحبِ علم و عمل حضرات کی شوری اس منصب کے فرائض انجام دے۔ (۲۶)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ 1789ء کا انقلاب فرانس جسے جمہوریت و آزادی کا سنگ میل کہا جاتا ہے شاہ صاحب کے 26 سال بعد رونما ہوا۔ جب کہ اقتصادی انقلاب کے مفکر کارل مارکس کی پیدائش شاہ صاحب کے 55 سال بعد ہوئی۔ گویا شاہ صاحب نے فریج انقلاب سے 50 سال اور اشتراکی انقلاب سے 150 سال قبل اپنی تصنیفات اور فکر و عمل سے دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے دستور العمل اور اسلامی نظام حیات کے تمام گوشوں مثلاً سیاست، معیشت اور معاشرت کی تشریح و توضیح کر دی تھی جو بین الاقوامی مسائل کے حل اور بحیثیت مجموعی بنی نوع انسان کی دنیوی و اخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن شاہ صاحب کو مصافحت و میڈیا کی وہ چیز اپنی بے حس نہیں آئی جو انقلاب فرانس اور کارل مارکس کے داعیان کو ملی۔ ورنہ آج دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ (۲۷)

اپنا محرکہ القادس کتاب جہتہ اللہ الباقیہ میں شاہ صاحب نے مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب بتائے ان میں اہم ترین ملوکیت اور شہنشاہیت تھی۔ حکومتی اراکین نے عوام الناس پر بے جا ٹیکسوں کو عائد کر رکھا تھا اور خود ان کی معیشت پر قابض تھے اس معاشی اور معاشرتی اقتصاد کے باعث پورے نظام زندگی زوال پذیر ہوا۔ شاہ صاحب نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ پورے نظام کو بدل جائے اور ہر شعبہ حیات میں انقلابی تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں۔ (۲۸)

آپ کا نظریہ بادشاہت کے خلاف تھا۔ اور آپ نے خلافت راشدہ کی طرز پر سیاسی نظریات کی ترویج کی اور بادشاہی نظام کو خلافت راشدہ کے سیاسی نظام سے روگردانی قرار دیا۔ آپ کے نزدیک خلافت یعنی حکومتی سربراہی کا مقصد اولین اقامت دین ہے اور اسلام عبادات کے ساتھ عمل طرز زندگی کا نام ہے چنانچہ اسلامی خلافت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تعلیم، قانون، سیاست، معیشت اور تہذیب و ثقافت کی ترویج کرتے ہوئے اسے فروغ دے اور ان تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور ہدایت پر کاربند رہے۔ (۲۹)

حوالہ جات

۱۔ عطا الرحمن عجمی، شاہ ولی اللہ ابراہان کے فکر و نظریات، (مکتبہ ظہیر، 2005ء)، ص 280

شاہ ولی اللہ کے تصانیف اور تصانیف اور تصانیف

- ۲۔ اپنا، ص 60-61، 424
- ۳۔ اپنا، ص 425-426
- ۴۔ حسین محمد قریشی، ڈاکٹر، شاہ ولی اللہ دہلوی کے فقہی افکار کا تحقیقی جائزہ، (جمعیۃ المصنفین، 2010ء)، ص 82-80
- ۵۔ محمد عبید اللہ سندھی، مطلق، نقی، ولی اللہ، (مجلس نشریات اسلام، 2004ء)، ص 172-170
- ۶۔ عطاء الرحمن، حامی، شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار و نظریات، (مکتبہ غفران، 2005ء)، ص 427
- ۷۔ اپنا، ص 417-418
- ۸۔ حسین محمد قریشی، ڈاکٹر، شاہ ولی اللہ دہلوی کے فقہی افکار کا تحقیقی جائزہ، (جمعیۃ المصنفین، 2010ء)، ص 86-75
- ۹۔ اپنا، ص 23
- ۱۰۔ عطاء الرحمن، حامی، شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار و نظریات، (مکتبہ غفران، 2005ء)، ص 124
- ۱۱۔ اپنا، ص 231
- ۱۲۔ اپنا، ص 263
- ۱۳۔ اپنا، ص 81
- ۱۴۔ اپنا، ص 434
- ۱۵۔ اپنا، ص 98
- ۱۶۔ اپنا، ص 354
- ۱۷۔ اپنا، ص 263-265
- ۱۸۔ اپنا، ص 81-83
- ۱۹۔ اپنا، ص 95-97
- ۲۰۔ محمد خالد شعیب، تاریخ تہذیب و تمدن اسلام، (عامہ سنز، 2004ء)، ص 116
- ۲۱۔ اپنا، ص 117-138
- ۲۲۔ حسین محمد قریشی، ڈاکٹر، شاہ ولی اللہ دہلوی کے فقہی افکار کا تحقیقی جائزہ، (جمعیۃ المصنفین، 2010ء)، ص 100-80
- ۲۳۔ عبید اللہ سندھی، شوری، حامی، (زمینہ مطبوعات، 2009ء)، ص 21-17
- ۲۴۔ فضل احمد، فیض، ڈاکٹر، تاریخ و تہذیب عصر حاضر کے جدید فقہی مسائل، (عامہ سنز، 2002ء)، ص 56-55
- ۲۵۔ عبید اللہ سندھی، شوری، حامی، (زمینہ مطبوعات، 2009ء)، ص 154-153
- ۲۶۔ اپنا، ص 138-141
- ۲۷۔ اپنا، ص 141
- ۲۸۔ محمد میاں، ملائے سدا کا شہزادہ، (جمعیۃ المصنفین، 2010ء)، ص 403
- ۲۹۔ شاہ پوری، دوحہ، عزت کے روشن ستارے، (الہدٰی پبلیکیشنز، 2010ء)، ص 204