

شذرات

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی تحقیقات اور بالخصوص تصوف اور صوفیائے کرام سے دلچسپی رکھنے والوں کے ہاں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر خلیق احمد نظامی کا نام کافی مشہور ہے موصوف نے ابھی حال میں ایک سیمینار میں ایک مقالہ پڑھا، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی و تعمیراتی کا ذکر کیا، اس ضمن میں انہوں نے کہا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں کئی انقلابی اصلاحی پہلو ایسے تھے، جن سے مسلمانوں کے ذہنی نظام فکر کا ایسا ڈھانچہ تیار ہو سکتا تھا، جو عہدِ جدید کے تقاضوں کو پورا کرتا، مگر اس طرف بہت کم توجہ کی گئی۔ نظامی صاحب کی رائے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اُس دور میں تغیر و انقلاب کی علامتیں دیکھ لی تھیں اور انہوں نے اپنے ہم عصروں کو اس ضربت آگاہ کر دیا تھا جو ان کے قدیم نظام فکر اور زندگی کے پُرانے ڈھنگ پر پڑنے والی تھی۔

پروفیسر نظامی صاحب کے اس مقالے پر بحث کے دوران یہ امور منبج ہوئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ روزانہ سے ننگہ سے کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کے وہ خیالات ہیں جو عارضی صورت حال اور واقعات کا ردِ عمل کہے جاسکتے ہیں۔ اس ردِ عمل کا اظہار انہوں نے عام طور پر جہدِ وسطیٰ کی علمی و ادبی اصطلاح میں کیا۔ دوسرا یہ کہ ان کے افکار کا ایک جامع بیانیہ ہے، ان کی بنیاد ان کا گہرا ذہنی شعور پرستے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شدید احساس اور ہندوستان میں اسلام کے تاریخی پس منظر کا واضح تصور ہے اس پس منظر میں انہوں نے امر اور شریعت کے جو نکات بتائے اور جو خیالات پیش کئے، وہ بنیاد طور پر اصلاحی تھے اور بعد میں جو مختلف تحریکیں اٹھیں ان کے سچے ولی اللہی خیاالات صاف طور پر کارفرما دیکھے جاسکتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم و مظلوم نے بھی اپنی کتابوں میں تعلیماتِ ولی اللہی کی اس دوگانہ حیثیت بار بار زور دیا ہے۔ وہ فراتے ہیں کہ گو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کے خیالات دہلی کے اعلیٰ طبقہ کی توسط سے ایک طرف یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کی عربی و عجمی قومیں ہیں تو دوسری طاہر یونان، ایران اور ہند کی آریں قومیں بھی مساوی درجہ پر خطاب میں شریک ہیں۔

مولانا مرحوم نے دوسری جگہ اس کی تشریح یوں کی ہے، امام ولی اللہ کی تصانیف میں جس قدر قولہ

مذکور میں وہ دراصل ان کے فلسفہ کے اساسی اصول ہیں اور انسانیت عام کو اسی کی دعوت دی گئی ہے اور اس ضمن میں جس قدر شریعت کے مسائل بیان کئے گئے ہیں، وہ ان قواعد کی مثالیں ہیں۔ ان عمومی قواعد کو ان مخصوص مثالوں میں منحصر نہیں سمجھنا چاہئے۔

اب ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی وہ تعلیمات جنہیں "عارضی صورت حال اور واقعات کا ردِ عمل" کہنا چاہئے ان پر توشاہ صاحب کے بعد آنے والوں نے بہت زور دیا، لیکن شاہ صاحب کی تعلیمات کا اساسی فکر جو بڑا جامع اور آفاقی تھا، اور جس سے انسانیت عام کو تسلیہ و تسکین دیا جاسکتا تھا، اس کی طرف توجہ نہ کی گئی۔ مولانا عبد اللہ سندھی نے اس پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، ہمارے اہل علم شاہ ولی اللہ کو ایک مدرسہ اور ایک مسجد کا مجدد یا امام وغیرہ تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن یہ کہ وہ تمام انسانیت کی اصلاح کے داعی تھے، یہ بات ان پر شاق گزرتی ہے۔

بمبئی ریپبلک و ہند میں اس وقت معتبر بھی مسلمانوں کی دینی اسلامی تحریکیں ہیں۔ وہ کسی دیکھی ہوئی شخصیت سے متاثر ہیں اور ان کے نامور فرزند و جانشین شاہ عبدالعزیز سے متاثر ہیں بلکہ علامہ اقبال اور مولانا شبلی نے بھی ان بزرگوں کے انکار سے استفادہ کیا ہے۔ اس ضمن میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے سرسید احمد خان کو جو ان مصلحین میں شمار کیا ہے جو شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سرسید احمد خان نے شاہ ولی اللہ کے نظریہ اجتہاد کو اپنی تحریک کا بنیادی اصول قرار دیا۔ اور ایک لحاظ سے انہوں نے شاہ ولی اللہ کے مشن اور کام کو پورا کیا۔ سرسید نے عہدِ وسطیٰ کے ازکار رفتہ تصورات کے خلاف اعلانِ جنگ کیا اور ہندوستانی اسلام میں جدیدیت کی بنیاد رکھی۔

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم بھی سرسید کے علمی مکتب کو فکرِ دلی الٰہی کے سلسلے کی ایک گڑھی سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ صاحب کی عقلیت کا سرسید کے دل لیک طرح کا بروز ہوتا ہے۔ بے شک دین اور عقلیت کی تطبیق میں سرسید نے غلطیاں ہوئیں، لیکن سرسید کا یہ اقدام کہ دین کو اپنے دور کی مسئلہ عقیدت کے مطابق کر کے اہل علم کے سامنے پیش کیا جائے، بہر لحاظ سے تسنن تھا۔ اس سے جو دو ٹوٹا اور ذہن کے دیکھے گئے۔ ایک زمانے میں مولانا سندھی کی طرح مولانا ابوالکلام آزاد بھی سرسید کے انکار سے متاثر ہوئے اور اسی سے ان دونوں بزرگوں کے ان کو بونے کے سوا چھوٹے۔

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بومیہ کی نسبت اسلامیہ کے لئے مستقبل کا جو پروگرام بنایا تھا، اس میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا تھا کہ کالج پارٹی میں سے ان کی حادِ علمی گڑھ مدرسہ فکر تھا۔ اور علمی گڑھ مدرسہ فکر سے

وہ عام طور پر جدید مغربی تعلیم پائے ہوئے طبقہ مراد لیتے تھے، دیوبند پارٹی سے، ہمیں سے مولانا مرحوم کا ماضی قدیم دینی مدارس کے فائز تحصیل تھے مل کر کام کرے۔ مولانا سندھی لکھتے ہیں:۔ ہمارا یقین ہے کہ ہندو مسلمانوں کا انگریزی پٹھا طبقہ جسے ہم کالج پارٹی کا نام دیتے ہیں، آگے چل کر لامحالہ ترکوں کے کمائی پروگرام قبول کرے گا۔ چونکہ ترکی میں کمائی پروگرام کے ساتھ لادینیت بھی آگئی ہے اور لادینیت کے مصلحت میں ہم سے نہیں کر سکتے، اس لئے اس کو روکنے کے لئے ہم امام ولی اللہ کی فلاسفی کو اپنے پروگرام کا ضروری لیس بناتے:۔ کالج پارٹی اور دیوبند پارٹی کو ایک تاریخی رشتے میں پروانے کے لئے مولانا سندھی تو یہاں تک فرما تھے کہ دہلی کا وہ مدرسہ فکرمیں کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم نے رکھی تھی، شاہ ولی شاہ عبدالعزیز اور شاہ محمد اسحق کے ذریعہ کسی نہ کسی شکل میں ۱۸۵۷ء تک جاری رہا۔ اس کے بعد اس کا ایک حصہ دیوبند منتقل ہوا، اور دوسرا علی گڑھ۔ اس لحاظ سے مولانا محمد قاسم کی طرح سرسید احمد خاں مدرسہ ولی اللہی سے منسلک ہیں۔ مولانا کی اس سے مراد استاد اور شاگرد کے رشتے کی نہیں، بلکہ ایک مجموعی فکر سے ہے، جسے اصطلاحاً مدرسہ کہا جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کے فکر میں وہ عمومیت بھی ہے، جو اساس بن سکتی ہے انسانیتِ عالمہ کی تشکیل و تنظیم اور اس میں ملتیت کی وہ خصوصیت بھی ہے جس کی بنیاد پر مسلمان اپنی اجتماعی زندگی استوار کر سکتے ہیں۔ نئے بھارت کے مسلمان آج جن حالات سے درپیش ہیں، ان میں اپنی اسلامیت کو زندہ وتوانا رکھنے کے۔ اس فکر سے بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں مسلمان اسلامی معاشرہ، اسلامی اجتماع، اسلامی مینا و سیاست کی تکوین میں جو کوشاں ہیں، اس میں ان کو فکرِ دلی اللہی سے نہ صرف روشنی بلکہ کافی علمی مواد مل سکتا ہے۔ یہ جاری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے مسلمانوں کے فہمیدہ طبقے شاہ ولی اللہ اور ان کے مدرسہ فکر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ طرزِ قدیم کے دینی مدرسوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے شعبے اپنے اسلامیات میں شاہ ولی اللہ کی کتابیں داخل نصاب ہوں۔ اور مدرسہ ولی اللہی کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ کوئی بھی فکر ایک جگہ ٹرک کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں عملی ارتقاء بزرگ جاری رہنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک پاکستان میں اسلامی اجتماعیت کی تشکیل کی یہی راہ ہے، اس پر چلنا آسان بھی اور بہت حد تک ہمیں منزل مقصود تک لے بھی جاسکتی ہے۔