

شیخ بشیر احمد

حضرت امام ولی اللہ دہلوی کے فکر کی اہمیت

دورِ جدید میں

حالات زندگی | امام ولی اللہ دہلوی بر عظیم ہند کے آخری بڑے مغل شہنشاہ ، اورنگ زیب عالمگیر کے دورِ حکومت میں ۱۷۰۴ء میں پھلت ، ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے والد محترم الشیخ عبدالرحیم العسری سے تعلیم و تربیت پائی اور اپنے والد کی وفات کے بعد مدلی میں اُن کے مدرسہ رحیمیہ میں کرسی تدریس پر جلوہ افروز ہوئے اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ جس کا بر عظیم کو لے کر آٹھے ہیں اُس کے لئے علوم حدیث میں مہارت تامہ کی ضرورت ہے چنانچہ وہ ان علوم کی تکمیل کے لئے اور ضمنی طور پر عالم اسلام کے مطالعے کے لئے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ کے فضل سے حرمین شریفین میں بہترین اساتذہ میثہ آئے اُن کے اساتذہ بھی اُن سے بہت متاثر ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک استاذ، الشیخ ابوہریرہ الکردی نے یہاں تک فرمایا کہ "وللی اللہ مجھ سے لفظوں کی سند لیتے ہیں اور میں اُن سے معنوں کی سند لیتا ہوں"۔

حجاز مقدس میں تقریباً دو سال قیام سے انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بر عظیم ہندی رُشد و ہدایت کے لئے بہترین میدان ہے، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر اپنے فکر کی تدوین شروع کر دی اور حدیث ، اخلاقیات ، تاریخ اسلام اور انسانیت کے فکر کی ارتقاء کی تاریخ وغیرہ پر اور سیاسیات ، معاشیات مابعدا طبعیاً (METAPHYSICS OR

لیتے ہوئے جو باتیں محکم استفسار و تجزیہ پر صیح آئیں انہیں قبول کر لیا اور جو باتیں یوری نہ آئیں وہ اسطو کی بھی تھیں تو انہیں قبول نہیں کیا۔ رد و قبول کے اس عمل سے شاہ صاحب کے منہاج تحقیق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ماضی کی حقیقتوں کو انکھیں بچ کر قبول نہیں کر لیتے بلکہ ان کی خوب جانچ پڑتال کرتے ہیں۔

امام صاحب کے بعد
امام ولی اللہ دہلوی کے کام کو ان کے فرزند ان جلیل شاہ عبدالعزیز
شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالغنی نے اور

ان کے بعد ان کے فرزند جلیل مولانا محمد اسمعیل دہلوی اور شاہ عبدالعزیز کے مرید مولانا سید احمد بریلوی نے جاتیں رکھا یہاں تک کہ ۱۸۳۱ء میں سیدین شہیدین نے بالاکوٹ کے حادثے میں اپنے خون سے تحریکِ سحر و فالند کی آبیاری کر کے اسے زندہ جاوید بنا دیا بالاکوٹ کے بعد سید صاحب کی تحریک نے ایک شاخ مغربی علاقوں میں رواج مغربی پاکستان میں شامل ہیں اور دوسری شاخ مشرقی علاقوں میں رواج مشرقی پاکستان میں داخل ہیں، کام کرتی رہی۔ چنانچہ وہ مشرقی پاکستان میں تحریکِ فرانسوی اور تیتو میر کی تحریک کی شکل میں اب تک زندہ ہے ان دنوں قطبین کے بیچ میں مولانا محمد قاسم نالوتوی، مولانا شہید احمد گنگوہی، مولانا حاجی امد اللہ رشادگرہان رشید و مریدان شاہ عبدالغنی، شاہ محمد اسحق، (نواسہ شاہ عبدالعزیز دہلوی) نے دیوبند میں اس تحریک کا مرکز قائم کیا، جس نے ۱۸۵۷ء کی تحریکِ آزادی میں نمایاں حصہ لیا۔ اس تحریک کے ایک صاحبِ فکر مولانا عبداللہ سندھی تھے جنہوں نے ۱۹۲۶ء میں استنبول سے تقسیم ہند کا منشور شائع کیا، جس کے بعد تحریکِ قیام پاکستان کا آغاز ہوا۔

امام صاحب کی جامعیت (INTEGRALISM)

فکر النضام
امام صاحب نے، جیسے اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے بہت سے موضوعوں پر لکھا ہے ان سب کے یکجا ہی مطالعے سے ایک حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ وہ ان تمام موضوعوں کو معنوی حیثیت سے ملاتے ہیں۔ ان کی سیاسیات کی بنیاد

(PSYCHOPHYSICS) معادیات (ESCHATOLOGY) وغیرہ سب پر لکھا۔ انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ سفرِ حجاز سے پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ واپس آکر اُس کی بھی تکمیل کی۔ یہ تاریخ میں قرآن حکیم کا پہلا ترجمہ تھا۔

امام صاحبؒ کے فکر کی اسیاری | امام صاحبؒ نے اپنے فکر کی تدوین اٹھارویں صدی عیسوی میں کی۔ یہ وہ صدی ہے جس میں مغربی

اقوام کے اندر لادینی سیاست اور مادہ پرستانہ علوم کا ظہور ہوا۔ ان کے اثرات برعظیم ہند میں مغربی قوموں مثلاً برٹگیزوں، ولندیزیوں، فرانسیزی اور انگریزوں وغیرہ کے ذریعے سے پہنچنے لگے تھے۔ خود اس برعظیم میں مسلمانوں کی حکومت تفسیراً باسات صدیوں کے غلبے کے بعد روبہ زوال ہو چکی تھی، چنانچہ خود شاہ صاحب کی زندگی میں دس بادشاہ تختِ دہلی پر بیٹھے۔ مسلمانوں کے سیاسی زوال سے اُن کے اخلاق و عادات اور معاشی حالات پر جو اثر پڑتا تھا وہ شاہ صاحب نے چشمِ خور دکھیا۔ نادر شاہ کی یلغار نے سلطنتِ منلیہ کی بڑی ہلا دیں اور برعظیم میں غیر مسلم طاقتیں ابھرنے لگیں، جن میں سے مرہٹوں نے برعظیم کے بڑے حصے پر استیلا حاصل کر لیا۔ اس آخر الذکر خطرے کو دور کرنے کے لئے امام صاحب نے سلطان احمد شاہ ابدالی (دُرانی) کو دعوتِ جہاد دی۔ چنانچہ وہ ۱۷۶۰ء میں آیا اور اُس نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو جنوری ۱۷۶۱ء میں ایسی شکست فاش دی کہ اُن کا شہنشاہی منہ کا خواب ہمیشہ کے لئے پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد ۱۷۶۲ء میں امام صاحبؒ کا وصال ہو گیا۔

تقریرین سے استفادہ | عالمِ اسلام میں بہت سے مشاہیر پیدا ہوئے ہیں۔ اُن کے کارنامے جمیہ کو نظر انداز کر دینا اپنے تاریخی ورثے اور ملی

سرمانے سے انحراف کرنا ہے۔ ایامِ ولی اللہ دیوبند کی عظمت اس میں پوشیدہ ہے۔ کہ انہوں نے متقدمین کے افکار کی بحلیں کی ہیں اور موقع بہ موقع موجود الوقت معاصر کے حالات کے مطابق بنانے کے لئے اُن کی عمرانی توضیح کی ہے۔ اس عمل میں اُن کی قرآن دانی کا پورا پورا پتہ چلتا ہے، چنانچہ اس نقطہ نظر سے قدیم افکار کا جائزہ

اور ان کو بیکار و بے روزگار کر کے دیکھ کر ان اجزاء پر تخیلی نظر ڈالی ہے۔ ملاحظہ ہو
 تاتالہ (۱۹۳۸) دوم جہاں وہ معاشرے کے مختلف گروہوں سے خطاب کرتے
 ہیں اس قسم کی تخیلی اور تہنیتی مبالغہ تاریخ اسلام میں صرف امام ولی اللہ دہلوی
 نے کیا ہے۔ جس میں جامعیت کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور انضمامیت کو بھی

انام صاحب کے معاشرتی علوم کا ایک اور انضمامی پہلو بھی ہے
ثقافتی انضمام اور وہ یہ ہے کہ بقول (P.A. Sorokin) نوع انسانی کی ثقافتی

تعمیرات میں سو رُو میں پائی جاتی رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا یا ماہ ہے اس میں دل نہیں لگانا
 جانتے۔ یہ یعنی ثقافت (Ideational Culture) ہے دوسری یہ کہ جو کچھ ہے مادی
 دنیا میں ہے۔ اس دنیا سے ماوا کچھ نہیں ہے یہ حسنی ثقافت (Sensate Culture) ہے
 انام صاحب قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق دونوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن یہ جامعیت اطماعی
 (Idealistic Culture) کا ہمنائی کرتی ہے، جس کی ضرورت کی طرف، فاضل
 مدکورہ (P.A. Sorokin) نے اپنے خطبہ پشاور ۱۹۴۳ء میں توجہ دلائی ہے۔

انام صاحب کی وسعت افکار

علم و معاشرتی بہ ہمارے سامان ملے لکھا ہے اور حق یہ ہے کہ خوب
مغربی نوع کا نقص لکھا ہے لیکن معاشرتی امراض (Social Pathologies)

کے مشابہت، انام صاحب کو چھوڑ کر ان کے ہاں کچھ نہیں ملتا۔ اس تاریخی حقیقت کو
 نظر انداز کر کے علماء جدید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علم امراض معاشرہ کی ابتدا
 یورپ نے کی ہے۔ بلاشبہ دور جدید میں ماہرین عمرانیات، خصوصاً امریکی علمائے توجہ
 معاشرتی امراض کی طرف مبذول رہی ہے، لیکن ان کے افکار اور طریقہ تخیل میں
 جہل و سافقت پایا جاتا ہے۔ اصل میں علم امراض معاشرہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے
 (۱) علم امراض اور (۲) علم العسلج۔ ان دونوں شعبوں کے الگ الگ ماہرین ہیں
 جن کا ایک دوسرے کے اتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اس پر مستزاد یہ کہ معاشرتی امراض

اسی حقیقت پر ہے جس پر ان کی اخلاقیات اور تاریخ بنی ہے۔ ان کی معاشیات کی رہی اساس ہے جو ان کی سیاسیات و اخلاقیات کی ہے۔ ان کے افکار کا یہ انہماکی پہلو ان کی ہر ایک قرینے سے نمایاں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر موضوع تخریر کی ساخت (STRUCTURE) متن - (TEXT) اور معنی (MEANING) میں ایک چیز جھلسو کر ہے اور وہ ہے ان کی عمرانیات (SOCIOLOGICAL) اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک علم کا مقصد خاکی یہ ہے کہ معاشرے میں تہیج، حرکت اور ترقی کے میلانات پیدا ہوں اور انہیں افراد معاشرے، جماعات اور ادارات کو بہتر بنانے کے لئے کام میں لایا جائے انہوں نے تمام علم کو جن پر انہوں نے لکھا اسی ایک نقطہ نظر سے استعمال کیا ہے اور اس پر انہوں نے بڑی وقت نظری اور بصیرت سے کام لیا ہے انہوں نے نہ صرف ماضی کے معاشرتی حالات کا مطالعہ کیا ہے بلکہ اپنے زمانے کے معاشرتی حالات کا گہرا جائزہ لے کر مستقبل کیلئے رہنمائی کی ہے چنانچہ وہ معاشرے کے بگاڑ کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے دوی اور ایرونی شہنشاہی معاشرات کا مطالعہ پیش کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وَمَا تَرَاكَ مِنْ مَمْلُوكٍ يَلَا رِيكَ يَغْنِيكَ عَنْ حَاكِيَا رِيَتِهِمْ (حجۃ اللہ ج ۱ ص ۵)

دیعنی شہنشاہی دلی کے معاشرے کا مطالعہ کر لیا جائے تو رومی اور ایرونی معاشروں کا حال خود بخود کھل جاتا ہے) ایک اور موقع پر خرابی معاشرہ کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے فرماتے

فَلْيَتَذَكَّرِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ بِهَذَا الْآيَاتِ (حجۃ اللہ ج ۱ ص ۵)

دیعنی ہم نے شہری زندگی کی بر مادی کے جو اسباب گنوائے ہیں ان کا مطالعہ کر کے ہمارے ہم عصر اہل فکر اس نکتے پر غور کریں کہ کیا یہی کیوں ہوتی ہے؟

ماضی و حال کا اس قسم کا تنقیدی مطالعہ وہی حکیم کر سکتا ہے جو نہ صرف معاشرے کے عیوب گناہ بلکہ ان کے اسباب و علل پر بھی نظر ڈالے۔ علت و معلول کا رشتہ جو کہ حقائق کی کہہ معلوم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو جڑ کو کھل سے سلا سکے اور کل کو جڑ پر حاوی کر سکے۔ امام ولی اللہ دہلوی نے معاشرے کے

کی تشریح و توضیح میں ان کے ہاں شخصی اور نظری اصول و بات پائے جاتے ہیں۔ معاشرتی امراض کے متعلق اس وقت تین نظریے برسرِ پیکار ہیں۔

- ۱۔ ایک نظریے کا تعلق "بد نظمی" (DISORGANIZATION) کے ساتھ ہے۔
- ۲۔ دوسرے کا تعلق نظریے پس اُفتادگی (LAG-THEORY) کے ساتھ ہے۔
- ۳۔ تیسرے کا تعلق نظریہ فقدانِ اقدار (ANOMIE) کے ساتھ ہے۔

ان تینوں نظریوں کو فلسفیانہ وقتِ نظری سے نہ تو منداثر ہے کے امراض کا جھنڈا دیکر ہے اور نہ اُس سے سروکار کہ اگر معاشرہ فتور میں مبتلا ہو جائے تو اس سے کس طرح براہِ نجات پائی جائے۔

جدول و پیکار اور تشقتِ افکار کی یہ کیفیت امام صاحب

ایم صاحب کا طریق فکر کے ہاں نہیں ہے وہ معاشرے کے امراض کا نہ صرف تجزیہ کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک جز کو کل سے ملا کر قدرِ معنویت متعین کرتے ہیں اور اس فیصلہ صادر کرتے ہیں وہ دورِ جدید کے حکما کی طرح مرہض کوہِ مرض میں بنا کر آئے

مزید اعصابیت (NERVOUSNESS) میں مبتلا نہیں کرتے۔ بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر مرض پیدا ہو گیا ہے تو اصلاحی تدابیر اختیار کر کے مرض کا ازالہ بھی کیا جاسکتا ہے پھر وہ

اس میں طنز و تخمین سے کام نہیں لیتے بلکہ حقائق نفس الامری اور تاریخی واقعات سے استدلال کرتے چلے جاتے ہیں امراض کی تشبیہیں (ANALOGY) کا اسلوب (COMPARATIVE)

(Methodology) ہے، مثلاً وہ اپنے زمانے کے معاشرتی امراض کا ذکر کرتے ہوئے ان کے نہ صرف اسباب و علل بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ امر بھی پورے و ثوق کے ساتھ بیان

کرتے ہیں کہ اس قسم کے فتور و امراض سابق کے معاشروں میں بھی پائے جاتے تھے اور ہیں لیکن وہ ان کے علاج پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے برابری ہو گئے۔

اس سلسلے میں ایک لطیف بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ جس طرح آج ہم یورپ اور امریکہ سے مغربیت میں مبتلا ہیں اسی طرح شاہِ جہانگاہ کے زمانے میں یونان اور ایران کے انکاہ کا غلبہ تھا۔ یہ مغربیت ہمیں کس مرض کی تشبیہ کرنا چاہیے

وہ ہے فرہنی پستی یعنی مسلمان اپنی علمی عظمت کو ماننے اور منوانے کی بجائے یونان اور ایران کی عظمت علمی کو تسلیم کر چکے تھے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ بے بصری ہے ان کے نزدیک یونانی اور ایرانی تہذیبیں عظیم و بلند ہونے کے باوجود، معنویت سے خالی تھیں اس ضد کو اسلامی تہذیب اور علوم نے پورا کیا وہ چیز جس سے اسلامی تہذیب اور علوم میں قدر معنویت پیدا ہوئی ہے، وہ توحید و رسالت کے اصول ہیں ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ اسلامی علوم کا وجود سابقہ علوم کی تکمیل تھا۔ امام صاحب جس توحید کے قائل ہیں اس کا مظاہرہ ان کے فکر اور تحسیر کے ہر نین موسے ہوتا ہے اس لئے ان کے ہاں علم امراض معاشرہ اور علم علاج معاشرہ گویا توحید کی قدر معنویت کے باقی رکھنے کے مترادف ہے۔

موجودہ زمانے میں امام صاحب کے افکار کی اہمیت امام صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ میں تعبیر معاشرہ کے منعلق ہو

اصول اور قوانین بیان کئے ہیں وہ ہر دور کے معاشرے کے لئے ذریعہ اصول ثابت ہوں گے۔ ان کے زمانے میں مغربی اقوام کی آمد سے جو حالات پیدا ہوئے اور جو حالات ان کی آمد کے داعی ہوئے، وہی حالات اب تک ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے شاہ صاحب نے اپنے دور میں معاشرے کے جو امراض بیان کئے ہیں اور ان کے لئے جو علاج تجویز کئے ہیں وہ اب بھی پوری صحت کے ساتھ موجودہ معاشرہ پر اطلاق پذیر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے حالات اور سابقہ اقوام کے حالات کا گہرا مطالعہ کر کے اپنے زمانے کے معاشرے کو قرآن کریم کی زبان میں منسب کیا ہے۔

وَإِذَا أَدْرَبْنَا آلَ قُرَيْبَةَ مَتْرُفِيحًا، نَفَسًا ثَوَابًا فِيهَا، فَحَسَّ عَلَيَّ سِدُّ الْقَوْلِ فَنَدَسْنَا هَاهَا سَدًّا مِثْرًا (۱۷۱)

یعنی جب ہم کسی سوسائٹی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے کھاتے پیتے طبقے کو حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی تباہی کا فیصلہ

صادر کر دیا جاتا ہے پھر وہ ایسی تباہی میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے وہ بچ نہیں سکتے
ایسے ہی وہ معاشرے کی تباہی کا ایک سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ خزانہ پر
ان لوگوں کا بار پڑ جاتا ہے جو کوئی خدمت سرانجام نہیں دیتے اور حکومت سے منت
کے وظیفہ پانے پر اصرار کرتے ہیں۔

ایک اور سبب ریاست کی بربادی کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ نظر و فتنی کے نالہ
طبقتہ تمدن میں حد سے زیادہ ہو جاتا ہے اور سرکاری ملازموں کی تعداد بلا ضرورت بڑھا
لی جاتی ہے۔

یہ نکات ظاہر کرتے ہیں کہ امام صاحب کے عمرانی افکار پر گہری نظر ڈالنے کی ضرورت
ہے اور تبصرے کی ضرورت یوں ملتی ہے کہ وہ ایک جلیل القدر صاحب فکر ہونے کے
باوجود ان کا کام گوشہ گنماہی میں پڑا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن علوم پر انہوں نے
لکھا ہے ان کی ترقی کا دوسرا باب آیا ہے اور اب اہل فکر ان کے افکار کی قدر کر سکتے
ہیں۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ سر خود آگئے ہیں اس امر کی اشد ضرورت محسوس
ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے ورثے کا جائزہ لیں اور اس میں سے مفید ترین اجزاء کو
اپنا کر آگے بڑھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس عمل میں شاہ صاحب کے فکر کا مطالعہ و درجہ حاضر
میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ ہم اس وقت جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی عمرانیات
— اس موضوع پر امام صاحب منصف و صاحب فکر ہیں اس لئے ان کے فکر کا مطالعہ ناگزیر یہ
ہے اس غرض کے لئے ان کے افکار کا مقابلہ عمرانیات ہی میں نہیں دیکھ علوم میں دور جدید
کے افکار سے کرنا جسے حد سود مند ثابت ہوگا اور اس سے ہمارے نوجوانوں کے سر
خیز و مباحث سے باخبر ہو جائیں گے۔

مغربی عمرانیات کی غلطیاں

ہم یہاں عمرانیات کے سلسلہ میں امام صاحب کے صرف دو متخاصم عمرانی نظریات | ایک فکر کی ذرا سی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔

دورِ حاضر کی عمرانیات میں دو قسم کی تخریبیاں پائی جاتی ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ عمرانیات جدیدہ دو متخاصم اور متضاد افکار پر مبنی تھی ہے اور (۲) دوسرے یہ کہ اس کا فکری سرمایہ زیادہ تر قومی اور ملکی بنیاد پر مبنی ہے اول الذکر کسی قدر سے تفضیل یہ ہے کہ عمرانیات جدیدہ کے ایک مذہب

(SCHOOL OF THOUGHT) کا تعلق صرف حیات (SENSATISM)

اور حسیات کے ساتھ ہے اور دوسرے مذہب کا تعلق صرف ماورائے مادیات کے ساتھ ہے پہلا مذہب دنیاوی لذات کو حقیقی تصور کرتا ہے اور حیات مابعد الممات وغیرہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف دوسرا مذہب اس امر پر مبنی ہے کہ دنیا مایا ہے اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ تترکب دنیا۔ موت کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے وہی صحیح زندگی ہے۔

ان دو متخاصم اور جدلی افکار کے مقابل امام ولی اللہ نے جس عمرانیات کی بنیاد رکھی ہے وہ انصافی بھی ہے اور مربوط بھی۔ اس میں توحید کا نظریہ شانِ مصنویت پیدا کرتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک دین بھی صحیح ہے اور دنیا بھی۔ اس لحاظ سے ان کی عمرانیات کے دو حصے ہیں۔ ارتفاقاتِ معاشیہ اور ارتفاقاتِ معاویہ دیا (تخریبات)

وہ ان دونوں کو باہمی مربوط اور ایک دوسرے کا جز مانتے ہیں۔

پروفیسر ^{FUN} STARK نے جو کتاب (FUNDAMENTALS OF SOCIOLOGY) نے جو کتاب

کے نام سے شائع کی ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ دورِ جدید کے عمرانی نظریات میں یکسانیت اور ارتباط ہونے کی بجائے جدل و پیکار کی بھرمار ہے اس لئے اس کی بنا پر کسی نظام کی صورت گری محالات سے ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں شاہ صاحب کے عمرانی نظریات کا غائر نظر سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نظریہ ہمارے پیشِ قیمت تاریخی امر ہے اور اسے اشتراکی اعمال سے پیدا ہونے میں اور ان میں ارتباط پایا جاتا ہے۔

یہاں اس طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ دورِ جدید
 جینت کا اثر کے عمرانی نظریات عیسوی معتقدات پر مبنی ہیں جو تاریخی اعتبار

سے متروک ہو چکے ہیں اور ان کی حکمتِ آئی اسلام افکار نے لے لی ہے۔

مغربی نظریات عمرانیات یا ایک اور خرابی یہ ہے کہ تمام مغربی

قومیت کا غلبہ اقواموں نے اپنی اپنی الگ الگ عمرانیات قومی نقطہ نگاہ سے پیدا

کی ہے اس لئے ہر ایک کا رنگ بڑا اور بڑا الگ الگ ہے۔ عزتِ امامِ ولی اللہ دہلویؒ کی

عمرانیات کی بنیاد انینتِ عامہ پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآنی اصولِ حکمت

کے تابع رہ کر کام کرتے ہیں۔ زندگی کے جس زاویہ نگاہ پر یورپ اور امریکہ کے معاشرے

باجل رہے ہیں وہ ہمارے تفضیلات کے حامل نہیں ہیں اور ہمارے مزاج اور نظامِ خلاق

کے منافی ہیں۔ پھر یہ عمل قابلِ غور ہے کہ امامِ ولی اللہ دہلویؒ اسی پر عظیم کے سیوت

ہیں وہ ہمیں پیدا ہوئے اور ان کے افکار یہ ہیں پر وہ ان پڑھے وہ تمام تاریخی معاشرتی

احوال کے عالم اور اپنے زمانے کے بہترین طالب علم ہیں اس سلسلے میں جو دورہ کی اہم بات

قابلِ غور ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحبِ قرنِ اول کی تاریخ کے ماہر ہیں وہ ایک بے نظیر

محدث اور بالغِ نظر مورخ ہونے کی وجہ سے اس تاریخی انقلابی معاشرے کی

ہنجریات کے عالم ہیں اور اپنی عمرانیات کی تمام ہنجریات کو قرآن و سنت سے اخذ کرتے

ہیں چونکہ ہمارا وطن عزیز اسلام کے آئیڈیل (IDEAL) پر بنا ہے اس لئے اس میں کوئی

ضور پیدا ہونے نہیں امامِ ولی اللہ جیسے ماہرِ قرآن و سنت کے توسط سے قرآن و سنت کی

طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے مضمون میں وہ عملی سکیم پیش

کریں گے جو امام صاحب نے قرآن کی اساس پر تعمیرِ معاشرہ کے لئے پیش کی ہے۔

امام صاحب کی پیش کیا سی

علمِ مسلمان کی میراث ہے بنا برآں یہ تو غلط ہوگا کہ ہم یہ مشورہ دیں کہ جدید عمرانیات اور علومِ عمرانی

کا مطالعہ نہ کیا جاسکے ہمارے نزدیک ان میں بعض افکار ایسے ہیں کہ ان کی طرف التفات

کرنا ضروری ہے یعنی ان علوم کی سائنٹفک انداز میں چھان بین کی جائے اور اس چھان

بین میں یہ امر ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ ان علوم میں قدر معنویت کیا ہے وہ علوم میں سے جو حقائق اس کسوٹی پر صحیح آئیں اور جو ہمارے نظا ہائے علوم و ثقافت کی قدر معنویت کے مخالف نہ ہوں وہ قبول کر لئے جائیں۔ تعجب کی بات ہے کہ خود امام صاحب بھی اس نظریے کے حامل ہیں یعنی وہ اسلامی اصولی تعلیمات کی معنویت پر نہ زور دیتے ہیں اور آئیں ہی اسلامی ثقافت کی بنیاد و استمرار دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کی یہ پیش قیاسی جس کا مظاہرہ انہوں نے دو صدیاں پہلے کیا نہایت حیرت افزا ہے خصوصاً اس لئے کہ جو باقیں انہوں نے اپنے زمانے میں لکھیں ان کی طرف دو سو سال کے بعد جدید ماہرین عمرانیات کی توجہ مبذول ہو رہی ہے چنانچہ معاشرتی مزاج کی انفرادیت کہ جزو زندگی قرار دیتے ہوئے (P. A. SOROKIN) نے اپنی معرکہ الآرا کتاب (social & CULTURAL DYNAMICS) میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔

عالم اسلام میں فطانت سے زیادہ ایک خاص نفسیاتی عامل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور وہ ہے حس و اوقات کے حامل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے آنے والے حوادث و واقعات کو چشم و جلدان سے دیکھا اور سن و عن تسلیم بند کر دیا۔ اسی وجہ انہوں نے اپنے زمانے کے حالات سے مستقبل میں نکلنے والے نتائج کی طرف رہنمائی کی یہی حس و اوقات ہے جو امام صاحب کو تاویل الاحادیث — تاریخی واقعات کے معنی — سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں جس واقعات کی بنیاد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "ہماری زمانے میں حق کو جانچنے کے نین معیار ہیں۔ عقل، نفس اور کشف (التفہیمات الہیہ) یہی چیز ہے جسے قرآن السع (نقل)، البصر (عقل)، اور الفؤاد (کشف) کے ناموں سے بیان کرتا ہے۔ بظاہر یہ تین جدا گانہ موثرات نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل و نقل کشف میں گم ہو جاتے ہیں اور کشف عقل و نقل کی قدر معنویت میں ضم ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے معاشرے کو نظر بھری سے دیکھا لیکن اس معاشرے کی تہ درتہ میں جو معاشرے کو دہیں لے رہے تھے انہیں چشم و جلدان سے ملاحظہ فرمایا اور نئی تبدیلیوں کے متعلق پیش قیاسیاں اور پیش بینیاں کیں جو آج بالکل صحیح

نظر آ رہی ہیں۔ مثلاً انہوں نے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے تہاؤن اور عدوان قرار دیے۔ کیا ہمارے معاشرے کی خرابی کی اوئی ہی نہیں ہیں؟؟ تہاؤن کی صورت یہ ہے کہ نظام معانی سے انحراف کر کے غلط طریقہ عمل کو برداشت کر لیا جائے اور پھر اسی کو صحیح سمجھ لیا جائے۔ اس سے بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے نظام معانی کو چھوڑ کر جس طرح خرابی طرز زندگی کو اختیار کرتے جا رہے ہیں ہی تہاؤن ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ ہم انہی مغربی ثقافتی پہلوؤں کو زیادہ جاہت کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں جن کے متعلق خود مغرب کے اہل فکر نیز ارجی کا اظہار کرتے ہیں۔ عدوان کا مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت سے بغاوت کر کے نئی راہ نکالنے کی کوشش کرنا۔ اس میں وہ احکام الہی بھی آجاتے ہیں، جن کی شکست و ریخت کر کے معاشرہ اپنے خیال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مثلاً معاشی معاملات میں اہل ثروت کا بخل سے کام لینے کو عقل عامہ اور حکم خداوندی دونوں مہلک قرار دیتے ہیں۔ کیا ہم اس مرض میں مبتلا نہیں ہیں؟

مغربی حکما کی درماندگی

دور جدید میں کامیٹے (COMTE) سے لے کر آج تک عمرانی نظریات تغیر کی حالت میں ہیں کئی نظریات آئے اور چلے گئے۔ ایک صدی کے نظریات دوسری صدی میں ناقابل قبول قرار پائے (SOROKIN STARK) اور دوسرے جلیل القدر علماء عمرانیات ان حقائق کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام صاحب کی حکمت کی روشنی میں ان افکار کا تنقیدی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تناقضات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان میں عقل تو موجود ہے لیکن کشف اور نقل کا فقدان ہے۔ نقل کا فقدان یوں کہ سابق کا کوئی نظریہ آگے چل کر درست نہیں رہتا اور نہ یورپ میں تعلیمات الہیہ کے غور و فکر کا مرکز بنایا گیا ہے یا قی رہا کشف تو جو نظر میں صرف حال ہی کو دیکھنے پر قادر ہوں اور جن کی وسعت نگاہ مادیات کے مشاہدات اور تجربات ہی تک محدود ہوں وہ غیر مریات کو دیکھ سکتی ہیں۔ ان نقوش نام تمام کا نام دور جدید کا علوم ہے۔ اہل مغرب ابھی تک اس قابل بھی نہیں ہوئے ہیں کہ دوگر وہی اور قومی مفادات سے اوپر آٹھ کر انسان کے لومی

تقاضوں کے مطابق سوچ سکیں "نوعی تقاضے" کی اصطلاح امام ولی اللہ کے ہاں نہایت اہمیت رکھتی ہے اور وہ اپنے عمرانی افکار کی بنیاد انہیں تقاضوں کو بناتے ہیں۔ مغربی اہل فکر کو اس بلندی تک اٹھنے میں ابھی بہت دیر لگے گی۔ جب ہم اس تنقید کی روشنی میں امام ولی اللہ کے عمرانی افکار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس نتیجے تک پہنچنے میں کوئی وقت پیش نہیں آتی کہ ان کے نظریات بالکل صحیح ہیں ہمارے معماران قوم اور مفکرین کے پیش نظر یہ حقیقت رہنی چاہئے کہ قوم کی تعمیر کا مدعا اینٹ گارے سے ایک فلک بوس عمارت کھڑی نہیں کرنا ہے اصل تعمیر روح اور نفس کی تعمیر ہے۔ امام صاحب کے افکار عمرانی کی بنیاد اسی اصول پر ہے اور اس کی تائید قرآن حکیم سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (۱۱-۱۳) جب تک کوئی معاشرہ اپنی نفسی (معنوی) بنیادوں کو بدل نہیں لیتا۔ اس وقت تک اس کی ظاہری صورت و حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

انسان اور معاشرتی زندگی

انسوس ہے کہ شاہ صاحب اب تک ہمارے اہل فکر کی بے فکری کا شکار رہے، لیکن شکر کا مقام ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے ہمارے لئے ان کا انکشاف کیا اور انہوں نے ان کے فکر کی عظمت اور گہرائی کی طرف توجہ دلا کہ ہمارے سوچنے والے طبقے کو امام صاحب کی طرف متوجہ کیا اور دکھایا کہ شاہ صاحب کی حدیث دانی، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، معقولات و کلام النبیات و عمرانیات بلکہ طبیعیات و ما بعد الطبعیات سب کی بنیاد انسان کی معاشرتی زندگی پر ہے۔ انسوس ہے اہل مغرب نے انسان کو "معاشرت پسند حیوان (GREGARIOUS ANIMAL)" قرار دے کر بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے جس سے ہمارے مملک کے اہل فکر بھی اس بلند اور حقیقی نظریے تک نہ پہنچ

سکے جہاں امام ولی اللہ دہلوی پہنچے ہیں۔ وہ ذماتے ہیں کہ اگر کسی جزیرے میں ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے ہو جائیں، وہ رفتہ رفتہ معاشرہ پیدا کر لیں گے اور وہ معاشرہ ارتفاقِ اول، ارتفاقِ دوم، ارتفاقِ سوم اور ارتفاقِ چہام کی تمام منازل خود بخود طے کرے گا۔ (رحمۃ اللہ البالغہ جلد اول) گو یا امام صاحب کے نزدیک انسان کی معاشریت اس کی انسانیت کا جز ہے اور یہی انسانی معاشرتی زندگی کی قدرِ معنویت پیدا کرتی ہے۔

اور امام صاحب کی ایک اصطلاح امام صاحب کا نظریہ ارتفاقات کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ رفیق سے مشتق ہے۔ جہاں رفیق کی خارجی سطح پر رفاقت باہمی سے معاشرتی ادارت کی صورت

گرمی ہوتی ہے، وہاں اس کی تہ میں معنویت اور روحانیت کے عوامل بھی پوشیدہ ہیں اس لئے ارتفاق سے مراد جہاں یہ ہے کہ انسان کو معاشی اور معاشرتی زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ان کے حل دریافت کر لیتا ہے۔ وہاں اس لفظ میں وہ روحانی رشتے بھی پوشیدہ ہیں جو دو نفوس کو ایک انسانی مقصد حاصل کرنے کے لئے متحد الخیال، متحد الفکر اور متحد العمل کر دیتے ہیں گو یا شاہ صاحب کی یہ اصطلاح — ارتفاق — ظاہر اور باطن دونوں لحاظات سے معنی کی حامل ہے اور مغربی حکما کی طرح سے وہ صرف معاشرے کی ظاہری معاشی اور جنسی صورت گرمی تک پہنچ کر رک نہیں جاتے بلکہ ارتفاقات کی تہ میں پہنچ کر ان کی داخلی معنویت کا بھی سراغ لگا لیتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا وہ انقلابی نظریہ ہے جو ان کی عمرانیات کو جدید عمرانیات سے امتیاز بخشا ہے۔

مسلمان اور امامتِ اقوام

شاہ ولی اللہ دہلوی کے متعلق مذکورہ بالا مختصر اشارات کے بعد اس امر کی چندان ضرورت نہ تھی کہ ان کے منصب و مقام سے بحث کی جائے لیکن شاہ صاحب

کی ذات کے متعلق تاریخ کے پس منظر میں کچھ عرض کرنا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے
شاہ صاحبؒ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب یورپ میں ازمنہ وسطی (MIDDLE AGES)
کا خاتمہ ہوا تھا اور نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ بدقسمتی سے نئے دور کا آغاز اہل علم
اور عیسوی کلیسا کی باہمی آویزش کا رہن منت تھا۔ اس لئے اس دور میں اہل علم نے
کلیسا دشمنی کی وجہ سے علمی تحقیقات میں غلط روش اختیار کر کے انسانیت عامہ
کو مادہ پرستی اور مذہب دشمنی کی راہ پر ڈال دیا۔ برعظیم ہند میں بھی یہ دور نہایت اہم
دور ہے۔ اس زمانے میں مغلیہ حکومت کا حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور مسلمانوں کے
آلے والی قوم یہاں پاؤں جما رہی تھی۔ امام صاحبؒ کے لئے نہ تو ماضی کے سارے
ورثے کو من و عن قبول کرنا ممکن تھا نہ اُسے کلیدتہ رو کرنا انسانی تقاضوں کے مطابق
نظر آتا تھا۔ اگر ماضی کے بغیر حال ممکن نہیں ہے تو پھر حال کی بہتری کا مدار اس
اس بات پر ہے کہ مستقبل کے متعلق بھی سوچا جائے اور حتمی فیصلے کئے جائیں اس کے لئے
نہ باقی اور مکانی علتوں سے آویسہ اٹھ کر ماورائے مکان و زمانہ پر بھی توجہ کرنا ضروری
ہے۔ بنا برآں امام صاحبؒ کے افکار کی حیثیت تاریخ اسلام میں محض حال کی نشاۃ ثانیہ
پیدا کرنے والے مفکر کی نہیں ہے بلکہ ان کی ذات گرامی میں انضمام (INTEGRATION)
کا عنصر بہت شدت سے کارفرما نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماضی و حال کے رشتے ایک
قدر مشترک کے ذریعے سے اس طرح مربوط کر دیتے ہیں کہ پھر ماضی مستقبل مرنے کی بن کر
نظر آنے لگتا ہے۔

شاہ صاحبؒ کے فکر کی بلندی کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ اُن کی عمرانیات
کی بنیاد انسانیت عامہ پر ہے اور وہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ
دعوتِ نبویؐ کی بھلائی کے لئے پیدا کئے گئے ہوں کے منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں
تاکہ مسلمان حتمی اور مادی دونوں قسم کی تہذیبوں کو جو حج کر کے امتہ وسطی
کا مقام حاصل کر سکیں جس کے لئے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔

وَكُنْ ذَلِكْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ

شاہ اکرام حسین صاحب سیکری

مشائیرِ سنده تاریخہائے وفات

تاریخ ہائے وصال حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ

سال وصال باب فصاحت ، شاہ عبداللطیف بھٹائی

۱۶

۵۲

مدوح فخر صوفیا

۱۱ھ

۶۵

یک شہرہ آفاق اہل دل شاہ عبداللطیف بھٹائی

۱۶

۵۲