

بڑھتے ہوئے ترجمہ و فہم قرآن کی روایت: شاہ ولی اللہ کی انفرادیت اور اثرات

ڈاکٹر آسیہ شمیم

Shah Waliullah is considered to be a trendsetter and revolutionary personality in the academic history of subcontinent for many reasons. Undoubtedly in his services, translation of the Holy Quran is at the top of the list. It was the time when Quran was not included in the syllabus of educational institutions. Shah Waliullah's interest was enhanced by studying Quran with translation under his father's supervision. After completing his studies, he translated Quran Majeed in the official language of the subcontinent that is Persian, for common people. Contrary to the opinion of Ulama, Shah Waliullah was of the opinion that Quran must be taught without the help of exegesis to educated, illiterate, skilled people and even to their kids because there is no better solution for the firmness of believes and reformation of personal matters than this one. Sha Waliullah's sons took his movement after his death through Urdu translations of Quran and establishing Quranic circles for common people. Undoubtedly it was a great achievement and a testament to strong academic credentials of Shah Waliullah that he performed this great task of making Quran accessible to the common man

بڑھتے ہوئے ترجمہ و فہم قرآن مجید کی روایت اور اس کے تسلسل میں خانوادہ شاہ ولی اللہ کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ امر بڑھتے ہوئے فہم قرآن کی علمی تاریخ میں مسلم ہے۔ شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمہ و تفسیر ”فتح الرحمن“ کے بعد ان کے بیٹوں نے قرآن مجید کے اردو تراجم کیے اور بعد میں ایک سلسلہ چل اٹھا کہ اس خطے کی ہر قابل ذکر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا پیغام براہ راست اس کے بندوں تک پہنچا۔

شاہ ولی اللہ کا دور (۱۷۰۳ء تا ۱۷۶۳ء) بڑھتے ہوئے فہم قرآن کی تاریخ کا بڑا پر آشوب دور تھا۔ مغلوں کے دور حکومت کا دم واپس تھا اور مسلمانوں کے لیے دن بدن بگڑتے حالات میں مستقبل کے اندیشوں نے ہر حساس ذہن کو مسلسل اضطراب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ شاہ ولی اللہ کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس میں ہند کی اسلامی سلطنت کے تحفظ و استحکام کے لیے تلوار اٹھانے کی روایت موجود رہی تھی۔ (۱) اسی سیاسی دلچسپی کی وجہ سے ملکی سیاسی حالات پر ان کی نظر بڑی گہری تھی۔ امراء و سلاطین کو لکھے جانے والے ان کے خطوط اور افغان حکمران

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور۔

احمد شاہ ابدالی کو دعوت، کہ وہ مرہٹوں کے استیصال کے لیے ہند کا قصد کرے، ان کے سیاسی معاملات میں فعال کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ (۲) شاہ ولی اللہ کے اس رجحان کو تقویت اور مہمیز حرمین شریفین کے سفر سے بھی ملی تھی جہاں ان کا قیام ایک سال سے زیادہ رہا۔ وہاں عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے آنے والے علماء و شیوخ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک دوسرے کے خطوں کے سیاسی حالات سے بھی آگاہی حاصل ہوئی اور علمی میدان میں جہاں شاہ صاحب نے ان سے استفادہ کیا وہاں ان شیوخ نے بھی شاہ صاحب سے اخذ و اکتساب کیا اور اس کا اعتراف بھی۔ (۳)

کچھ اس بین الملتی رابطے سے حاصل ہونے والی عالم اسلام کے حالات کی معلومات تھیں اور کچھ قیام حرمین کے دوران نصیب ہونے والی واردات قلب (جن کا تذکرہ انھوں نے "فیوض الحرمین" میں کیا ہے) جنہوں نے شاہ ولی اللہ کے قلبی اضطراب میں اضافہ کیا۔ اور جب دو ۱۱۳۵ھ میں وطن واپس لوٹے تو سب سے بڑھ کر جو متاع ساتھ لائے، وہ اسی "در دے بہا" کی تھی اور کچھ گزرنے کا عزم۔

اک اضطراب مسلسل، غیاب ہو کر حضور میں خود کہوں تو مری داستان دراز نہیں

ایک عالم ربانی کی چشم بینا مستقبل کے ہندوستان کے نہ صرف سیاسی نظام کو تپتے دیکھ رہی تھی بلکہ اس خطے کے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے دینی، معاشی اور تمدنی حالات پر اس انقلاب کے اثرات کی پیش بینی بھی کر رہی تھی۔ مسلمان اس خطے میں تقریباً ہزار سالہ حکمرانی کا طویل دور گزارنے کے باوجود اقلیت ہی تھے اور اب دو دور گزار چکا تھا کہ ان کی قوت و شوکت کے باعث غیر مسلم بھی ان کے طور طریقوں کی تقلید میں فخر محسوس کرتے تھے۔ زوال سلطنت کے ساتھ احساسِ تفاخر تو ایک طرف، دینی معتقدات پر اہم دو یقین بھی خطرے میں تھا۔ (۵)

حالات یہ تھے کہ عوام تو عوام، علوم دینی کے نمائندے اور "ماہرین" بھی اولین مصداق و شریعت یعنی قرآن و حدیث سے ناواقف تھے۔ مدارس دینیہ، جن کے فارغ التحصیل علماء عوام کی دینی راہنمائی کے ذمہ دار ہیں، شاہ صاحب کے بقول "علوم آلیہ" میں وقت برباد کر رہے تھے۔ (۶) عوام مقامی ہندو اند رسوم و رواج کا شکار ہو رہے تھے یا دین کے نام پر اوبام و خرافات کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ صوفیاء، امراء، عساکر، تاجروں اور صنایع، غرض مسلمانوں کے تقریباً ہر طبقے کی زندگی اور معاملات میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے انحراف بڑھتا جا رہا تھا۔ (۷)

ان ہمہ جہت مسائل کا حل صرف قرآن حکیم کے پاس ہی مل سکتا تھا۔ انسانوں کے عقائد، اعمال

اور اخلاق کی اصلاح بیک وقت قرآن مجید کا براہ راست موضوع ہیں۔

قرآنی فہم و تبلیغ کی روایت:

اپنے زمانہ طالب علمی میں شاہ ولی اللہ نے جس طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی وہ اس کے ہمیشہ معترف رہے۔ مدرسہ رحیمیہ کا نصاب، جو خود ان کے والد گرامی کا مقرر کردہ تھا، اس میں قرآن حکیم کا مطالعہ خاص اہمیت رکھتا تھا۔ اس دور کے مروجہ طریقوں سے ہٹ کر یہ طریق تدریس خاص قرآن مجید سے طالب علم کا تعلق قائم کرتا تھا۔ اسی طرز تدریس سے انہیں تفسیری مباحث میں الجھنے کی بجائے معانی قرآن پر تدریجی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ بقول ان کے ”میں مدرسہ میں کئی بار شان نزول اور معانی قرآن عظیم میں تدریس اور دیگر تفاسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ طریقہ میرے لیے فتح عظیم کا سبب بنا۔“ (۸)

یہ فتح عظیم کیا تھی جس نے ان پر قرآن حکیم کے عظیم الشان علوم کا دروازہ کھولا۔ تھوڑے ہی وقت کے طور پر فرماتے ہیں۔ ”اس بندہ ضعیف پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن میں سب سے عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس کم ترین پر بہت سے ہیں جن میں سے سب سے بڑا احسان قرآن حکیم کی تبلیغ ہے۔ نبی کریم نے قرآن کی تبلیغ قرن اول کو فرمائی۔ انہوں نے قرن ثانی تک پہنچایا۔ اس طرح درجہ بدرجہ اس خاکسار کو بھی اس کی روایت و درایت سے حصہ ملا۔“ (۹)

اس فہم قرآن اور فریضہ دعوت و تبلیغ کے شعور نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ مطالب قرآن تک عام لوگوں کی رسائی کو ممکن بنانے کی کوشش کریں۔

عقائد باطلہ کی تردید اور تہذیب نفوس:

نزول قرآن کے مقاصد ان کے ذہن میں واضح اور متعین تھے۔ الفوز الکبیر میں انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا: ”یہ امر طے شدہ ہے کہ قرآن مجید صرف لوگوں کے نفوس کی تہذیب، اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے۔ آیات خاصہ کے نزول کا سبب لوگوں کے عقائد باطلہ، آیات احکام کے نزول کا سبب لوگوں کے فاسد اعمال اور ان کے درمیان مظالم کا رواج عام ہے اور آیات تذکیر کے نزول کا سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف سے بے توجہی، اللہ تعالیٰ کی

طرف سے آنے والے انعامات، تہذیبی سائنحات، موت اور مابعد موت کے حالات کی طرف سے لاپرواہی برتتے تھے۔“ (۱۰)

ان کی انگلیاں حالات کی نبض پر تھیں۔ مسلمانوں کا قرآن مجید سے عمومی تعلق سطحی اور روایتی تھا۔ شاہ صاحبؒ نے قرآن سے حقیقی تعلق کی طرف توجہ مبذول کروائی اور بڑی دلسوزی سے فرمایا:

”اگر تم انصاف سے کام لو تو نزول قرآن کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے نصیحت اور اس کی ہدایت سے راہنمائی حاصل کی جائے۔ قرآن کا صرف تلفظ مقصود نہیں اگرچہ وہ بھی نیکیت ہے۔ مسلمانوں نے یہ کیا شیوہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس شخص کو کیا حلاوت نصیب ہو سکتی ہے جو قرآن کے معانی کو نہیں سمجھتا۔“

ترجمہ اور تفسیری حواشی:

شاہ ولی اللہ کا سلیس اور اس زمانے کی متعارف زبان، فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر حواشی، جس کا نام انہوں نے ”فتح الرحمن“ رکھا، علامت المسلمین کو ”قرآن کا مفہوم سمجھانے“ اور ”حلاوت ایمان“ سے آشنا کروانے کے لیے تھا۔ اس ترجمہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی درست کریں۔ فاسد خیالات، غلط قسم کے رسوم و اہام اور برے اخلاق، جو ان میں رائج ہو چکے ہیں، ان کا ازالہ ہو۔ مقدمہ فتح الرحمن میں ابتدائی تعلیم میں ترجمہ قرآن مجید کو شامل نصاب کرنے کی تجویز دیتے ہوئے وہ اس کے مکمل فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔

”اس کتاب (فتح الرحمن) کا مرتبہ متن قرآن اور فارسی کے مختصر رسائل پڑھنے کے بعد ہے تاکہ فارسی ان کی سمجھ میں بے تکلف آجائے۔ خاص طور پر اہل حرفہ اور سپاہیوں کے بچوں کے لیے، جو علوم عربیہ کو پورا پڑھنے کی توقع نہیں رکھتے۔ سن تیز کے پہلے ہی مرحلہ میں اس کتاب کی ان کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ ان کے اندر پہلی چیز جو داخل ہو، وہ کتاب اللہ کے معانی ہوں اور ان کی سلامتی و فطرت ہاتھ سے نہ جائے۔ ملحدوں کے اقوال، جو کہ صوفیوں کے لہادے میں پنہاں ہو کر دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو فریفتہ نہ کریں۔ خام معقولیوں کی ہرزہ سرائی اور وہابیات ہندوؤں کی بکواس ان کے لوح سینہ کو ملوٹ نہ کرے۔ پھر وہ لوگ، جو عمر کا ایک بڑا حصہ گزار دینے کے بعد توبہ کی توفیق پاتے ہیں مگر اسلامی علوم حاصل نہیں کر پاتے، یہ کتاب ان کو پڑھانی چاہیے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت میں حلاوت پائیں اور اس کتاب کا فائدہ عام مسلمانوں کے حق میں متوقع ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العظیم۔“ (۱۲)

ان کا یقین تھا کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کا فہم، اگرچہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، انسان کی اخلاقی اصلاح اور تہذیبِ نفس کے لیے اکیسراکمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بات محض ذہانت، قوتِ مطالعہ اور قیاس پر مبنی نہ تھی، بلکہ ایک ایسی بدیہی حقیقت تھی جس پر قرآن مجید خود شاہد اور نہ صرف عہدِ بعثت کی تاریخ، بلکہ اسلام کی پوری تاریخ دعوت اور سرگزشت اصلاح و تجدید گواہ ہے۔“ (۱۳)

الفوز الکبیر میں وہ کئی مقامات پر اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ مثلاً:

”یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید تمام لوگوں کی تہذیب اور اصلاحِ نفس کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں عربی اور عجمی، شہری اور دیہاتی کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔“ (۱۴) مزید فرماتے ہیں:

”جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ سب کچھ کسی ایسی قوم سے خطاب ہے جو کسی زمانے میں موجود تھی اور اب فنا ہو گئی ہے۔ رسول اکرمؐ کی یہ حدیث سامنے رکھو کہ تم بھی گزشتہ لوگوں کے راستے پر چلو گے۔ یقین کرو، آج دین میں کوئی آفت ایسی نہیں ہے جس کا نمونہ پہلے ہی سے موجود نہ ہو۔ لہذا جو باتیں کل کہی گئی تھیں، ان کی حقیقت آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ تفسیر قرآن کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اصل اصول اور ان کے حقیقی مقاصد کو بیان کیا جائے ورنہ ان دکایات پارینہ کے دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔“ (۱۵)

قرآنی تعلیمات کی تزکیہ و تربیت اخلاق کے باب میں اثر آفرینی کے وہ اتنے قائل ہیں کہ ”اعجاز القرآن“ کی بحث میں اہم ترین وجہ اعجازی کو قرار دیتے ہیں۔ الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں:

”اب تک اعجاز قرآن کی جن وجوہات کا تذکرہ ہوتا رہا ان کا تعلق یا تو قرآن مجید کے اسلوب سے تھا یا اس کی معجزانہ طاقت سے، لیکن ان کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے۔ وہ ایسی وجہ ہے جسے سوائے ان لوگوں کے، جو شریعت کے اسرار و رموز کے سمجھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ چیز خود قرآن مجید کا نفسِ مضمون اور اس میں بیان کیے جانے والے مطالب ہیں۔ ان کی گہرائی اور گیرائی، ان کی ہمہ گیری اور ان کی ناقابلِ مقابلہ قطعیت بجائے خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بندوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ایک ماہر فن اور کامل طبیب، جب فنِ طب کی مشہور ترین کتاب، ”قانون“ کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں بیان کیے جانے والے اسباب و علاماتِ مرض کے ماہرانہ تجزیہ کو دیکھتا ہے۔ دواؤں کی تفصیل اور ان کے خواص سے متعلق بحثوں پر نظر ڈالتا ہے تو وہ اس فیصلہ کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا مؤلف کوئی انتہائی ماہر اور کامل طبیب ہے، لیکن ایک عامی یا غیر طبیب اس کی

قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہی حال قرآن مجید کے مطالب کی عظمت شناسی کا بھی ہے۔ ایک عامی، یا ایسا شخص جس میں حقائق کے ادراک کی صلاحیت نہیں ہے، قرآن مجید کی عظمت کا احساس نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف جب ایک ماہر کامل، جو اسرار شریعت کا عالم ہے، وہ چونکہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق کے لیے سیکھنا اور سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ قرآن کو دیکھتا ہے اور اس کے مطالب پر غور کرتا ہے تو فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ مطالب معیار کمال کی اس بلندی پر ہیں جہاں تک رسائی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ لہذا وہ قرآن کے اعجاز اور اس کے من جانب اللہ ہونے کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔“ (۱۶)

گویا تہذیب اخلاق کی انتہائی متوازن تعلیم و تلقین اس کتاب ہدایت کا اہم اور نمایاں ترین معجزہ ہے۔ اگرچہ اس کا اسلوب، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا ادبی حسن، اس کا طرز اظہار اور اس کے انداز بیان کی سادگی و پرکاری، سبھی وجوہ اعجاز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ (۱۷)

تفسیری ادب پر گہری نظر:

نزول قرآن کا دور سادگی کا دور تھا اور قرآن مجید انہیں لوگوں کے محاورے میں نازل ہوا تھا جو اس کے اولین مخاطب تھے۔ وہ اس کا سادہ مفہوم پہ سہولت اخذ کر لیتے اور عمل میں لے آتے۔ (۱۸) اس سے زیادہ کی ضرورت عام طور پر محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ (۱۹) وقت کے ساتھ اسلامی قلمرو کا دائرہ پھیلتا گیا اور جمعی اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ ان کے لیے عربی زبان انجینی تھی اور قرآن مجید کے مفہوم اور معانی تک پہنچنے کے لیے وہ تفسیر کے محتاج تھے۔ (۲۰) وہ علم تفسیر جو ابتدا میں سادہ تھا اور الفاظ کی مختصر اور عام طور پر لغوی تشریح تک محدود، (۲۱) ہوتے ہوتے اس میں اتنی وسعت آگئی کہ ہر فکر اور ہر خیال کے لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر سے قرآن کی تفسیر کرنے لگے۔ احکام، لغت، ادب، فلسفہ اور کلام، غرض ہر نقطہ نظر سے تفسیریں لکھی گئیں۔ تفسیر قرآن کے ان تمام طریقوں سے شاہ ولی اللہ دہلوی واقف تھے۔

الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں:

”تفسیر کا میدان بڑا وسیع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے مسائل میں غور کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر قرآن میں دلچسپی لینے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن ان تمام لوگوں نے ایک ہی حیثیت سے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ ہر شخص نے اپنے اپنے ذوق اور رجحان طبع کے مطابق ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنی جو دست طبع اور قوت بیان کی انتہائی طاقت کے ساتھ

داؤخن دینے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں کی تائید و حمایت کا فریضہ بھی سرانجام دیا ہے۔ اس وجہ سے فن تفسیر میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا بیان کرنا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ سب تفسیر کے مطالعہ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیان کرنا تو بڑی بات ہے، سب کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی ان تمام تفسیروں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے فارسی میں۔ کچھ لوگوں نے اختصاراً طوطا رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے وضاحت اور تفصیل سے کام لیا ہے۔ ان تمام کوششوں کی وجہ سے فن تفسیر کو اور بھی وسعت حاصل ہو گئی ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، تفسیر قرآن کی یہ تمام قسمیں میری نگاہ میں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں ان تمام قسموں کے اصول اور ان کے اکثر و بیشتر فروع سے بھی واقف ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام قسموں میں، میں نے آزادانہ طور پر مجتہدانہ تلاش و تحقیق سے بھی کام لیا ہے۔ لہذا میری حیثیت ان تمام اقسام میں ایک مجتہد اور محقق کی بھی ہے۔ یہاں تک فن تفسیر کی ان قسموں کا ذکر تھا جو روایت ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ تفسیر قرآن کی اقسام ایسی بھی ہیں جو مجھے براہ راست مبداء فیض کی جانب سے عطا ہوئی ہیں۔ اگرچہ پوچھیے تو ان فنون میں مجھے مبداء فیض ہی سے تلمذ حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے جس کا شکر ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔

ولو ان لی فی کل منبت شعرة لسانا لما استوفیت واجب حمدہ (۲۲)

براہ راست مطالعہ قرآن کی تجویز:

علوم دینیہ میں اپنے انتہائی بلند مقام اور علم تفسیر کی تاریخ اور فنون کے اسٹنڈنگ گہرے فہم و ادراک کے باوجود جناب شاہ ولی اللہ عدا رس کے طلبہ، ناخواندہ بزرگوں، عام مسلمانوں حتیٰ کہ بچوں کے لیے بھی متن قرآن کو ترجمہ کے ساتھ براہ راست اور اولین مطالعہ کے لیے تجویز کرتے ہیں (۲۳)۔ اظہار یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اس کی کئی اہم وجوہات تھیں جن کا انھوں نے خود مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔

کلام الہی کی معجزانہ تاثیر:

قرآن مجید سے براہ راست تعلق قائم کرنے کی اہم ترین وجہ شاہ ولی اللہ کے مطابق یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے۔ شاہ صاحب کے بقول ان الفاظ کا اپنا ایک تاثر ہے۔ ”جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے گفتگو کے لیے انسانی لب و لہجہ اختیار کرنا چاہا تو ان الفاظ کو منتخب فرمایا۔“ (۲۴) تہذیب نفس اور تربیت اخلاق کی

پہلی منزل کسی کلام کا دل پر پڑنے والا تاثر ہے۔ اس ضمن میں قرآن کے مضامین کے علاوہ الفاظ کا دروست بھی معجزانہ حیثیت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں:

”قرآن حکیم نے کہیں غیر معیاری لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یہاں وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت رواں ہیں اور بہت آسانی سے دلوں میں اتر جانے والے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن کی قوت تاثیر معجزہ ہے۔ کسی اور کتاب میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی۔“ (۲۵)

خود قرآن مجید میں تلاوت آیات کے اس تاثر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل ایمان جب اسے پڑھتے ہیں تو شدت تاثر ان کے چہروں، جلد اور آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں مومنوں کی صفت بیان کی گئی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۳۶) سورۃ الزمر میں اللہ سے ڈرنے والوں پڑنے والے ظاہری اثرات یوں بیان کیے گئے

أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مَّتَشَابِهًا مَّتَّانِي تَفْشَعُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لَمَّا تَلَيْنِ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۳۷) سورۃ المائدہ میں یہی بات ان الفاظ میں آئی

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (۲۸)

تفسیری بحثوں کی طوالت:

دوسری اہم وجہ یہ کہ تفسیر کی بحثوں میں لوگ، جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں بیان فرمایا، اپنے فن اور ذوق کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے اور قرآن مجید کا اصل مدعا فراموش کر بیٹھے۔ الفوز الکبیر میں ہی ایک عارف کا قول نقل کرتے ہیں:

”جب سے لوگوں نے علم جموید سیکھا ہے۔ تلاوت قرآن میں خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے اور جب سے قرآن کے مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں باریک نکات اور بعید ترین امکانات کا تذکرہ شروع کیا ہے، علم تفسیر تقریباً ختم ہو گیا ہے۔“ (۲۹)

ظاہر ہے قرآن مجید کا مقصود تفسیر برائے تفسیر نہیں ہے۔ تزکیہ و نفوس اور تربیت اخلاق کے مقصد

کا حصول قرآن کے سادہ معانی و معانی ہم سے بھی ممکن ہے پھر کیوں نہ اس سادہ طریقے کو اختیار کیا جائے۔
ڈاکٹر سعیدہ اقبال نے شاہ ولی اللہ کے اسی فکری رجحان کی وضاحت کی ہے:

"His first principle is simple one. Religious knowledge is not a paradox. It is basically for the guidance of the common man. Hence as far as possible (and the possibility is stretchable to a very great extent) take the literal, common sense meaning of the Quran and refrain from interpretations. The people have become so interested and absorbed in interpretations and in analyzing the allegories and similies of the Quran that the real purpose of the language i.e. of guidance, of reformation and purification of individuals and society, is totally overshadowed. As a teacher of the Quran in his father's school, he practically experienced that the intent of the language of the Quran is lost sight of and the people have become busy in a game of words and equivocation (۲۹)

شاہ ولی اللہ کے بیٹے، شاہ عبد القادر نے جب قرآن مجید کا اردو ترجمہ "موضح القرآن" کے نام سے کیا تو بڑے سادہ اور دل نشین انداز میں اس کے مقدمے میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا: "بتانے والے سمجھتا بتائیں، جیسا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ بتایا، ویسا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور جیسا اثر اور راہ پانا خدا کے کلام میں ہے، کسی کے کلام میں نہیں۔ (۳۱)

خود جناب شاہ ولی اللہ قرآن کے نزول کا خاص مقصد بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ تریبہ نفوس کے لیے قرآن کے اپنے اندر جو مضامین بیان کردہ ہیں، وہ تفسیروں کے محتاج نہیں۔ تعلیم، تربیت، تزکیہ، تہذیب، تہذیب، سامان یہ کتاب ہدایت خود ہی فراہم کرتی ہے۔ غفلت اور مادی مشغولیات کے پردے ہٹائی اور انسانوں کو راہ یاب کرتی ہے۔

تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں:

"عَلَّمَنِي رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ اَنَّ الْاِيْمَانَ الْحَقِيْقِي وَدَبْعَةُ فِي كُلِّ نَسْمَةٍ بِحَسَبِ الْغَطْرَةِ وَلَكِنَّ النَّاسَ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ سُرُورُ عَالَمِ التَّخْلِيطِ فَانزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ لِنَتَقَهْرِبَهُ طَبَا عِهِمْ فَمَنْهُ مَا هُوَ تَشْبِيْحٌ بِالْمَسْلَمَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَتَنْوِيْهِ لِمَهْمَا وَمَنْهُ مَا هُوَ تَرْغِيْبٌ وَمَنْهُ الْاٰيَاتُ الْعَظْمٰى وَبَيَانُ النِّعَمِ الْكَبِيْرِ وَمَنْهُ تَوْكِيْدُ الدَّعْوٰى بِذِكْرِ اللهِ سُبْحٰنَهُ فِيْهَا وَالتَّوَكِيْلُ اِلَيْهِ وَمَنْهُ بَيَانُ الْقِصَصِ النَّافِعَةِ

والحالات المرقرقة ومنه بيان العادات الفاسدة وقبحها ومنه رد التحريفات
ومنه التمثيل ومنه بيان صفاته تعالى المباينة عن الناسوت فهذا هو نظام
الطبيعي لمضامين الآيات“ (۳۲)

قاری اور قرآن کا براہ راست تعلق:

ایک مبتدی کے لیے تفسیروں سے صرف نظر کرتے ہوئے محض قرآن مجید کے متن کی طرف شاہ ولی اللہ
کی دعوت کی تیسری اہم وجہ تفسیر قرآن کرتے وقت مفسرین کا شان نزول کی تلاش کا رجحان تھا۔ ڈاکٹر
اشتیاق حسین قریشی شاہ ولی اللہ کے افکار کی تحسین و توضیح کرتے ہوئے اس طریق تفسیر کے عوام الناس پر
تقصان دہ اثرات کی نشاندہی یوں کرتے ہیں:

”اس رجحان سے دو بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں ہیں۔ قرآنی تعلیمات کی عالم گیر اور ازلی وابدی نوعیت
کے عقیدے میں فرق آ گیا ہے، کیونکہ اگر کسی تعلیم کو بعض مخصوص واقعات کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے تو اس کا
اطلاق محدود ہو جاتا ہے۔ پھر تفصیلات دریافت کرنے کی خواہش نے بعض اوقات غیر تاریخی قصے، کہانیاں
اور روایتیں پیدا کر دیں، جیسی کہ واقعی جیسے ضعیف اور ناقابل اعتماد راویوں کے بیانات تفسیر میں داخل
ہو گئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کسی تعلیم کا مطالعہ اس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ کرنے کی اہمیت سے بے خبر نہیں
تھے، مگر انہوں نے اس طریقے کو اختیار کرنے میں اعتدال پر زور دیا اور ان لوگوں پر نکتہ چینی کی جو اس بنیادی
حقیقت کو نظر انداز کرنے پر مائل ہیں کہ قرآن کو ازلی وابدی اقدار اور عالم گیر راہنمائی کا خزانہ بنانا مقصود
تھا۔“ (۳۳)

مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی شاہ صاحب کی بیرونی میں مفسرین کے اس عام رجحان کو ناپسند کیا ہے اور
اس باب میں حضرت شاہ ولی اللہ نے جو خاص خدمت انجام دی اس کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں:
”ہمارے مفسرین کا یہ حال ہے کہ آپ جس تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہر آیت کے متعلق ایک جزوی
واقعہ مذکور ہوگا۔ مثلاً: یہ آیت ابو جہل کے حق میں ہے۔ یہ آیت عبد اللہ بن ابی منافق کے بارے میں نازل
ہوئی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتری۔ اس آیت میں اہل بیت کے فضائل کا بیان ہے۔ غرض
یہ کہ قرآن کی آیات کو مخصوص اشخاص اور واقعات سے مختص کر دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ اساتذہ اور طلبہ کو
انہی جزئی چیزوں میں غور کرنا ہوا پائیں گے۔ قرآن عظیم کو عملاً آیات احکام تک محدود کر دینے اور اس کی
آیات کو عمومی مطالب کی بجائے جزئی واقعات سے مختص کرنے کا اثر یہ ہوا کہ قرآن بحسبیت مجموعی مسلمانوں

کی زندگی میں مؤثر نہ رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہماری تمام عملی سرگرمیوں میں مشعل ہدایت بننا لیکن ہوا یہ کہ وہ محض پڑھنے پڑھانے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ شاہ صاحبؒ نے الفوز الکبیر کی ابتدا میں اس غلطی کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آیات احکام کے سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اجتماعی طور پر عام بنی نوع انسان میں جو بد اخلاقیات اور بد اعمالیاں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں، ان آیات کا سبب نزول ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں کسی زمانے اور قوم کی تخصیص نہیں۔ عرب ہوں یا عجم، آج کا زمانہ ہو یا کوئی پہلے کا گزرا ہوا دور، جہاں بھی یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، قرآن کی ان آیات کا اظہار ان پر ہوگا۔ اس ضمن میں الفوز الکبیر کی عبارت ملاحظہ ہو۔ ”تحقیق شدہ امر یہ ہے کہ جہاں بھی برے اعمال اور ظلم کا وجود ہوگا۔ وہ ان آیات کا سبب نزول سمجھا جائے گا۔“ (۳۳)

قرآن فہمی: سُر و سہولت

چوتھی اور اہم وجہ محض مطالعہ قرآن اور صرف ترے سے گزرنے کی ان کی یہ دلیل تھی کہ قرآن مجید مشکل نہیں، آسان کتاب ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی لکھتے ہیں:

لوگوں میں یہ غلط فہمی عام تھی، اور تسلیم شدہ سمجھی جاتی تھی کہ قرآن مجید انحصاراً خاص طبقہ کے مطالعہ، غور و فکر اور فہم و تفہیم کی کتاب ہے۔ اس کا سمجھنا ایک درجن سے زیادہ علوم پر موقوف ہے۔ اس کو عوام میں لانا، عوام کو براہ راست اس کے مطالب سے واقفیت پیدا کرنے اور اس سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنے کی دعوت دینا سخت خطرناک، ایک بڑی گمراہی اور فتنہ کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے اور عوام میں ذہنی انتشار، خود رانی اور علماء سے بے نیازی بلکہ بغاوت اور سرکشی کی دعوت دینا ہے۔ (۳۵)

سید ابوالحسن علی ندوی نے شاہ ولی اللہ سے منسوب ایک رسالہ ”تختہ الموحدین“ کا تذکرہ کیا ہے، جو ان کے نام اور نسبت سے طبع ہوا ہے، اگرچہ شاہ ولی اللہ کے قدیم تذکروں اور فہرست تالیفات میں اس کا نام شامل نہیں ہے۔ ندوی صاحب کے بقول، ”اس لیے حزم و وثوق سے تو نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شاہ صاحب کے قلم سے ہے، البتہ جو مضمون آگے حوالہ دیا جا رہا ہے وہ اس طرز خیال کی صحیح ترجمانی ہے جو عام طور پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں جواب شافی بھی موجود ہے۔“ (۳۶) آگے چل کر ندوی صاحب شاہ ولی اللہ کا اقتباس نقل کرتے ہیں:

”بعض لوگ کہہ بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو بہت سے علم اور بے شمار کتابیں پڑھا ہوا ہو۔ اپنے زمانے کا علماء مدعو۔“ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِيٍّ ضَلُّوا سَبِيلًا (الجمعة: ۲۶۳)

یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُمی اور آپ کے اصحاب بزرگوار بھی پڑھے نہ تھے مگر جب رسول خدا نے اپنے اصحاب کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں، تو وہ ان کو سن کر ہر قسم کی برائی اور باگڑ سے پاک صاف ہو گئے۔ پس اگر ناخواندہ آدمی قرآن وحدیث نہیں سمجھ سکتا اور اس کی سمجھ کی استعداد نہیں رکھتا تو صحابہ کرامؓ برائیوں اور عیبوں سے کیسے پاک صاف ہو گئے۔ اس قوم پر سخت افسوس ہے جو "صدر" سمجھتے اور "قاموس" جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن وحدیث سمجھنے میں محض اپنے آپ کو نادان ظاہر کرتے ہیں اور بعض یوں کہتے ہیں کہ ہم پچھلے زمانے کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی برکت اور صحابہؓ کے دل کی سلامت کہاں سے لائیں جو قرآن وحدیث کے معانی بخوبی سمجھ سکیں۔ ان کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَأَحْسِرِينَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا أَيْهَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الجمعة: ۶۲) یعنی پچھلے لوگ، خواہ پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھے، مگر جب وہ مسلمان ہوں اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا ارادہ کریں اور قرآن وحدیث کو سنیں تو انہیں بھی پاک کرنے کے لیے یہی قرآن وحدیث کافی ہو سکتے ہیں۔ اور فرماتا ہے: وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (القمر: ۵۳) یہ کیسے آسان ہو سکتی ہے کہ "کافی" پڑھنے والے اور "شافیہ" جاننے والے تو اس کے معنی سمجھنے سے غرور ظاہر کرتے اور عرب کے بد لوگ اس کی حقیقت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جگہ یوں فرمایا ہے: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (محمد: ۳) پس اگر قرآن مجید آسان نہ ہو تو اس میں فکر کیسے کیا جائے۔ اَمْ عَلٰی قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد: ۴) یعنی پاؤں جو یہ کہ دلوں پر قفل نہیں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کیسی گمراہی ہے۔ قرآن کے فکر میں زور نہیں لگاتے۔" (۳۷)

شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ بہت باریکیوں میں جائے بغیر قرآن کا سادہ مفہوم اخذ کر لینا عوام و خواص کے لیے یکساں آسان ہے۔ فتح الرحمن کے دیباچہ میں ترجمہ قرآن کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ اس پیغام الہی کو سمجھ سکیں:

"یہ زمانہ جس میں ہم لوگ موجود ہیں اور یہ ملک، جس کے ہم باشندے ہیں، اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی تقاضا کرتی ہے کہ ترجمہ قرآن سلیس اور با محاورہ فارسی میں (بغیر اظہار فضیلت و عبارت آرائی کے اور متعلق بحثوں اور توجیہات کے ذکر کے) کیا جائے تاکہ عوام و خواص یکساں سمجھ سکیں اور چھوٹے بڑے سبھی

معانی قرآن کا اوراک کر سکیں۔ اس لیے اس اہم کام کا داعیہ فقیر کے دل میں ڈالا گیا اور اس کے لیے مجبور کیا گیا۔“ (۳۸)

پڑھے لکھے لوگ تو متن قرآن اور ترجمہ کا مطالعہ خود کر سکتے ہیں، شاہ صاحب نے ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی تجویز کیا کہ وہ اگر پڑھ نہ سکیں تو روزانہ کچھ حصہ ”پڑھو اگر سن لیں“۔ یہ تجویز ان کے خیال میں اتنی اہم تھی کہ انہوں نے اسے اپنے وصیت نامے میں بھی اولین وصیت کے طور پر درج کیا لکھتے ہیں: ”اعتقاد و عمل میں قرآن و سنت سے وابستہ رہو۔ ان دونوں کا کچھ حصہ ہر روز پڑھو اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو ان دونوں کا ایک ایک ورق ہر روز پڑھو اگر سنو۔“ (۳۹)

رجوع الی القرآن کی تحریک:

شاہ ولی اللہ دہلوی کے ترجمہ قرآن سے قرآن مجید کی تبلیغ عام کے راستے کی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ ترجمے کے ساتھ انہوں نے مختصر حواشی بھی لکھے۔ اس تحریری خدمت کے علاوہ ان کی اہم ترین خدمت رجوع الی القرآن کی تحریک کا آغاز تھا۔

مولانا محمد سالم قاسمی اس کا تذکرہ تفصیل سے کرتے ہیں:

”شاہ صاحب کی قرآنی خدمات بڑی وسیع اور بے نظیر ہیں۔ انہوں نے اپنے علمی ذوق کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ کتاب ہدایت کی ترویج و اشاعت کے لئے اور امت کو از سر نو قرآن مجید کی بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے جامع اور منضوبہ بند طریقے پر کام کا آغاز کیا۔ یہ شاہ صاحب ہی کی تحریک اور رہنمائی تھی کہ ان کے جلیل القدر صاحبزادوں نے پہلی مرتبہ اردو زبان میں قرآن کریم کے ترجمے کا فریضہ انجام دیا۔ الفضل للمتقدم۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ شاہ صاحب نے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے بالخصوص اور عام انسانوں کی فلاح کے لیے بالعموم جو تحریک برپا کی وہ قرآنی تحریک تھی جو قرآن فہمی سے شروع ہوئی اور جہاد بالسیف تک بسیط ہو گئی۔ گویا شاہ صاحب کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ وہ تحریک قرآن کے داعی اور مبلغ تھے۔ سماجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس مہم کے تین نمایاں پہلو ہیں۔ ایک تو مہلک رسوم و رواج اور مشرکانہ عقائد و خیالات کی عام و باکے لیے قرآن کو مؤثر علاج کی حیثیت سے متعارف کروانا۔ دوسرے قانون اور شریعت کی اساس اور سرچشمہ اول کی حیثیت سے قرآن کو پیش کرنا کہ زندگی کے تقصیلی معاملات میں وہی مرجع اور قول فیصل قرار پائے۔ تیسرے یہ احساس پیدا کرنا کہ جب لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ان کی علمی، ذہنی اور فکری سطح بھی حسب استفادہ بلند ہوتی چلی جائے گی اور علم و فکر کا منبع ان

کے ہاتھ آجائے گا۔“ (۳۰)

مختصراً ان کی یہ تحریک فکری اور علمی میدانوں میں تو کامیاب ہوئی ہی، جس کا ثبوت ان کے صاحبزادوں کے تراجم قرآن ہیں اور جن کے بعد برصغیر میں دوسرے لوگوں کو بھی ایسی قرآنی خدمات کا حوصلہ ہوا۔ (۳۱) اسی طرح عوامی سطح پر فہم قرآن کا ذوق پیدا کرنے کے لیے درس قرآن کا سلسلہ جو قائم ہوا، وہ بھی جناب شاہ ولی اللہ کے خاندان ہی سے شروع ہوا۔ شاہ عبدالعزیزؒ اس کے بانی تھے۔ (۳۲) لیکن اس تحریک نے عملی طور پر جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی، وہ یہ تھی کہ شاہ صاحب نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے جاندار استدلال سے یہ اصول تسلیم کروا لیا کہ نزول قرآن مجید کا مقصود اگر تہذیب نفس اور تربیت اخلاق ہے تو اسے براہ راست مطالعے کے لیے عوام کے سامنے پیش کرنا ہی درست لائحہ عمل ہے۔ ان کی اس کامیابی کا اعتراف برصغیر کی فکری تاریخ پر نظر رکھنے والے ہر شخص نے کیا ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- (1) سید مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں: ”شاہ ولی اللہ دہلوی کا خاندانی تعلق جس قبیلے اور نسل سے تھا، علم و تصوف کے ساتھ اس خاندان کے لوگ فوجی کاروبار میں بھی لگائے، روزگار تھے۔ بلکہ شاہ عبدالرحیم سے پہلے تو شاہ صاحب کے خاندان میں علم و تصوف کی محض ثانوی حیثیت تھی، اصلی کام اس خانوادے کا جہاد ہی تھا۔ تذکرہ شاہ ولی اللہ، ص ۵۰
 - 2- شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، ص ۳۲-۶۷
 - 3- شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے محبوب استاد شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم الکردی المدنی کا تذکرہ انھاس العارفین میں تفصیل سے کیا ہے۔ (ص ۱۹۸-۲۰۰) انہوں نے شاہ صاحب کو حدیث میں جو سند عطا کی اس میں لکھا ”ان لیسند عنی اللفظ و کنت اصح منہ المعنی“۔ نزحۃ الخواطر ۱۶/۳۰۳
 - 4- کلیات اقبال، ص ۲۶۵
 - 5- نجیب الدولہ کے نام اپنے ایک خط میں شاہ صاحب نے اس خدشے کا اظہار یوں کیا تھا۔ ”اگر غلبہ کفر معاذ اللہ ای انداز پر رہا تو مسلمان اسلام کو فراموش کر دیں گے اور تھوڑی ہی زمانہ گزرے گا کہ یہ مسلم قوم ایسی قوم بن جائے گی جو اسلام اور غیر اسلام میں تمیز نہ کر سکے گی۔“ (شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، ص ۲۲-۲۳)
 - 6- التعمیرات الالہیہ میں بڑے سخت الفاظ لکھتے ہیں:
- ”واقول طلبہ العلم ایہا السفہاء المسمون انفسکم بالعلماء اشتغلتم بعلوم اليونانیین وبالصرف والنحو والمعانی وظننتم ان هذا هو العلم۔ انما العلم اية محكمة من کتاب

اللہ... أو سنة قائمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرضى الحق ان تشغلوا بكتاب
اللہ وسنة رسوله وان لا تشغلوا بالعلوم الآلية الا بانها الة لا بانها امور مستقلة.
(۲۱۴/۱-۲۱۵)

- 7- التسميات الالهية، ۲۱۵/۱-۲۱۹ 8- انفاس العارفين، ص ۱۹۳
- 9- مقدمہ الفوز الکبیر، ص ۹ 10- الفوز الکبیر، ص ۱۳
- 11- مقدمہ فتح الرحمن 12- مقدمہ فتح الرحمن
- 13- تاریخ دعوت و عزیمت، ۱۳۰/۱۵ 14- الفوز الکبیر، ص ۳۱ 15- الفوز الکبیر، ص ۳۱، ۳۰
- 16- الفوز الکبیر، ص ۱۳۷ 18- الاتقان فی علوم القرآن، ۳۹۲/۱۲
- 19- امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔ "امام ابو عبید قاسم بن سلام حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر تھے کہ پڑھا۔ وفا کونہ واپا۔ پھر کہنے لگے۔ فاکونہ تو ہم
جانتے ہیں، یہ انا کیا ہے؟ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے۔ اے عمر! خواہ خواہ کی کرید اسی کو کہتے
ہیں۔" (مقدمہ اصول التفسیر، ۱۰۱، ۱۰۰)
- 20- الاتقان فی علوم القرآن، ۳۹۳/۱۲ 21- الفوز الکبیر، ص ۵۵
- 22- الفوز الکبیر، ص ۱۳۰، ۱۳۱ 23- وصیت نامہ، التسميات الالهية، ۲۳۰/۱۲
- 24- الفوز الکبیر، ص ۱۲۳ 25- محاضرات قرآنی، ص ۲۶۹
- 26- الانفال، ۲:۸ 27- الزمر، ۲۹:۲۳ 28- المائدہ، ۵۵:۸۳
- 29- الفوز الکبیر، ص ۳۵ Islamic Rationalism in the subcontinent... ۳۵
- 31- مقدمہ موضح القرآن 32- التسميات الالهية، ۱۳۲/۱۳
- 33- بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، ص ۲۳۵ 34- شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، ص ۳۶
- 35- شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، ص ۳۶ 36- تاریخ دعوت و عزیمت، ۱۳۲/۱۵
- 37- تخریج الموضحین، ص ۶، ۷، ۸۔ نیز تقریباً انہیں الفاظ میں عام لوگوں، بلکہ علماء کی پھیلائی ہوئی اس
فلفہ فہمی کا تذکرہ شاہ اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان کے دیباچے میں کیا ہے۔ ص ۱۶، ۱۸
- 38- مقدمہ فتح الرحمن 39- التسميات الالهية، ۲۳۰/۲
- 40- شاہ ولی اللہ کی قرآنی فکر کا مطالعہ، ص ۶۰
- 41- محاسن موضح القرآن، ص ۱۳ 42- محاضرات قرآنی، ص ۲۱۹

مصادر ومراجع

☆ القرآن الکریم

☆ ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم، شیخ الاسلام، مقدمہ اصول تفسیر، (ترجمہ مولانا عطاء اللہ حنیف) المکتبۃ

الستفیع، لاہور، ۱۹۶۳ء

- جلال الدین، سیوطی، محلی، حافظہ جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، مکتبۃ المعارف ریاض، ۱۹۷۳ء
- دہلوی، شاہ عبدالقادر، موضح القرآن، تاج سہنی لمیٹڈ، لاہور، س۔ن
- رحمان علی، تذکرہ علمائے ہند (فارسی)، مطبع فضلی نول کشور لکھنؤ، س۔ن
- سندھی، عبید اللہ، شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، محمود اکیڈمی، لاہور، س۔ن
- شاہ محمد اسماعیل شہید، تقویۃ الایمان، (ترجمہ: عزیز احمد صدیقی)، مکتبۃ جاہ الحق، کراچی، ۲۰۰۰ء
- شاہ ولی اللہ محدث، دہلوی، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، (ترجمہ: سید محمد مہدی الحسنی، حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی) قرآن محل، مولوی مسافر خانہ، کراچی، ۱۹۸۲ء
- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، التفسیرات الالہیہ، (مرتب: مولوی محمد اسحاق گلپنوی)، مقبول پریس دہلی، س۔ن
- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح الرحمن، تاج سہنی لمیٹڈ، لاہور، س۔ن
- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تجلینہ الموحدین، المکتبۃ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور، س۔ن
- علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر کلیات اقبال (مرتب) جاوید اقبال، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، مئی ۱۹۷۵ء
- غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرات قرآنی، الفیصل ناشران و تاجران کتب، اردو بازار، لاہور، ۲۰۰۳ء
- قاسمی، اخلاق حسین، مولانا، بحاسن موضح القرآن، ڈوائٹورین اکیڈمی، بھیرہ، ۱۹۸۳ء
- قاسمی، محمد سالم، مولانا، شاہ ولی اللہ کی قرآنی فکر کا مطالعہ، محمود اکیڈمی، اردو بازار، لاہور، ۱۹۹۸ء
- قریشی، اشتیاق حسین، ڈاکٹر، بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، کراچی یونیورسٹی، کراچی، ۱۹۹۹ء
- گیلانی، مناظر احسن، سید، تذکرہ شاہ ولی اللہ، نوید پبلشرز، لاہور، ۲۰۰۳ء
- محمد اکرم، شیخ، روڈ کوٹر، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۱۹۹۷ء
- مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، تجدید و احیائے دین، اسلامک پبلشرز، لاہور، ۱۹۹۷ء
- ندوی، عبدالحی الحسنی، نزہۃ الخواطر، مطبع مجلس دائرہ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن، ہند، ۱۹۵۷ء
- ندوی، ابوالحسن علی، مولانا، تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس نشریات اسلام، کراچی، س۔ن
- نظامی، خلیق احمد، شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، اردو بازار، لاہور، ۱۹۷۸ء

Saeeda Iqbal, Dr. Islamic Rationalism in the Subcontinent,
Islamic Book Service Urdu Bazar lahore. 1984

☆☆☆☆☆