

تنقید و تبصہ

شیروانا سید محمد علی مونگیری بانی ندۃ العلماء ناشر مکتبہ دارالعلوم ندۃ العلماء کھنؤ (ہندوستان)
 اورنگ زیب عالمگیر کے انتقال (۱۶۵۷ء) پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دور ختم
 ہوتا ہے۔ یہ دوران کی کامل سیاسی بالائری کا تھا۔ اس کے بعد ان کے سیاسی زوال کا آغاز ہوتا ہے، جو بڑی سرعت
 سے پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اس سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایسی دینی، فکری، علمی اور اصلاحی
 و اجتماعی تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں، جن کے پیش نظر مسلمانوں کے بادشاہوں اور حکمران طبقوں سے ہٹ کر ان کے عوام
 کو سیدھا دیکر انہیں نئی زندگی بخشنا تھا۔ ان تحریکوں کا سلسلہ شاہ دلی اللہ صاحب سے شروع ہوتا ہے اور
 ۱۸۵۷ء کی کامل شکست کے بعد پہلے یہ مدرسہ دیوبند، علی گڑھ کالج، ندۃ العلماء حمایت اسلام لاہور
 اور اسلامیہ کالج پشاور وغیرہ کی شکل میں تعلیمی قالب اختیار کرتی ہیں اور آگے چل کر انہیں کے زیر اثر مسلمانان پاک
 ہند کی سیاسی جدوجہد کی طرح پڑتی ہے اور ہم سیاسی لحاظ سے اس مقام پر پہنچتے ہیں، جہاں اس وقت ہیں۔
 ۱۸۵۷ء سے بعد کا یہ دور جسے اگر ہم ایک لحاظ سے تعمیری دور کا نام دیں، تو چنداں بے عمل نہیں ہوگا
 بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب یہ دور ہمارے ارباب علم اور اہل تحقیق کا موضوع بحث بن رہا ہے اور اس دور
 کی جملہ تحریکوں پر مفصل اور جامع کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سر سید اور مولانا محمد قاسم کے سوانح حیات پر کافی
 لکھا جا چکا ہے، جناب سید محمد الحسنی نے بانی ندۃ العلماء مولانا سید محمد علی مونگیری کی سیرت مرتب فرما کر اس دور کی ایک
 اہم تحریک اور اس کے نامور داعی دیبانی سے موجودہ نسلوں کو متعارف کرایا ہے۔ زیر نظر کتاب بڑی تحقیق، دلی
 شغف اور خلوص و محنت سے لکھی گئی ہے، اور اس کی طباعت بھی بڑے اہتمام سے ہوئی ہے۔

مولانا سید محمد علی صاحب ۲۸ جولائی ۱۸۶۶ء کو کانپور میں پیدا ہوئے۔ وہیں کے ایک مدرسہ

فیض عام میں تعلیم پائی اور آپ نے اس زمانے کے متداولہ علوم پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی اسی عمر میں تصوف

سے بھی نگاہ ڈرا۔ بعد میں اس زلزلے کے مشہور بزرگ مولانا فضل الرحمن گنگوہی آبادی کے ہاتھ پر ہاتھ اُٹھادے بیعت کی سلسلہ ولی اللہی کے نامور بزرگ ”عاجی امداد اللہ صاحب“ نے بھی مولانا کو چاندوں سلسلوں کی اجازت عطا کی تھی۔ ایک تبع، ایک چادر اور ایک چادر بطور خسران کے بھی تھی۔“

ایک طرف مولانا نے ان تمام علوم کی تحصیل کی، جو ایک مستند عالم کے لئے اس زلزلے میں ضروری تھے، دوسری طرف آپ نے تصوف و معرفت کی بھی راہ طے کی غرض اس طرح وہ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک صاحب معرفت موصوفی بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اس دور میں ادیبانی تعلیمی زندگی کی ابتدا ہی میں مولانا کا اجتماعی شعور کتنا بیدار تھا۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ نے اس زمانے میں انجمن تہذیب کے نام سے کانپور میں ایک انجمن بنائی، جس کا مقصد علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں صحیح اسلامی افکار کی اشاعت و ترغیبی اور ان کے درمیان باہمی اتحاد اور اخوت پیدا کرنا تھا۔“

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ بڑے جارحانہ انداز سے کی جا رہی تھی دوسرے حساس اور بیدار مغیرہ مسلمان علماء کی طرح مولانا مونگیری پر بھی اس کا شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ اس کے جواب میں انہوں نے ردِ عیسائیت کے سلسلے میں جدوجہد کی، وہاں ان میں مسلمان علماء کو آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے فکری و تبلیغی لحاظ سے تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جس نے بعد میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی شکل اختیار کی مصنف نے تحریک ندوۃ العلماء اور اس کا پس منظر بڑی خوبی اور نہایت وضاحت سے اس ماحول کا نقشہ کھینچا ہے۔ جس میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی داغ بیل پڑی۔ یہ کتاب کا سب سے زیادہ سبق آموز اور بصیرت افروز حصہ ہے اس وقت عربی و دینی تعلیم کا پرانا نصاب کتنا جامد اور سرسودہ تھا، مصنف نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:۔ ”اس نصاب درس اور طریقہ تعلیم کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی ایسا تعمیری اور انقلابی میدان نہ رہا جہاں ان صلاحیتوں اور طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا ان کی یہ صلاحیت ایک دوسرے کی تکفیر و تفتیق، فروعی اختلافات، جماعتی عصیت اور علمی طبقہ حریت کی نذر ہو کر رہ گئی۔۔۔ ہندوستان کے مقتدر علماء اور نامور شخصیات پر کفر کے فتوے دھکائے گئے۔۔۔“

پوری امت مقلدین اور غیر مقلدین میں تقسیم ہو گئی۔ اہل حدیث اور اہل فقہ کے دو الگ الگ گروہ بن گئے۔ اور ایک دوسرے اس طرح برسرِ پیکار ہوئے کہ گویا وہ دو مختلف مذاہب

کے پیرو ہیں۔ ساری طاقت آئین بالمہر، قرآن فاتحہ اور رفع یدین کے نفوذ یا اثبات پر مبنی کر دی گئی۔ فقہ کے جزئیات اور مختلف فیہ مسائل پر جن پر اسلام کی بقا و ترقی کا انحصار نہ تھا ضمیمہ مناظرانہ کتاب میں تیار ہوئے تھیں۔ منافک ہوئے، اور طنز و تعریض کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ معاملات مندرجہ بالا تک محدود نہ رہے، بلکہ تقلید اور عدم تقلید پر مقدمہ بازیوں عدالتوں تک پہنچیں جن میں فیصلہ کرنے والے غیر مسلم ہوتے تھے۔ بقول مصنف کے: ”... یہی قوم دیکھتے دیکھتے ہاسٹم بینکھم شد و میڈ کی زندہ تصویر بن گئی اور مختلف صفات اور صلاحیتوں کے افراد جو ایک لڑی میں جوہر تھے، باہم دست و گریباں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آنے لگے“ اس کے علاوہ امت میں دو گروہ اور بھی تھے جو اس وقت ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے اور وہ تھے جدید اور قدیم گروہ۔ ایک ہرنی چیسز کو خیر و مواب سمجھتا تھا۔ اور دوسرے کچھ بڑے قدامت بمنزلہ تقدس کے تھے۔

یہ تھا اسلامی ہندوستان کا وہ ماحول، جس میں مولانا سید محمد علی صاحب نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی آواز بلند کی۔ ۱۸۹۳ء میں مدرسہ فیض عام کا پنچرہ جلسہ دستار بندی پر علماء کی ایک مجلس شادیت نے علماء کی ایک مستقل انجمن قائم کرنے کا فیصلہ کیا، دو سو سال کے جلسے میں ہندوستان کے ممتاز علماء شریک ہوئے، اور اس مجلس کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا۔ اور اس کے ناظم مولانا سید محمد علی مقرر ہوئے۔

ندوۃ العلماء کی تنظیم میں ایک توہر مکتب خیال کے علماء منسلک تھے، دوسرے اس کے سالانہ جلسوں میں جہاں علماء شریک ہوتے، وہاں جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی مدعو کئے جاتے، اور علماء کے ساتھ ساتھ وہ بھی حاضرین کو خطاب کرتے۔ مختلف مکاتیب کے علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لئے اس طرح کا ایک مشترکہ تنظیم فراہم کرنا اس زمانے میں ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا اور یہ محض تحریک ندوۃ العلماء کی بدولت ممکن ہو سکا اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کے پیش نظر عربی و دینی تعلیم کے لغاب اور طریقے کی اصلاح بھی تھی چنانچہ اس سلسلے میں یہ کوششیں بھی برسرے کار لائی گئیں۔

ندوۃ العلماء کا مقصد کیا تھا؟ بالکل ابتدائی میں مولانا سید محمد علی صاحب نے اپنی ایک تحریر میں

اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ آپ نے عربی و دینی تعلیم کی تسہیل اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی بد حالی اور کس سپرسی کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں خود علماء میں جو نزاع باہمی اور جامعی عصیت پائی جاتی تھی، اسے بڑی دلسوزی سے یوں بیان فرمایا تھا۔

”اب خیال کیجئے مقلدین و غیر مقلدین میں کیسی کیسی شرمناک لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان کا مال کا، آبرو کا کس طرح خواہاں ہوتا ہے۔ خلافت مذہب کے اجلاس میں مقررات جلتے ہیں۔ ہمارے محترم علماء مجرموں کی طرح سانے کھڑے ہوتے ہیں۔ صبح بخاری، صبح مسلم اور دیگر کتب حدیث ان کے جوتوں کے پاس ان کے نیچے ڈھیر ہوتی ہیں۔ اور آئین اور رفع یدین کی تحقیق جناب چوبے گھنٹیم داس صاحب ہمارے اور کرمول صاحب بہا دس کے درمیان پیش ہوتی ہیں۔ اور اس کو دین خیال کیا جاتا ہے۔“

اپریل ۱۹۰۶ء کو مدرسہ فیض عام کانپور کی دستار بندی کے موقع پر ندوۃ العلماء کا پہلا اجلاس ہوا، اس کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں سال بہ سال یہ جلسے ہوتے رہے، اور اس طرح بعض حلقوں کی مخالفت کے باوجود ندوۃ العلماء کا پیغام بر صیغہ کے ہر حصے میں پہنچا، آخر ۱۸۹۸ء میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ابتدائی درجہ قائم کر دیا گیا، جس نے آگے چل کر موجودہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شکل اختیار کیا۔

جبکہ ندوۃ العلماء کی حیثیت ایک تحریک اور نظریے کی رہی، اس کے بانیوں اور شرکاء میں کئی زیادہ اختلاف نہ ہوا، لیکن جیسے ہی اس تحریک نے ایک ٹھوس تعلیمی ادارے کو جنم دیا، علما کرام میں اختلافات شروع ہو گئے۔ سب سے بڑا اختلاف تو لفظ تعلیم پر ہوا، اور یہ قدرتی تھا کیونکہ جہاں تک قدیم نظام درس اور جدید طریقہ تعلیم کا تعلق ہے ان دونوں کی راہیں اس وقت بھی بالکل واضح تھیں، اور آج بھی اسی طرح واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کی راہ کیا ہے؟ اور قدیم و جدید طریقہ تعلیم کو کس طرح باہم سمجھا جائے؟ اس کا فیصلہ نہ اس وقت ہوا، اور نہ ہی اس سے آج ہو پا رہا ہے۔ اگر قدیم کو ترجیح دی جاتی ہے تو جدید طبعی بدک اٹھتے ہیں اور اگر جدید کو زیادہ اہم

سہ ماہی سال اول و دوم (۱۶-۱۷) باختصار

جولائی ۱۹۰۶ء

سمجھا جاتا ہے، تو قدیم خیال والے ہنر ہوجاتے ہیں یہی وجہ اس وقت اس اختلاف کی ہوئی۔ اور اسی بنا پر دیوبند اور علی گڑھ، یعنی قدیم اور جدید تعلیمی تحریکوں کے بعد ندوۃ العلماء اور بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دعوت علم نہ ہو سکی۔ اسی دو دنوں تعلیمی ادارے اعلان کی راہ وسط پس ان کی حدود تک سمٹ کر رہ گئی۔ مولانا شبلی جو بعد میں تحریک ندوۃ العلماء میں شریک ہوئے تھے، یہ اختلاف دراصل ان میں اور مولانا سید محمد علی اور ان کے رفقاء کے کار میں تھا۔ اس اختلاف کی اجمالی تصویر خود مصنف کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا (شبلی) کو ارباب ندوہ سے جو بنیادی اختلاف تھا، اس میں اور وجوہ کے ساتھ نصاب تعلیم اور انگریزی کا مسئلہ خاص طور پر شامل تھا۔ مولانا (شبلی) چاہتے تھے کہ قدیم نصاب میں جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، وہ سب کی سب قبول کر لی جائیں۔ قدیم تعلیمی ڈھانچہ یک قلم منسوخ کر دیا جائے، اور انگریزی کی باقاعدہ تعلیم کا پورا انتظام کیا جائے۔ لیکن مولانا محمد علی؟ ان مجتہد کو نہ مفید سمجھتے تھے، نہ ممکن۔ وہ تدریجی طور پر اندر نرم روی کے ساتھ تبدیلیوں کے حامی تھے۔ ان کے ساتھ اور دوسرے مدرسین اور عہدہ داران بھی اس عجلت اور انتہا پسندی کے حق میں نہ تھے۔

اس اختلاف کی بعض تفصیلات دینے کے بعد مصنف لکھتے ہیں :-

”پالیسی کا یہ اختلاف انداز فکر اور ذہن و مزاج کے اختلاف سے مل کر رفتہ رفتہ شوش اختیار کر گیا۔ اور یہ خلیج آہستہ آہستہ وسیع ہوتی گئی۔“

اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ندوۃ العلماء کی تحریک ایک عام تحریک نہ بن سکی، اور اس کا قائم کردہ دارالعلوم ایک محدود سا تعلیمی ادارہ بن کر رہ گیا۔ ۱۹۰۴ء میں مولانا سید محمد علی صاحب دس کی نظامت سے علیحدہ

۱۔ مولانا ابوالحسن علی صاحب زیر نظر کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں :-

”یہ کتاب نہ صرف ایک عظیم دیرگزیدہ شخصیت کی سوانح ہے، بلکہ ایک عظیم تحریک کی تاریخ بھی ہے ایک معاشرے کی تصویر بھی ہے۔ اور ایک پورے دور کی عکاسی بھی۔ ماضی کی سرگزشت بھی ہے اور مستقبل کا وہ خواب بھی، جو خدا کے ایک برگزیدہ و عالی ہمت بندہ نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر

پورے طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔۔۔۔۔“

ہو کر موٹیر (بہار) تشریف لے گئے، اور وہاں ان کی سرگرمیاں تمام تر قادیانیت کے مقابلے اور سلوک و ارشاد اور اصلاح عام تک مرکوز ہو گئیں یہاں تک کہ ۳۰ ستمبر ۱۹۲۷ء کو یہ آفتاب رشد ہدایت غائب ہو گیا مولانا سید محمد علی صاحب داتی ایک جامع شخصیت تھے علم دین، تعارف و معرفت، قدیم پر عبور، جدید رہنمائی کا احساس، اجتماعی شعور، دوسروں سے مل جل کر کام کرنا، مدداری اور وسعت قلبی، یہ سب خوبیاں آپ کی ذات میں جمع تھیں، انہوں نے تحریک ندوۃ العلماء کو اپنی خطوط پر چلانے کی کوشش کی لیکن جس زلزلے اور جس فضا میں یہ تحریک چلی، وہ ان مقاصد کے لئے زیادہ سازگار نہ تھی چنانچہ مرحوم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی پوری طرح تعبیر نہ ہو سکی۔

ادویہ صرف اسلامی ہند میں ہی نہیں ہوا، اسی زمانے کے لگ بھگ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی قدیم و جدید کو سمو کر ایک راہ وسط نکالنے کی کوشش ہوئی، وہ بار آور نہ ہو سکیں مثال کے طور پر ترکی میں تنظیمات کی تحریک ناکام ہوئی۔ اور اس کی جگہ اتحاد ترقی اور کمالیت نے لے لی۔ اسی طرح مصر میں شیخ محمد عبده اور دارالعلوم کی قدیم و جدید کو ہمراہ کر کے تحریک موثر ثابت نہ ہوئی، اور اب وہاں نا صریحت کا غلبہ ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ مولانا سید محمد علی صاحب امدان جیسے ذہین و قلب رکھنے والے بزرگوں نے ایک زمانے میں اسلامی معاشرے کے مستقبل کے بارے میں جو خواب دیکھے تھے، اور جن کی اس وقت تعبیر نہیں ہو سکی کیا اب یا آئندہ ان کی تعبیر کا کوئی امکان ہے، ہمارے خیال میں اگر ان تعبیر کرنے والوں کے سامنے اسلام کا بھی یہی تصور ہے جو زیر نظر کتاب کے صفحہ ۷۷ پر درج ہے، تو ان خوابوں کی تعبیر ہونا بڑی ہی مشکل نظر آتا ہے۔

”اسلام کا مقصد اور مسلمان کا موضوع انسان کی ہدایت ہے، نہ کہ اس کی مادی ترقی“
آج اس زمانے میں انسان کی ہدایت کو اس کی مادی ترقی سے بنے تعلق بنانے کو سوائے اس کے کھنقاتے سے آنکھیں بند کرنا اور فراریت کہا جائے، اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اور بد قسمتی سے آج راہ وسط کی اکثر تحریکوں کا دارالعلوم ندوۃ العلماء سمیت سب ہی حشر ہو رہا ہے۔

جہاں تک اس کتاب کے تئیں مولانا سید محمد علی موٹیر کی ہونے کا تعلق ہے، مصنف کی یہ کوشش بڑی کامیاب ہے، ادھر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ انہوں نے سیرت زکری کے ساتھ ساتھ اکثر جگہ تجزیے اور تنقید سے بھی کام لیا ہے، جس نے اس کتاب کی افادیت کو بہت بڑھا دیا ہے