

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَضَرَات

جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی ہندوستان کے مشہور اور مبصر عالم ہیں۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے شعبہ دینیات کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے اہم رکن ہیں۔ سینکڑوں علمی مقالات اور متعدد قیاموں کے مصنف کی حیثیت سے اسلامی ہند کے علمی اور دینی طبقوں میں آپ کی شخصیت نمایاں تر ہے۔ خیالات، انداز فکر، اور عمل کے اعتبار سے بالکل قدیم الوضع ہیں۔ جن پر تہذیب کا ذرا سا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دینیات اور اسلامی تعلیم کے معاملہ میں آپ کی دقت اور وسعت نظر مسلم ہے۔ اب مولانا موصوف کی ان تمام حیثیتوں کو پیش نظر رکھتے اور پھر آپ کا مندرجہ ذیل بیان ملاحظہ فرمائیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ جو حضرات علماء مدارس عربیہ کی چار دیواری میں بند نہیں ہیں اور جنہوں نے اسلامی علوم و فنون اور مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ تحقیق اور وسعت نظر کے ساتھ کیا ہے اور جو عہد حاضر کے مقتضیات کی روشنی میں مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات کا کوئی کامیاب حل دریافت کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں ان کا انداز فکر کیا ہے اور زمانہ کی ضرورتوں کے احساس نے ان میں کیسا عظیم الشان ذہنی انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ جناب مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

”اصولاً خاکساریہ دینی اور دنیوی دو قسم کی مستقل تعلیم کا ہوں ہی کا مخالف ہے۔ تعلیم میں تفریق بالکل یورپ کی نئی چیز ہے۔ ورنہ عہد اسلامی میں ہر جگہ ایک ہی نظام تعلیم کو مسلمانوں نے دینی اور دنیوی علوم دونوں کے لئے کافی خیال کیا تھا۔ ہمارے ملک کا درس نظامیہ دینیات کا نصاب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعہ میں وہ دینیات کا نصاب تھا یا اس وقت ہے۔ چند اور اسی فقہی متون کو ہر مستثنیٰ کر دیا جائے تو بے کد دینیات کی واقعہ کل تین کتابیں اس نصاب میں شریک نہیں۔ قرآن کے لئے جلالین، حدیث کے لئے مشکوٰۃ اور فقہ کے لئے ہدایہ کے آخر میں شرح وقایہ

کے اولین کو اعلیٰ دینی تعلیم کے لئے ہمیشہ کافی خیال کیا گیا۔ اور میرا خیال تو اب بھی یہی ہے کہ ان تین کتابوں کی تعلیم اب بھی کافی ہے۔ دنیات کو صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لئے دراصل ضرورت ہے کہ غیر دینی علوم کے ذریعہ سے لوگوں کے دماغ میں پہلے بندی پیدا کی جائے۔ ملا نظام الدین صاحب نے اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے نصاب میں بیسیوں کتابیں معقولات کی رکھی تھیں منطق، فلسفہ، اقلیدس، ہیئت، حساب اور ادبیات عربی و فارسی ان چیزوں سے دماغ کو بنایا جاتا تھا۔ پھر دنیات (تفسیر، حدیث، فقہ) کی ایک ایک کتاب کا مطالعہ کرادیا جاتا تھا جو کافی ہوتا تھا۔ آج بھی ذہنی اور ادبی علوم عصر کے قدیم عقلیات کی جگہ نصاب میں شریک کر کے پندرہ سولہ سال کی مدت میں دنیات کے اسی مختصر نصاب کو پھیلانے لگے اگر رکھ دیا جائے تو میری یہ تجویز کہ مسلمانوں کو کوئی ایسی تعلیم نہ دلائی جائے جس میں دنیات کو بھی اہمیت حاصل نہ ہو جو اہمیت ہر زمانہ میں ہر ملک کے مسلمانوں نے اپنے اپنے تعلیمی نصاب میں دے رکھی تھی۔ آسانی برروئے کا راستہ اسکی ہے۔ دنیات کے نام سے مسلمان اگر اپنی تعلیم میں اس معنوں کے لزوم کا مطالبہ حکومت سے کریں اور دنیات کے نصاب کو اس طریقہ سے مرتب کریں کہ دنیات کے لئے قرآنی عربی اور قرآنی عربی سے قریب کرنے کے لئے ابتدائیں اردو، قدیم فارسی اور اس کے بعد عربی۔ ملے تک قرآن حدیث فقہ کے متعلق ایک ایک کتاب تقسیم کر کے رکھ دی جائے تو مسلمانوں کے سارے علمی، تعلیمی شکلات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اردو کے لزوم کا موقع بھی ملتا ہے، فارسی سے بھی مناسبت بچوں کو پیدا ہو جاتی ہے اور بلا واسطہ ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو قرآن و حدیث و فقہ سے استفادہ کا موقع ہاتھ آجائے گا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان نکات تک ہر شخص کو پہنچ کر لے آنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے حضرات عربی اور اس کے مشکلات سے بھرنے لگے ہیں۔ ہمارے مولویوں کو یہ ملاحظہ ہے کہ دنیات کی تعلیم سلمہ سحلا اللہ اور شنی کے ساتھ توجہ ہو سکتی ہے لیکن ملکی منطق، شکیبہ کے اشعار کے ساتھ اگر اسی دنیات کو جمع کیا جائیگا تو لوگ دہریہ ہو جائیں گے حالانکہ یہ صحیح ہے اور نہ وہ صحیح ہے۔ جب تک افندہ کا کوئی بندہ ہر چیز سے دست بردار ہو کر اس راہ

میں قدم نہ اٹھائے گا تعلیم کا مسئلہ حل نہ ہوگا۔ مسلم یونیورسٹی میں دینیات کی تعلیم کے لئے اسی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے مغربی علوم و فنون سے اپنے دل و دماغ کو روٹن کیا ہوا اور آخر میں اسی دماغ کے ساتھ مذہب کا مطالعہ صحیح نقطہ نظر سے کیا ہو۔
(صدقی موضوع کی فوری مسئلہ)

اس بیان کو غور سے پڑھئے تو اس کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کی قومی تعلیم کا تعلق ہے ان کے لئے تعلیم قدیم و جدید کا امتیاز یورپ کی ایک بدعت کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کا نصاب تعلیم ہر قرن اور ہر ملک میں علوم دینیہ اور علوم عصریہ و عقلیہ پر جن کو آج کل کی مذہبی زبان میں علوم دینیہ بھی کہتے ہیں یکساں مشتمل رہا ہے اور مسلمانوں میں کوئی شخص اس وقت تک عالم کہلا ہی نہیں سکتا تھا جب تک وہ ان سب کا علم نہ حاصل کرتا ہو۔ پس اگر پہلے زمانہ میں ہمارا کوئی عالم بطلمیوسی ہیئت، یونانی منطق اور اقلیدس فلسفہ کے جلنے بغیر مستند عالم اور فاضل نہیں بن سکتا تھا تو آج ہمارے جو علماء رعبہ حاضر کے علوم و فنون سے (جو گذشتہ علوم کے بالمقابل یقیناً کہیں زیادہ ترقی یافتہ یقینی اور مفید و نتیجہ خیز ہیں) بالکل نا آشنا اور ناملد ہیں، ہم ان کو کیونکر مستند اور معتبر عالم تسلیم کریں، اگر ہمارے بزرگوں کو یونانی سفوات و خرافات کی علوم دینیہ کے ساتھ آمیزش سے دین کے لئے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا (حالانکہ اسی نصاب کو پڑھ کر بعض لوگ ملحد و زندقہ بھی ہو جاتے تھے) تو آج ہم یہ کیوں فرض کر لیں کہ موجودہ علوم مغربی فلسفہ، سائنس، جغرافیہ، اقتصادیات اور سیاسیات کو پڑھ کر ہمارے نوجوان گمراہ ہو جائیں گے، علی الخصوص جبکہ ان کو ان علوم کے ساتھ تفسیر حدیث اور فقہ کی بھی تعلیم ملے گی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا نے ہمارے قدیم نصاب تعلیم کے اس گوشہ پر روشنی ڈال کر ایک ایسی واضح اور کھلی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے جس کا کوئی ایک شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔

لیکن مندرجہ بالا بیان سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ مولانا کے نزدیک اب عربی مدارس کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے بس دینیات کے لئے کالجوں میں تفسیر حدیث اور فقہ کی تین چار کتابوں کی تعلیم و تدریس کافی ہوگی، ہم سمجھتے ہیں مولانا ایسے سنجیدہ اور بزرگ عالم کی ہر گزیر رائے نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ

بی لے ٹک کے درجہ کا نصاب اس طرح ملاحظہ ہو، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کسی ایک علم میں مہارت و تکمیل کا۔ تو اب ہر شخص کو اختیار ہونا چاہئے کہ وہ اپنے مذاق اور طبی رجحان کے مطابق کسی ایک علم یا لائن کا انتخاب کر لے پس تعلیمی سفر کی اس منزل میں تفریق کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ جس طرح تعلیم جدید کا حلقہ یہاں پیچ کر مختلف شعبوں مثلاً ڈاکٹری، انجینئرنگ، زراعت، سائنس اور فنون (Arts) میں بٹ جاتا ہے اور پھر ہر شعبہ کے لئے الگ الگ ایک کالج ہوتا ہے جو محض اسی کی تعلیم کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ شیک اسی طرح ان مختلف علوم و فنون کی خصوصی تعلیم کی درگاہوں کے دوش بدوش اعلیٰ درجہ کے دینی مدارس بھی ہونے چاہئیں تاکہ جو گریجویٹ مفسرِ محدث، فقیہ یا مفتی بننا چاہے وہ ان مدارس میں داخل ہو کر علوم دینیہ کی تکمیل کر لے اور ان میں مہارت پیدا کر لے پہلے زمانہ میں بھی یہی تھا۔ عام نصاب سے گزرنے کے بعد جو شخص محدث بننا چاہتا تھا وہ برسوں تک کسی ایک بڑے محدث کی ملازمت کرتا تھا۔ جو ادب میں کمال حاصل کرنے کا خواہشمند ہوتا وہ کسی نامی گرامی ادیب کی خدمت میں ایک زمانہ بسر کرتا تھا و قس علیٰ ہذا۔

آج شخصی اور انفرادی اساتذہ کی جگہ مدارس اور تعلیم گاہوں نے لی ہے۔ اس لئے ہر فن اور ہر علم کی تکمیل کے لئے الگ الگ درگاہیں ہونی چاہئیں اور اس بنا پر مدارس دینیہ کا الگ اور مستقل وجود بھی نہایت ضروری ہے

پس ہمارے نزدیک اگر مولانا کے بیان کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے۔

(۱) کالجوں میں اور مضامین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینیات کی تعلیم لازمی کی جائے لیکن محض رسمی طریقہ پر نہیں جیسا کہ اب بھی ہماری بعض قوی تعلیم گاہوں میں ہے جن کی عمارتوں پر مسلم یا اسلامیہ کا لبل لگا ہوا ہے بلکہ اس کا نصاب قرآن، حدیث اور تفسیر پر مشتمل ہونا چاہئے اور ان علوم میں درک پیدا کرنے کے لئے بقول مولانا کے جتنی قرآنی عربی درکار ہے اس کی تعلیم بھی لازمی اور ضروری ہونی چاہئے، یہ نہیں کہ محض اردو کے چند رسالے نصاب میں رکھ دیئے اور یہ فرض کر لیا کہ دینیات کی تعلیم کا حق ادا ہو گیا۔

(۲) دوسری جانب قدیم طرز کے مدارس عربیہ میں یہ ہونا چاہئے کہ منطق، فلسفہ، اور سیئت وغیرہ علوم عقیدہ کو خارج کر کے ان کی جگہ موجودہ علوم و فنون کو داخل کیا جائے تاکہ تشدیدِ اذہان کا فائدہ